

ریاض الصالحین

ترجمہ :

مولانا محمد ادریس میرٹھی

تالیف

الشیخ المحدث الفقیہ الامام محیی السنۃ
ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ

ساج کھپنی

تاج کمپنی

3151-ترکان گیٹ

دہلی 110 006

1985ء

قیمت: =/45 روپے

مطبوعہ:

تاج پرنٹرز

69-بجٹ گڑھ روڈ،

انڈسٹریل ایریا۔

نئی دہلی 11 00015

فہرست مضامین

مضامین	صفحہ	مضامین	مضامین
مال کی دینی اہمیت	۳۳	پیش لفظ	۳
ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔	۳۵	ضروری گذارش	۱۵
<u>دوسرا باب</u>		امام نووی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات :-	۱۹
توبہ کا بیان	۴۶	<u>پہلا باب</u>	۱
گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں۔		اخلاص اور نیت	۲۱
حقوق العباد سے متعلق گناہ		اخلاص اور نیت کے متعلق قرآنی آیات اُن کے ترجمے	۲۳
توبہ کا حکم	۴۸	اور تشریحات۔	
اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی	۵۴	ہجرت اور جہاد	۴۷
توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا	۵۵	نیت کی اہمیت	۲۹
تشریحات	۵۶	ہماری حالت	
		نیت کا پھل اور شانِ کرم	۳۱

۵۸	توبہ کے دروازے کی وسعت	۱۲۵	مومن زیادہ مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں۔
۶۰	حقیقی حُبِ رسولِ صلعم کا کرشمہ		
	توبہ کے ضمن میں دیگر واقعات	۱۲۷	صبر و ضبط کا ایک سبق آموز واقعہ۔
۷۹	قبولِ توبہ اور اس پر مسلمانوں کے طرزِ عمل کی تفصیلات۔	۱۳۳	انسان کے صبر و ضبط کی آزمائش کا موقعہ۔
۸۲	سب سے بڑا انعام		
۸۵	عظیم توبہ	۱۳۶	حضرت عمرؓ کے تحمل کا ایک واقعہ۔
۸۸	توبہ کا کرشمہ		
	<u>تیسرا باب</u>		
۹۰	صبر کے بیان میں	۱۴۱	صدق کے بیان میں قرآنِ کریم کے حوالے ترجمے اور تشریحات۔
	قرآنِ کریم کی آیات و ترجمے	۱۴۵	احادیثِ صدق اور تشریحات۔
۹۲	صبر کے متعلق احادیث اور ان کے ترجمے اور تشریحات۔		
۱۰۱	خندقوں کا ذکر حدیثِ الاُخدود	۱۵۳	<u>پانچواں باب</u> مراقبہِ رنگارنگی کے بیان میں قرآنی آیات اُن کے ترجمے اور تشریحات۔
۱۱۱	صبر کی ایک اہم شرط	۱۵۹	ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ قیامت کا بیان۔
۱۱۲	صبر کا ایک اہم مقام۔ مرتبہ اور جزا۔	۱۶۵	رحمتِ عالم صلعم کی اپنی اُمت کو نصیحت۔
۱۱۷	انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان۔		دیگر احادیث۔

۱۷۴	اللہ جل شانہ کی نگرانی کا ایک عجیب واقعہ -	۲۰۷	یقین اور توکل کا بیان تشریح اور مثالیں -
۱۸۱	چھٹا باب تقویٰ کا بیان تقویٰ کے لفظی اور شرعی معنی میں فرق - تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج -	۲۱۶	ایمان و یقین کے بارے میں قرآنی آیات اور ان کے ترجمے توکل اور ایمان و یقین کے ضمن میں احادیث اور ان کی تشریحات توکل کی دعا
۱۸۷	تقویٰ کے متعلق قرآنی آیات ان کے ترجمے اور تشریحات -	۲۳۸	توکل کا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں -
۱۹۱	ایک سطحی شبہ کا ازالہ	۲۴۱	موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ -
۱۹۶	تقویٰ کے ضمن میں احادیث اور ان کی تشریحات -	۲۴۳	سرور کائنات صلعم کی سیرت طیبہ میں بے مثل توکل کا دو سرا واقعہ -
۱۹۷	اسلام میں نسبی شرافت پر ہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ — عورت -		آٹھواں باب استقامت کا بیان استقامت کے لغوی اور شرعی معنی -
۲۰۰	پرہیزگاری کا دوسرا دشمن — مال -	۲۵۳	

۲۵۵	استقامت کے فوائد اور اہمیت	۲۸۴	اللہ رب العالمین کے سوا کوئی پروردش گری نہیں سکتا۔
۲۵۸	استقامت کے دینی امور		
۲۶۵	معاملات اور احکام پر استقامت	۲۸۸	الوہیت کے اہم ترین تقاضے
۲۶۶	استقامت سے متعلق آیات ان کے ترجمے اور تشریحات۔	۲۹۲	استقامت سے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات۔
۲۸۰	نظام اسباب اور اس کی حقیقت	۲۹۸	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۲۸۳	الوہیت کی حقیقت اور اس کی اہمیت	۳۰۲	اعمال صالحہ کی اہمیت اور ضرورت
نواں باب تفکر		دسواں باب	
۳۰۵	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔	۳۱۶	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔
۳۰۸	اجمالی خلاصہ	۳۱۹	پہلی حدیث: انتہائی خطرناک فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک کام کر لینے میں عجلت کیا کرو۔
۳۰۹	مفصل تشریح آیات کریمہ ذکر اللہ (ذکر استانی اور ذکر تسبی کی تحقیق)	۳۲۱	اس پُر فتن زمانہ میں اس کفر سے بچنے کی تدبیر۔
۳۱۱	تفکر کی حقیقت۔	۳۲۲	مشتبہ امور سے بھی بچنے کی ہدایت۔ موجودہ زمانہ اور چارہ کار۔
۳۱۳	تفکر و تدبیر عظیم عبادت ہے۔ تفکر کے عبادت ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔	۳۱۴	دوسری حدیث: تاخیر کے بغیر مستحقوں کا مال ان کو پہنچا دینے کی عملی ہدایت۔
۳۱۵	خلاصہ	۳۱۵	تیسری حدیث: جنت یقینی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو۔
		۳۱۶	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۲۵	اس حدیث کی تشریح۔	۳۳۴	اس حدیث کی تشریح۔
۳۲۶	ہماری حالت۔		گیارہواں باب
	چوتھی حدیث، ائمہ کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے۔	۳۳۵	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔
۳۲۷	اس حدیث کی تشریح۔		بہاد اور مجاہدہ میں فرق۔
۳۲۸	موجودہ زمانہ میں ہماری حالت۔	۳۳۶	نفسِ امارہ کی دشمنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔
۳۲۹	پانچویں حدیث، تلوار کا حق ادا کرنے کے مطالبہ پر ابودجانہ کا تلوار لینا۔	۳۳۸	انسان کا سب سے بڑا دشمن۔
	اس حدیث کی تشریح۔		اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی "ربانیت" اور ہندوؤں کے "یوگ" میں فرق۔
	چھٹی حدیث: بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔		آیت نمبر ۲ و ۴ کے ترجمے۔
۳۳۰	اس حدیث کی تشریح۔	۳۳۹	ہر دو آیات کی تشریح۔
۳۳۲	ساتھویں حدیث: قیامت اور خروج دجال سے پہلے کارہائے خیر کرنے کی تاکید۔	۳۴۱	اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۲	آیت نمبر ۵ و ۶ کے ترجمے اور تشریح۔
۳۴۳	آٹھویں حدیث، اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت، حضرت عمرؓ کا جذبہ شہادت	۳۴۳	پہلی حدیث: اللہ کے ولی سے عداوت رکھنے والوں سے اعلان جنگ اور محبوبِ خدا بننے کا طریقہ۔
		۳۴۴	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴۵	تنبیہ -	۳۴۳	تنبیہ -
۳۴۶	دوسری حدیث، اللہ اپنے محبوب بننے کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔	۳۴۵	ساتویں حدیث، جنت کروہاتِ نفس میں اور جہنم خواہشات میں گھسری ہوئی ہے۔
۳۴۹	تیسری حدیث، دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔	۳۴۵	امام نووی فرماتے ہیں۔
۳۵۱	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	مفصل حدیث۔
۳۵۲	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۱	ہماری حالت۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۲	چوتھی حدیث، طویل قیام لیلِ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور ادا رنکر بھی ہے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۶	تنبیہ -	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۶	پانچویں حدیث، رمضان کے آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۸	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۶۰	چھٹی حدیث، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۴	گیارھویں حدیث: جنت اور جہنم دونوں انسان سے قریب تر ہیں، انسان جسے چاہے اپنائے۔	۴۰۱	کی تحقیق کرنا نفاق کی علامت ہے۔ ہمارا حال۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۰۲	سترھویں حدیث: حدیث تسدی رتبہ العالمین جل جلالہ کا اپنے بندوں سے خطاب۔
۳۹۰	بارھویں حدیث: جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ۔	۴۰۵	اس حدیث کی تشریح۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۰۶	علمی تحقیق تجدد اعمال۔
۳۹۱	اس حدیث کی تشریح۔		ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان و یقین کے فوائد۔
۳۹۵	تیرھویں حدیث: کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجات کی بلندی۔	۴۰۸	اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۱۱	ایک شبہ کا ازالہ۔
	چودھویں حدیث: بہترین انسان؟	۴۱۲	باب بارھواں باب
۳۹۶	اس حدیث کی تشریح۔		آیت کریمہ اور اس سے متعلق علماء کے اقوال۔
۳۹۸	پندرھویں حدیث: ایک اللہ جل جلالہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت۔	۴۱۵	ان اقوال و آراء کا تجزیہ۔
	سولہویں حدیث: ایک دولت مند کے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیا کہنا اور ایک مزدور کے صدقہ	۴۱۶	مزید تشریح۔
۳۹۹		۴۱۷	پہلی حدیث: ساٹھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کوتاہی کا کوئی عذر نہیں۔
		۴۱۸	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲۰	دو شری حدیث: حضرت عسکرؓ کی مردم شناسی اور عزت افزائی۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۳۵	پہلی حدیث: الفضل اعمال کا بیان۔ اس کی تشریح اور اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کی ضرورت و اہمیت۔
۴۲۲	نیسری حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سفر آخرت کی تیاری۔ اس حدیث کے متعدد طریق۔	۴۳۶	سہارا زمانہ۔ حدیث کی تشریح۔
۴۲۶	ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔	۴۴۲	دو شری حدیث: بدن کے جوڑوں کا شکریہ اور نماز چاشت کی اہمیت۔
۴۲۸	چوتھی حدیث: وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی	۴۴۳	اس حدیث کی تشریح۔
۴۳۲	پانچویں حدیث: ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۴۴	ایک غلط فہمی کا ازالہ۔
۴۳۳	تیرھواں باب قرآن کریم کی آیات۔ چار آیات کا اضافہ۔ تشریح آیات۔	۴۴۵	نماز چاشت اور اس کی فضیلت و اہمیت۔
		۴۴۶	نیسری حدیث: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئے۔ اس حدیث کی تشریح۔
		۴۴۸	اس دعا کی روشنی میں ہماری حالت۔
		۴۴۹	چوتھی حدیث: دولت مندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کے لئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں۔ اس حدیث کی تشریح۔
		۴۵۰	ایک شبہ کا ازالہ۔
		۴۵۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۵۵	پانچویں حدیث: کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھئے، ہر مسلمان کے ساتھ	۴۵۹	پانی پلانا کا بر اثراب ہے۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۵۶	خندہ پیشانی سے ملنے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۰	دُعا۔
۴۵۷	چھٹی حدیث: بدن کے تین سرسٹھ	۴۶۱	گیارہویں حدیث: عام راستہ سے
۴۵۸	بوڑوں کا شکریہ۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۲	کائناتے ہٹانے والے کے درجات۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۶۰	ساتویں حدیث: صبح شام مسجد میں نماز	۴۶۳	بارہویں حدیث: نماز جمعہ پر رے
۴۶۱	باجامعت ادا کرنے والے کی مہمانی۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۴	آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۶۲	آٹھویں حدیث: کوئی پڑوسن اپنی	۴۶۵	تیرہویں حدیث: مسنون طریقہ سے
۴۶۳	پڑوسن کو ادنیٰ سے ادنیٰ چیز دینے کو بھی	۴۶۶	دسویں حدیث: مسنون طریقہ سے
۴۶۴	حقیر نہ سمجھے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۷	باقی ہیں۔
۴۶۵	نوٹیس حدیث: ایمان کے کچھ اُپر	۴۶۸	چودھویں حدیث: پانچوں من ازیں
۴۶۶	ستر شیعے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۹	باجامعت پڑھنے اور پوسے رمضان
۴۶۷	دُعا۔	۴۷۰	کے روزے رکھنے کا اجر عظیم۔
۴۶۸	دستویں حدیث: پیاسے کتے کو بھی	۴۷۱	کبیرہ گناہ۔ ضغیرہ گناہ۔
		۴۷۲	سندھویں حدیث: وہ کام جن سے
		۴۷۳	خطاؤں کے معاف ہونے کے علاوہ
		۴۷۴	درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔
		۴۷۵	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۸۱	۱۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ ۲۔ کثرت الخطا الی المساجد۔	۴۹۳	پڑھنا کا ثواب کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۸۲	۳۔ انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ۔	۴۹۴	۱۱۔ اکیسویں حدیث: گرمی، جاڑے اور برسات میں روزے سے چل کر آنے والے کا ثواب۔
۴۸۳	واقعہ۔	۴۹۵	۱۲۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۸۵	۱۳۔ سولہویں حدیث: فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب۔	۴۹۶	۱۳۔ بائیسویں حدیث: جنت میں لے جانے والی چالیس خصلتوں کا بیان۔
۴۸۸	اس حدیث کی تشریح اور خصوصی ثواب کی وجہ۔	۴۹۷	۱۴۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۹۰	۱۴۔ سترہویں حدیث: بیماری اور سفر کی حالت میں خصوصی روایت۔	۴۹۸	۱۵۔ تیسویں حدیث: مزدت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر خدا خوش ہوتا ہے۔
۴۹۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۰۰	۱۶۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۹۲	۱۵۔ اٹھارہویں حدیث: ہرنیک کام ثواب کا کام ہے۔	۵۰۱	۱۷۔ چوبیسویں حدیث: کھانے کے بعد اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے والے بندے پر اظہار خوشی۔
۴۹۳	اس حدیث کی تشریح۔	۵۰۲	۱۸۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۹۴	۱۶۔ اسیسویں حدیث: باغ والوں اور کھیتی والوں کا جو بھی نقصان ہو، اس پر ثواب ملنے کا بیان۔	۵۰۳	۱۹۔ آداب طعام۔
۴۹۵	اس حدیث کی تشریح۔	۵۰۴	۲۰۔ پچیسویں حدیث: ہر مومن مسلمان کیلئے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے۔
۴۹۶	۱۷۔ بیسیویں حدیث: مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لئے آنے جانے میں ہر قدم	۵۰۵	اس حدیث کی تشریح۔

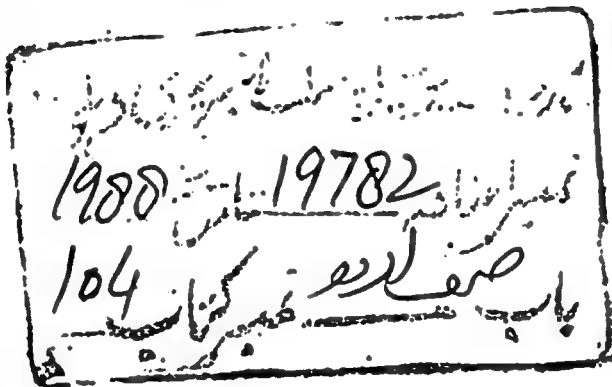
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰۳	امور بخیر کا تجزیہ	۵۱۹	پانچویں حدیث: مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔
۵۰۴	۲۰ حقوق اللہ، ۲۰ حقوق العباد	۵۲۰	اس حدیث کی تشریح۔
۵۰۵	چودھواں باب	۵۲۱	چھٹی حدیث: نیند کی حالت میں مساز کی مزید مثالیں۔
۵۰۶	قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور سہولت	۵۲۲	پہلی حدیث: حد سے زیادہ مشقت اور
۵۰۷	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۳	حرم عبادت کا انجام۔
۵۰۸	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۴	اس حدیث کی تشریح۔
۵۰۹	تشریح۔	۵۲۵	ساتویں حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار۔
۵۱۰	دوسری حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ روی پر مبنی اسوۂ حسنہ۔	۵۲۶	آٹھویں حدیث: ایک صحابی اور ان کے
۵۱۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۷	خیر خواہ دوست کا طرز عمل۔
۵۱۲	تیسری حدیث: سخت کوشش عبادت گزاروں اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ۔	۵۲۸	اس حدیث کی تشریح۔
۵۱۳	اس حدیث کی تشریح اور چند مثالیں۔	۵۲۹	حقوق العباد اور ان کی اہمیت۔
۵۱۴	چوتھی حدیث: دین آسان ہے۔ دین سے زور آزمائی کرنے والوں کو نصیحت،	۵۳۰	دو حدیثیں: حقوق العباد کس طرح ادا کئے جائیں گے۔
۵۱۵	اس حدیث کی تشریح۔	۵۳۱	عبادات میں بے اعتدالی کا اور نقصان۔
۵۱۶	مزید تشریح۔	۵۳۲	گزارش اور معذرت۔
		۵۳۳	نویں حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حرم عبادت کا عبرت انگیز واقعہ۔
		۵۳۴	اس حدیث کے متعدد طرق۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳۰	اس حدیث کی مکمل تشریح۔	۵۳۳	تیسری حدیث: تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں۔
۵۳۱	دسویں حدیث: صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے۔	۵۳۴	اس حدیث کی تشریح۔
۵۳۲	اس حدیث کی تشریح۔	۵۳۴	سولہواں باب
۵۳۳	احادیث اور کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت۔	۵۳۶	آیات قرآن عظیم۔
۵۳۵	حدیث کی کتابیں پڑھنے کا مقصد۔	۵۳۸	تشریح آیات۔
	گیارھویں حدیث: شرعاً جائز اور ناجائز۔	۵۳۸	فائدہ۔
	نذر و ن اور نفل کا حکم۔	۵۵۰	پہلی حدیث: بے نیکی اور لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت۔
	اس حدیث کی تشریح۔		اس حدیث کے دو جزو۔
	پندرھواں باب		پہلا جزو۔
۵۳۶	قرآن کریم کی آیات	۵۵۲	دوسرا جزو۔
۵۳۸	آیات کی تشریح۔	۵۵۵	مامورات میں فرق کی وجہ۔
۵۴۰	پہلی حدیث: نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت۔		ہمارا زمانہ اور ہماری حالت۔
۵۴۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۵۶	دعا۔
	ہماری حالت۔		نوٹ
۵۴۲	دوسری حدیث: قیام لیل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ۔	۵۵۴	وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا۔
	اس حدیث کی تشریح۔		ضروری احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کی اجازت۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۵۸	دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید۔	۵۵۸	سے بچانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔
۵۶۰	اس حدیث کی تشریح۔	۵۶۰	نوٹیں حدیث، آداب نبوی کے خلاف شیطان کے داؤ پیچ۔
۵۶۱	پہلی وصیت، دوسری وصیت۔	۵۶۱	اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۱	تیسری وصیت۔	۵۶۱	دسویں حدیث، بدعات پر عمل کرنے کا شرمناک نتیجہ۔
۵۶۱	تیسری حدیث، سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے	۵۶۱	اس حدیث کے مینوں اجزاء کی تشریح۔
۵۶۲	اس حدیث کی تشریح	۵۶۲	چوتھی حدیث، سنت پر ازراہ تکبر و نخوت
۵۶۳	عمل نہ کرنے کی سزا۔	۵۶۳	اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۳	اس حدیث کی تشریح۔	۵۶۳	ہمارا زمانہ۔
۵۶۴	پانچویں حدیث، ظاہر کا اختلاط باطن	۵۶۴	کام کرنے کی ممانعت۔
۵۶۵	کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے۔	۵۶۴	اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۶	ہماری نمازیں۔	۵۶۶	بارھویں حدیث، حجر اسود کی ایک پتھر کی حیثیت سے احترام کرنے کی تردید اور اہتمام
۵۶۷	ساتویں حدیث، امت محمدیہ علی صاحبہا الفضلۃ والسلام کے تین طبقے۔	۵۶۷	سنت کی ترغیب۔
۵۶۸	اس حدیث کی تشریح۔	۵۶۸	اس حدیث کی تشریح۔
	آٹھویں حدیث، امت کو جہنم سے بچانے	۵۶۹	معذرت۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	سترھواں باب		اس حدیث کی تشریح -
۵۸۰	آیات قرآن کریم اور ان کی تشریح -	۴۰۴	دوسری حدیث :- بڑے طریقے کی
۵۸۳	آخری دو آیتوں کی تشریح -		بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر
۵۸۵	پہلی حدیث :- لیلۃ المعراج کے بارے میں -		بیسواں باب
	اس حدیث کی چند وجوہ سے اہمیت اور ان کی تشریح -	۴۱۱	قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح -
۵۹۱	تنبیہ -		دوسری حدیث :- جس طرح نیکی کی دعوت دینے والا عمل کے ثواب میں شریک ہوتا ہے اسی طرح بدی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے عذاب میں شریک ہوتا ہے -
۵۹۳	اٹھارھواں باب		اس حدیث کی تشریح -
۵۹۸	قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح پہلی حدیث :- بدعت کے متعلق -		تیسری حدیث :- اسلامی جہاد کا مقصد ایک کا فر پر بھڑے بغیر مسلمان ہوتو یہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے بہتر ہے -
۵۹۹	اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث :- بدعت کے متعلق -		اس حدیث کی تشریح -
۶۰۰	اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث کا حوالہ -		عبرت ناک جائزہ -
۶۰۱	عبرت ناک جائزہ -		اس حدیث کی تشریح -
۶۰۲	اس حدیث کی تشریح	۴۱۳	چوتھی حدیث :- کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے، خود نہ کر سکے تو سفارش کرنا بھی کاویز ہے
۶۰۳	آیات قرآن عظیم اور ان کی تشریح سنت سینہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان	۴۱۴	اس حدیث کی تشریح -
۶۰۴	پہلی حدیث :- مردانِ راہِ خدا کی ہمت افزائی -		ہر دو ابواب میں فرق -

رياض الصالحين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

مقصود اول رحمہ اللہ ۛ مقصود ماترحمہ غفر اللہ لہ

امام نوویؒ کے عہد میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت

جلیل القدر محدث، فقیہ، اور عابد و زاہد عالم دین امام ابو ذکبہ یامحیی بن شرف نووی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری۔ اسلامی تعلیمات اور دینی معلومات کے علمی و عملی عروج و ارتقاء کا وہ زریں عہد ہے جس میں اسلامی زندگی اپنی تمام تر علمی و عملی خصوصیات کے ساتھ شباب پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسلامی عقاید، عبادت، احکام و معاملات، اعمال و اخلاق اور ان کا علم مسلمانوں کے تمام طبقوں، خاندانوں اور گھرانوں میں، بطور تعامل و توارث اور بحیثیت ”قومی رسالت“ کے اس قدر عام اور معروف تھا کہ بغیر کسی خاص تعلیم و تربیت کے اہتمام کے ہر مسلمان ان سے اور ان کے علاوہ اور دین کے اساسی اصول و ارکان، اور ان کی حقیقت سے، ماں باپ کی زبانوں سے سُن کر اور ان کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر بچپن سے ہی بخوبی واقف اور اکثر و بیشتر ان پر عمل پیرا ہوتا تھا۔

مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک دینی تھا، کسی بھی دوسری قوم کی تہذیب و معاشرت سے قطعاً متاثر نہ تھا بلکہ اسلامی تہذیب تمدن اور معیشت و معاشرت، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں، تمدنوں اور معاشرتوں کو متاثر کر کے، ان کی جگہ لے چکی تھی نہ صرف مسلمان، بلکہ اسلامی ملکوں میں بسنے والی غیر مسلم قومیں بھی اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تمدن و معاشرت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ اس قدر کہ مسلمان کسی دوسری قوم کی تہذیب و معاشرت کے پیرو یا تقلید کو کیا ہو سکتے تھے وہ تو دنیا کی قوموں کو انسانیّت کے لئے، عدل و مساوات اور امن و سلامتی کی ضمانت، ایک نواحی تہذیب و تمدن سے روشناس کرانے والے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے متوسس تھے۔

چنانچہ قرون اولیٰ۔ عمد صحابہ و تابعین و تبع تابعین۔ کی نسبت علمی طور پر دینی انحطاط کے باوجود مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک دینی تھا۔ نہ صرف مسلمانوں کی، بلکہ اسلامی ملکوں میں آباد غیر مسلم اقوام کی، زبان بھی عربی تھی، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بھی اسلامی تھا۔ تمام درگاہوں میں اسلامی علوم۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، عقائد کلام اور ان کے معاون علوم، پڑھے پڑھائے جاتے تھے۔ انہی علوم کے فاضل اور انہی درگاہوں کے فارغ التحصیل لوگ ”علماء“ اور تعلیم یافتہ“ کہلاتے تھے۔ ملک کا قانون فطری حد تک اسلامی تھا، عدالتوں میں فیصلے فقہ اسلامی کے مطابق کئے جاتے تھے۔ ملکوں میں کاروبار لین دین، خرید و فروخت فقہ اسلامی کے مطابق ہوتا تھا، حدود و تعزیرات شرعیہ

شرعی سزائیں۔ ملک میں نافذ تھیں۔

اس زمانہ کا ایک فتنہ

اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس زمانہ میں سب سے بڑا فتنہ مجبوراتی رحمت ﷺ کی پیش گوئی ہے۔
لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ اٰمِيْنِ الْمَالِ (ترمذی) ہر امت کا ایک فتنہ ہوا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے۔
کچھ اہل حق مسلمانوں میں مال مولیت کی بے پناہ فراوانی تھی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے راحت پسندی عیش کشی
اور خواہشات نفس کا تسلط، جیسے خلا اور آخرت کو بھلا دینے والا نفسانی امراض تھے، نہ صرف حکومت اور اقتدار اعلیٰ بلکہ دولت
کے تمام وسائل۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور زمینیں جائیدادیں تجارتی منڈیاں اور کارخانے سب مسلمانوں کے
ہاتھوں میں تھے یا ان کے زیر اقتدار اور زیر اثر تھے اس لئے رفاهیت خوشحالی اور دولت و ثروت ان کے قدم چوم رہی تھی
دولت کی اس فراوانی کے نتیجہ میں دین کا سب سے بڑا دشمن مرض خبیثہ نیا اور حبيب ماہ مسلمانوں میں عام تھا، عیش و
عشرت اور راحت پسندی و عیش کشی جیسے خدا پرستی اور عبادت گزاری کے جذبات کو سرکڑ دینے والے مہلک حجابات
مسلمانوں کے دل و باغ پر مسلط تھے۔

یہی وہ مہلک خطرہ تھا جس کی ہلاکت آفرینی سے رحمت عالم ﷺ نے اپنی امت کو خبردار فرمایا تھا،

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَا كُنْ أَخْشَى أَنْ تَسْبُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا سَبَطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَاسُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَتَعَلَّكُمُ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ رُسُفَى عَلَيْهِ

حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں خدا مجھے تمہارے بارے میں تنگدستی سے خطر مطلق نہیں ہے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا اس کی نعمتیں تم پر فروغ کر دی جائیے تم سے پہلی امتوں پر فروغ کر دی تھی اور پھر تم اس کی طمع میں مہی طرح سرگردان ہو جاؤ جیسے وہ سرگردان ہوئے تھے اور پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کرے جیسے ان کو ہلاک کر ڈالا۔

اس حُب دنیا اور حُب مال کے سہم قابل کا تریاق اور مہلک نہ ہر کا توڑ صرف یہ تقویٰ فقر و فاقہ تبر و قناعت کی ترغیب دینا اور ان کے ثمرات و برکات سے امت کو آگاہ کرنا اور دنیوی نعمتوں کی ناپائیداری، بے مالگی اور ان کے مضرت رسان اور تباہ کن نتائج سے خبردار کرنا ہے۔

چنانچہ چھٹی صدی کے اس علوم ظاہریہ و باطنیہ کے پاک باطن فقر پیشہ جلیل القدر امام۔ امام نووی نے جنگی زندگی عملی اعتبار سے بھی عبادت و ریاضت، مہرب و قناعت اور زہد و تقویٰ کا مثالی نمونہ تھی، زیر نظر کتاب ریاض الصالحین کی وجہ تالیف ذیل کے الفاظ میں بیان کی ہے۔

ترجمہ مقدمہ کتاب

حمد و صلوة کے بعد ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
مَا أَكْبَرُ مِدْرَاسَهُمْ مِّنْ مَّرْقٍ وَمَا أَرَبُهُمْ
أَنْ يُطِيعُونِ

(الذاریات ۲۴)

میں نے جن واس کو صرف اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں اُن سے (اپنی کسی مخلوق کے لئے) روزی نہیں چاہتا (میں خود اس کا قلیل ہوں) اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں (کہ میں اس سے بالکل منزہ اور بالاتر ہوں)

یہ آیت کریمہ اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ جن انس صرف دلیپے پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں لہذا اُن کا فرض ہے کہ وہ اپنے اسی مقصد آفرینش کے پورا کرنے پر اپنی تمام تر توجہ صرف کریں اور اس مقصد سے منحرف کرنے والی (دنیوی کامرانیوں سے زہد تقویٰ۔ بے اعتنائی اور بد مزہ نگاری۔ کے ذریعہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسلئے کہ مثبت روز کے مشاہدات ثابت کرتے ہیں) یہ دُنیا اور اس کی زندگی (فانی ہے اس کو بھٹا اور دوام میسر نہیں) یہ ایک عبوری زندگی ہے (پائیدار) راحت و مسرت سے یہ محروم ہے (شخص کو بہر صورت) اس سے رشتہ توڑنا اور دُعا کرنا یہاں ہمیشہ رہنا کسی کو نہیں ہے لہذا اس دنیا کے سب سے زیادہ دُور اندیش دانشمند اور بیدار مغز صورت وہی لوگ ہیں جو زندگی کے ہر قدم بلکہ ہر سانس پر عبادت و طاعت خداوندی کو پیش نظر رکھتے اور اُس میں لگے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ عقلمند اور دانا وہی لوگ ہیں جو اس پُر فریب دنیا سے دل نہیں لگاتے

كَأَنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمِثْلِ إِثْرٍ زُنْكَاهِمِنْ
السَّمَاءِ فَأَخْتَلَفُ بَيْنَهُمَا نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
يَأْكُلُ الْإِنْسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ
الْأَرْضُ مَضْرُسَهَا فَذَارَتْ وَخَلَّتْ أَهْلُهَا
أَكْثُهُمْ قَدَرُونَ يَلْبَسُ أَهْلُهَا أَثْمَارًا لَا
أَذْنَهَا لَاجْعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانَتْ تَفْرَقُ
بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - (یونس ۲۴)

دُنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسا یا تو مسمکی وجہ سے رلی ملے پیدا و لاگ آئی جس کو کھائیں آدمی اور جانور یا مٹا کہ جب نے نے اپنی رزق (سبز پھل و شا دانی) حاصل کر لی اور (خوب) آدہستہ ہو گئی اور زمین والوں نے یقین کر لیا کہ یہ تو ہمارے علم تھا آگئی تو آگاہ ہمارا حکم اس پر دن کو رات کو اپنچا پس کوڑا لام نے اسکو ایسا کٹا ہوا طعیر جیسے کل یہاں کچھ تو ہائی نہیں اور ان کی ماری اُمیدیں خاک میں مل گئیں) اسی طرح وضاحت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

اسی طرح کی دنیا اور اسکی دل آویز نعمتوں کی بے مائی اور بے وقتی سے متعلق آیات قرآن عظیم میں کثرت موجود ہیں شعرا نے بھی اس جہن اور دلکش دنیا کی حقیقت کو اپنے اشعار میں کثرت بے نقاب کیا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے

(۱) إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَنْطَبَا
طَلَعُوا الدُّنْيَا وَخَانُوا الْآفَتَا

(۱) بیشک اللہ کے کچھ بندے ہیں بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کے ہلاکت خیز نعمتوں سے دُور اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔

(۲) نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا

أَنَّهُمَا لَيْسَتْ لِحَمِيٍّ وَطَنًا

(۳) جَعَلُوا مَا بَيْنَهُمَا كَأَنَّهُمْ

صَالِحِي الْأَعْمَالِ فِيهَا سَفِينًا

(۲) انہوں نے اس دنیا کو منظرِ غائر دیکھا تو جب انکو یقین ہو گیا کہ یہ تو

کبھی بھی فی ہجرت کا مستقل وطن نہیں ہے۔

(۳) تو انہوں نے اس دنیا کو منجھار باور کیا اور اس زمین و آسمان سے بچنے

کے لئے اعمالِ صالحہ کی کشتیاں تیار کر لیں۔

جب دنیا کی بے نامی برہنہ ہوئی اور ہلاکتِ خیمہ سزی کا حال یہ ہے اور اس میں ہماری زندگی اور اس کا مقصد وہ ہے جو میں بیان کر چکا تو ہر عاقل و بالغ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لئے اللہ کے انوکھ بندوں کا راستہ اور بابِ عقل و بصیرت کا مسلک۔ دنیا سے بے تعلقی اور گناہ کشی۔ اختیار کرے اور ہر وقت اس مقصدِ آفرینش۔ عبادت و طاعتِ الہی کی تیاری اور اہتمام میں لگا رہے جس پر میں متنبہ کر چکا ہوں۔

اور اس بارے میں سب سے زیادہ درست طریق کار اور صحیح مسلک یہ ہے کہ انسان اپنی اُسوۂ حسنہ کو دل بہان سے اختیار کرے جو اگلے اور پچھلے تمام انبیاء کے سردار اور تمام پہلی اور پچھلی مخلوق میں سب سے زیادہ کرم کے مالک حبیب رب العالمین۔ ان پر اور ہم پر انبیاء کرام پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ سے صحیح احادیث کے ذریعے ثابت ہے۔

تَعَاوَدُوا عَلَى الْبَيْتِ وَالْتَقَوْا

اور نبی رحمت ﷺ کے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

فِي عَوْنِ أَخِيهِ

نیز آپ نے فرمایا:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ

مِثْلُ أَجْرِ فاعله

نیز آپ نے فرمایا:

مَنْ دَعَى إِلَى هَدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ

مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَعَدَّى لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ

مِنْ أَجْرِ هَمِّ شَيْئًا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا:

قَوْلَاهُ لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا

وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

نیکی اور برائی کی گواہی برائے کسی کی مدد کیا کرو۔

اور اللہ بھی بندے کی امانت کو ادا کرتا ہے جب تک وہ اپنے

بھائی کی امانت میں لگا رہتا ہے۔

جو شخص کسی کو اخیر کا راستہ بتلا دے اس کو اس خیرِ بزرگ عمل کرنے

والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔

جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی اس کو ان تمام لوگوں کا

اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے اسکے بغیر کراں پیروی کرنے والوں کے

اجر میں کچھ بھی کمی آئے

اے علی! بخدا اگر ایک آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیدے تو وہ

تیرے لئے مٹھائی کے برابر ہے جسے تیرے ہمال اسے بہنر ہے۔

اس لئے

میں نے بھی صحیح احادیث کے ایک ایسے مختصر مجموعہ۔ ریاض الصالحین۔ کے انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے جو ہر پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لئے آخری زندگی کا مکمل طریق کار ہو، آخرت کے ظاہری اور باطنی آداب اطوار کے حصول کا ذریعہ ہو جس میں (امور خیر کی) ترغیب بھی ہو اور (تباہ کی امور سے) تنہی و تنبیہ بھی ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے والے سالکین کے طور طریقے بھی ہوں یعنی دنیا کی بے ثباتی اور بے باکی کو ظاہر کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور نفس انسانی کی اصلاح اور اخلاق کی تہمتیں سے متعلق احادیث بھی ہوں اور دلوں کو ذلتوں سے اور دل کی بیماریوں سے پاک کرنا صاف کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور جسمانی اعضا۔ آنکھ، کان، زبان اور آنکھ پاؤں وغیرہ کی (کج کاری سے) حفاظت اور انکی بے دردی کا ازالہ کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور ان کے علاوہ عارفین اور اولیاء اللہ کے مقاصد مقامات سے متعلق احادیث بھی ہوں اور میں اس امر کا التزام کروں کہ حدیثیں بھی صرف وہ ہوں جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ واضح بھی ہوں اور ان کا حوالہ کتب بھی مذکور ہو اور ہر باب کے شروع میں اس باب کے مناسب قرآن عظیم کی آیات اور آخر میں شکل الفاظ کے معنی اور مراد بھی بتلا دوں۔

اور باب میں ہر شخص سے جو اس کتاب کے کسی بھی حصہ سے فائدہ حاصل کرے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے، میرے والدین کے لئے، میرے اساتذہ اور شاخ کے لئے، تمام دولت و احباب کے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعائے خیر کرے۔ میرا بھروسہ صرف رحیمہ و کریمہ اللہ پر ہے، اسی کے سپرد میرے تمام کام ہیں وہی میرا سہارا ہے اور اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا کارساز ہے اور بجز عزیز و حکیم اللہ (کی توفیق) کے کسی کام کی طاقت رہتے ہوئے کسی کے لئے کافی نہیں ہوتی کے عہد میں تراجم ابوالکلی اور احادیث کی تشریح کی ضرورت نہ تھی

بہر حال جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، امام نووی رحمہ اللہ علیہ کے عہد میں مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک مذہبی تھا، نیز دینی تعلیم بھی عام تھی اسلئے ہر مسلمان اسلامی عقائد و عبادات، احکام و معاملات کے ساتھ ہی ساتھ ایمان، اخلاص، توبہ، استغفار، صبر و شکر، وسع و تقویٰ، خوف و خشیت الہی وغیرہ اہم دینی موضوعات سے بھی پوری طرح واقف ہوتا تھا اور ان کے زندہ مصداق اور نمونے یعنی عباد و نہاد اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اپنے ماحول میں یک چشم خود دیکھتا اور جانتا پہچانتا تھا اس لئے اس عہد کے مسلمانوں کے لئے ان حقائق کے لغوی اور شرعی معنی اور ان کی تشریح و تفصیل کی مطلق ضرورت نہ تھی بلکہ صرف عمل رفتار کو تیز کرنے اور دینی رغبت و نشاط پیدا کرنے کی غرض سے ان دینی موضوعات کے دنیوی اور اخروی فوائد و منافع اور برکات و ثمرات سے متعلق قرآن عظیم کی آیات اور احادیث بغیر کسی مزید تفصیل و تشریح کے بیان کر دینا کافی تھا چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے ہر موضوع کے عنوان سے باب اور اس سے متعلق قرآن کریم کی آیات اور احادیث بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔

ہمارا زمانہ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ اور اس زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت

لیکن آج سات سو برس بعد اس چودھویں صدی میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مہلک مرض دین اور دین کے بنیادی موضوعات کی حقیقت سے ناواقفیت اور جہالت، اور اسکے نتیجہ میں دین سے یہ خصوصاً عملی زندگی میں بے تعلقی بلکہ بیزاری ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہی انحطاط کا لازمی نتیجہ دینی و انعطاف اور زوال کی صورت میں نکلا ہے۔ مسلمانوں نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ان کو بھلا دیا۔ ارشاد ہے:

لَسَا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ (اعراف ۶۷) انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

اسی پر بس نہیں بلکہ خدا فرموشی کے مجرم کی نراؤ دنیا میں ہی خود فراموشی کی شکل میں دہی گئی ہے جس سے ار جعہ الامین نے مسلمانوں کو کھلے لفظوں میں خبردار فرمایا ہے، ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ اور ردیکھا تمام ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو خود اپنے سے بھلا دیا (خود فراموش بنا دیا) وہی لوگ

ہیں راسلی انافران -

(احمد ۱۲)

اسلامی حکومتوں کے سقوط یا غیر مسلم طاقتوں سے غلبہ متاثر ہونے کے بعد مسلمانوں کی حالت اور اسکے اسباب

یعنی دینی و لادنی کی خیریتوں اور نفسانی خواہشات کے نشہ میں ایسے بہت ہوتے کہ خدا کے دین کو چار دانگ عالم میں پھیلانے اور قائم کرنے کے صلہ میں جو دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت نصیب ہوتی تھی اس تک کی حفاظت کا ہوش نہ رہا اور زخم خوردہ دشمن یعنی زیر نگین مفتوح و مغلوب قوموں سے بالکل غافل ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان مسلمان حکمرانوں کو حکومت و سلطنت اور عیش و عشرت کے نشہ میں مہوش پا کر دنیا کے ہر خطہ میں مفتوح قوموں نے آہستہ آہستہ اپنی چھٹی ہوئی دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت پر اس طرح قبضہ جمانا شروع کر دیا کہ تمام عالم اسلام کی اسلامی حکومتیں کہیں تو بالکل ختم ہی ہو گئیں اور مسلمان حکام کے بجائے محکوم اور آٹا کے بجائے غلام بن کر رہ گئے اور کہیں محض برائے نام حکمران تو مسلمان رہے مگر ملک کی تمام دولت و ثروت اور وسائل دولت غیر مسلم قوموں کے ماتحتوں میں چلے گئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ناقابل تخریج فاتح عام طاقت و قوت جس نے دیرینہ ترین حکومتوں اور سلطنتوں کو صفحہ ہستی کو مٹایا ہے وہ ان کی خدا پرستی کی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت تھی جب وہ خدا پرستی کے بجائے خود پرستی اور نفس پرستی میں گرفتار ہو کر اس ناقابل تخریج ایمانی طاقت و قوت سے یکسر محروم ہو گئے اور خدا اور اس کی کار سازی پر بھروسہ کرنے کے بجائے مادی اسباب و وسائل کی کار سازی اور غیر خدا کی طاقتوں کی امداد و اعانت پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کے علوی ہو گئے تو دنیا کی تمام غیر مسلم مفتوح و مغلوب اور زخم خوردہ قوموں خصوصاً عیسائیوں اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ انتہائی غیر عریض طریق پر تمام اسلامی ملکوں میں اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن اسلامی ملکوں میں برائے نام اسلامی حکومتیں ہیں وہ بھی شاہ شترنج کی طرح بالکل بے دست و پا اور سانہی و شمول کے رحم و کرم پر زندہ ہیں دراصل اقتدار اعلیٰ اور ملک کی دولت و ثروت کے تمام وسائل

تجارت و زراعت، صنعت و حرفت۔ پربراہ راست یا بالواسطہ تسلط یا رو بہ رو میں اقوام کا بے یار و مددگار دینے والا اور دینی اقوام کا اسلام کے خلاف ہر ممکن مہلک حربہ

اسلامی ملکوں میں یہ برسرِ اقتدار آنے والی غیر مسلم طاقتیں خوب اچھی طرح جانتی تھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی وہ ناقابلِ تغیر و صانع طاقت تھی۔ جس نے ان کی سادہ سال پرانی اور تمام مادی وسائل کی مالک حکومتوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ان کی خدا پرستی، دینداری کی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت ہے جب تک مسلمانوں کے دلوں سے اس کی سچ کنی نہ کی جائیگی اور مسلمانوں کے معاشرہ کو سراسر غیر اسلامی اور لادینی نہ بنایا جائے گا اور ان کے ذہن بشکر کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بکسر ماری نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہمیں چین کی سینہ نصیب نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ ان بربرِ طاقتوں نے مسلمانوں کو دین سے دُور اور ایمان سے محروم کرنے کے لئے مختلف منصوبے بنائے اور غیر محسوس تباہی و ترقی کا رانیتار کئے جن میں ہر ایک سے زیادہ توڑ اور دُکھ کا سماج کا حال منصوبہ مسلمان ملکوں میں دینی اور اسلامی نظامِ تعلیم کے بجائے غیر اسلامی، اور دینی علوم سے دُور بلکہ محروم کر دینے والا نظامِ تعلیم ہے جس کے ذریعے آسانی مسلمانوں کے ذہن و فکر کو اور اسکے نتیجہ میں انکی تہذیب و معاشرت کو غیر اسلامی بنایا جاسکتا ہے اور خدا پرستی و دینداری کی روحانی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت کو فنا کیا جاسکتا ہے۔

برصغیر ہندوستان میں اسلامی حکومت۔ اگرچہ وہ برائے نام ہی اسلامی تھی۔ کے سقوط کے بعد ہر ایک پہلا حربہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیر محسوس طریق پر استعمال کیا گیا وہ یہی۔ لارڈ میکالے کا تجویز کردہ۔ غیر اسلامی اور خدا پرستی و دینداری سے محروم کر دینے والا موجودہ نظامِ تعلیم اور نصابِ تعلیم ہے جس کو آزادی کے بیس سال گزر جانے کے باوجود سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں ہمارے معاشرہ کی حالت

چنانچہ ایک طرف عہدِ رسالت سے قبل کی وجہ کوڑا زخموں و دینی انحطاط کے باعث اور دوسری طرف ڈیڑھ سو سال قبل اس غیر اسلامی نظامِ تعلیم و تربیت اور اسکے زیر سایہ غیر اسلامی یعنی مغربی تہذیب و معاشرت کے تسلط کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ماحول اور نظامِ زندگی بلکہ ذہن و فکر بھی جو حقیقت غیر اسلامی اور لادینی یعنی عین اور دینی تعلیمات سے دُور و محروم اور خدا فراموش بن گیا ہے غیر مسلم اقوام بلکہ دشمنانِ اسلام کے تجویز کردہ جدید علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کی ترغیب اور ان کے ذریعے پیش رفت کے نام سے دنیاوی منافع کی مفتاب کشش نے اور دشمنانِ اسلام کی وسیع کاریروں اور جاہلانیوں نے ہمارے ذہنوں میں تعلیم اور تحصیلِ علم کا تصور ہی قسم کر دیا ہو سکوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بجاتی ہے حتیٰ کہ ہم اپنے عرف میں تعلیم یافتہ ہی شخص کو کہتے ہیں جو ہم اے یا بے۔ اے یا کم از کم میٹرک پاس ہوئی کسی حکومتی درگاہ میں تعلیم حاصل کی ہو۔

مسلمانوں کی دین سے ناواقفیت اور جمہالت

اس غیر اسلامی اور خدا نداشت تعلیم اور نظامِ تعلیم نے دینی انحطاط اور دین کے بنیادی مسائل عقائد و عبادات،

احکام و معاملات سے اور ان کی حقیقی روح سے ناواقفیت بلکہ بے تعلقی اور بیزاری کی رفتار کو اتنا تیز اور دُور سُرخس کر دیا کہ دین کی تڑپ اور خدا پرستی کی لگن اگر کہیں بھی درج میں ہے تو وہ یا علم کے طبقہ میں ہے۔ جو عموماً کسان میں یا مزدوروں اور اہل حرفہ۔ یا کاؤ باری طبقہ میں ہے خواہ تاہر ہوں خواہ صنعت کار اور یہ دونوں طبقے اپنی ماضی معرفت کی وجہ سے ہمیشہ دینی علوم۔ قرآن تفسیر قرآن، حدیث اہول حدیث، فقہ اصول فقہ اور ان کے معاون علوم۔ کی تعلیم سے دُور اور بے بہرہ و باگرتے ہیں۔

غیر اسلامی تہذیب تمدن اور مغربی معیشت معاشرت کو اپنانے کے جھوٹ نے اس جہالت اور ناواقفیت کے مسلک مرض کو بالکل ہی لاعلاج بنا رکھا ہے۔

اس لئے دین کے وہ فیملی اور اسی معلومات عقائد و عبادات اور احکام و معاملات جو اسلام اور مسلمانوں کے اچھے دور اور امام نووی علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں بدینی امور کی طرح بیکسی نہ ملے تعلیم و تربیت کے اہتمام کے معروف اور رائج تھے ہر مسلمان بغیر پڑھے لکھے اُن سے واقف ہوتا تھا، اُن سے آج ہمارا خدا پرست، دیندار اور عبادت گزار طبقہ بھی نا آشنا اُن کی تمام تر دینداری و عبادت گزاری بھی اور عادی امور کے طور پر جاری و ساری ہے۔

دینی علوم کی درس گاہیں اور ان کے حکماء و فضلاء

دینی علوم۔ قرآن، حدیث، فقہ، اور عقائد کی تعلیم قوم کے اُن مٹھی بھر افراد کے اندر محدود ہو کر رہ گئی جو مگر پڑھ اور لکھے نقش قدم پر چلنے والے مغرب زدہ حکمرانوں کی کوشش اور تخت و تاراج سے بچے کچے حکومتوں کی گرفت سے آزاد عربی مدارس ہیں۔ جو حقیقت ہمارے اسلام و اکابر کی دینی غیرت و محبت کی یاد گاریں۔ ابھی تک علوم دینیہ کی تحصیل اور تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں۔

اگرچہ ان دینی مدارس میں علوم دینیہ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے سامنے بھی تبلیغ احکام الہیہ اور خدمت دین کا جذبہ فکر و معاش اور تلاش و نگار کے دباؤ کی وجہ سے دوسرے وجہ میں رہ گیا ہے جو تعلق مع اللہ کے صنعت کا نتیجہ ہے تاہم ان مدارس اور ان سے وابستہ اہل علم طبقہ کی برکت سے بیٹ کئے لئے ہی یہی علوم دینیہ قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور ان کے معاون علوم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اور قال اللہ وقال الرسول کا پرخا بانی تو ہے دنیا کے اور تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ سرزمین مقدس جہاز اور عربین شریفین بھی مغرب زدہ اسلامی حکومتوں کے تسلط کی وجہ سے قرآن حدیث کی باضابطہ تعلیم اور حکومتوں کے آخر سے آزاد دینی مدارس سے یکسر خالی ہو چکے ہیں۔

ان دینی درس گاہوں کے دینی فوائد

بہر حال پاکستان ہند کے ان گنے چنے مدارس کے ان مٹھی بھر افراد سے بڑے ملک اور پوری قوم کے اندر دینی معلومات۔ عقائد و عبادات اور احکام و معاملات کی کماتہ اشاعت کی دینی ضرورت تو پوری نہیں ہو سکتی۔ ان مدارس کے تعلیم یافتہ علماء و فضلاء کا طبقہ آنا ہی کر سکا کہ روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہوار مجالس مخطوٹا و شاد اور عام تبلیغ دین کا سلسلہ ان کے دم سے قائم،

کئے مساجد جمعہ کے منبر اور تبلیغی مجلسوں کی سندیں ان کی بدولت آباد ہیں یا ملک کے اکثر و بیشتر شہروں میں ان لوگوں کے دم سے شرعی احکام معلوم کرنے کے لئے دھار الافتاء قائم ہیں۔

ملک اور قوم کا مزاج دینی ہے

ان ہفتہ وار مجالس وعظ وارشاد تبلیغی مجلسوں میں پوری اقصیت اور خلوص کے ساتھ مسلمانوں کے ہر طبقہ کے افراد کی شرکت ہے، اور ان دھار الافتاء میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق عقائد و عبادات ہوں یا احکام و معاملات — سلاقت و استفتاءؤں — فتوے دریافت کرنے سے، آتنا تو قطعی طور پر واضح ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کا عام مزاج دینی ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں خدا اور اسکے رسول کی حتمی السبح اطاعت اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا جذبہ ابھی تک زندہ ہے خدا ناکر وہ ابھی تک ملک اور قوم کے عام طبقہ خدا فراموشی کی تباہ کن اور ملامت خیز حد تک نہیں پہنچے ہیں، مسجدیں بھی نازیروں سے بڑی حد تک آباد ہیں مجالس وعظ وارشاد بھی قائم ہیں دھار الافتاء بھی کھلے ہوئے ہیں۔

یہ عربی مدارس اور ان کے فضلاء پوری قوم کی جہالت کو دور نہ کر سکے

مگر اسکے باوجود پوری قوم پر بنیادی دینی معلومات تک سے ناواقفیت اور جہالت مسلط ہے۔ عبادت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ عبادت کی روح اور اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؛ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کی حقیقت اور اس کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؛ روزے رکھتے ہیں؛ زکات و صدقات نکالتے ہیں؛ حج و عمرہ کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ ان تمام عبادات کو بے اثر، بے نتیجہ اور بے کار بنا دینے والی چیزیں کیا ہیں رات دن توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور دُعا اور گناہ گراؤ گناہ کو خدا سے دُعا میں مانگتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ اس توبہ و استغفار اور دُعاؤں کو بے اثر بنا دینے والی چیزیں کیا ہیں ہم نہیں جانتے کہ صدق و اخلاص، صبر و شکر اور تقویٰ و پیریزگاری کی حقیقت کیا ہے؛ اور ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے فوائد و منافع و ثمرات و برکات کیا ہیں؛ اور ان کو ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کو سببِ عبادت اور قابلِ رشک بنانے میں کتنا بڑا دخل ہے؛ وعظ وارشاد کی مجلسوں، قرآن و حدیث کے دروس، تبلیغی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں مگر اس نیت اور عزم کے ساتھ نہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں جو میلان کی جائیں گی اور ہم نہیں سمجھتے ان پر شبہ روز کی زندگی میں ہمیں عمل کرنا ہے بلکہ محض اس شرکت کو ایک کارِ ثواب سمجھ کر شریک ہوتے ہیں مذہبی کتابیں اور رسالے پڑھتے ہیں محض یہ سمجھ کر کہ یہ ایک نیک کام ہے، اتنا وقت ایک اچھے کام میں لگ جائے گا ثواب ملیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہیں کہ عمل کے بغیر قرآن و حدیث کی تعلیم بھی بے سود اور بے نتیجہ ہے، قرآن کریم میں قدم قدم پر اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا عنوان اسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے

شاعر مشرق علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں —

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاک اپنی فطرت میں زوری جو نہ داری ہے

تعلیم یافتہ طبقہ کی نادانیت

ہمارا وہ بڑھا کھا طبقہ جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے وہ ایک اور ہی قسم کی نادانی میں گرفتار ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن وحدث کی یہ تمام تر تعلیمات برحق سہی لیکن یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری آج کل کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اور ان پر عمل کر کے ہم کس طرح فو و فلاح اور کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس زمانہ میں محض احادیث کا تو حزمہ کر دینا کافی نہیں

یہ ہے اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی دین سے نادانیت اور نادانی جس کی بنا پر آج مسلمانوں کے سامنے محض قرآن وحدیث کا ترجمہ کر دینا۔ خواہ تصنیف و تالیف کی شکل میں ہو خواہ وعظ و ارشاد کی صورت میں۔ ہرگز کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایسی سرچا مل تفصیل و شرح کی بڑی شدید ضرورت ہے جس سے پڑھنے اور سننے والے محسوس کریں کہ واقعی قرآن وحدیث کی ان تعلیمات پر عمل کی گنجشکی کے ساتھ عمل کرنے سے ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے اور دنیوی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ اور ہماری انفرادی اور اجتماعی تباہی کا واحد سبب دین کی تعلیمات سے دوری بے تعلقی اور بیزاری ہے۔

آج ہمارا معاشرہ اس بڑی طرح تباہ ہو چکا ہے کہ قوم کا ہر فرد حلال و حرام کا فرق، جائز و ناجائز کا امتیاز کئے بغیر نفع اندیزی اور زیادہ سے زیادہ شخصی اغراض و منافع حاصل کرنے میں منہمک ہے جرائم کی کثرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پوری قوم کے اکثر و بیشتر افراد کسی نہ کسی وجہ میں جرائم پیشہ بن چکے ہیں، حکومت جرائم کی پھانسی کے لئے قانون پر قانون بنا رہی ہے، مگر جرائم ہیں کہ روز بروز خوفناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں جانتے ہیں آپ اسکی وجہ کیا ہے؟ اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے خدا کا خوف اور آخرت کی پکڑ کا ڈر بھل چکا ہے اگناہ و ثواب اور طاعت و معصیت کا احساس ختم ہو چکا ہے وہ شب و روز کی ان بد کاریوں، بد چلنیوں، خیانتوں، ذخیرہ اندوزیوں، جرائم خیزیوں کو نگاہ سمجھتے ہیں حرام و ناجائز۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ

اس لئے معاشرہ سے ان تمام لاعلاج بد کاریوں اور تباہ کاریوں کے ازالہ اور بھینکنی کا واحد علاج ہو شرط بقیہ پر قرآن وحدیث کی تعلیمات کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا اور آخرت کی پکڑ کا ڈر اور سر نو سپید کرنا اور خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے دنیوی فائدہ و منافع اور برکات و ثمرات کا یقین کرنا ہے مختصر یہ کہ خدا پرستی کے جذبہ کو پوری گوشش کے ساتھ از سر نو سپید کرنا اور ابھارنا ہے۔

یہ ہیں وہ دو اہل اور محرکات جن کی بنا پر ہم نے مباحض الصالحین کے اس ترجمہ میں صرف ترجمہ کر دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دینی موضوعات سے متعلق ہر باب کے عنوان کے لغوی اور شرعی معنی و مانی اعتبار سے اسکی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت اور اس پر مرتب ہونے والے دنیوی اور اخروی منافع اور ثمرات و برکات نیز اس کے نتیجہ خیز

اور مؤثر ہونے کے شرائط اور وہ موانعت جو اس پر عمل کرنے کے باوجود ان فوائد و ثمرات سے محروم کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، پوری تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے ہیں اس کے بعد بطور ثبوت قرآن کریم کی آیات کو ان تفصیلات پر منطبق کیا ہے، جہاں امام نووی علیہ الرحمۃ کی بیان کردہ آیات اس مقصد کے لئے ناکافی تھیں وہاں مزید آیات کا اضافہ کیا ہے، اسی طرح ہر باب کے تحت بیان کردہ ہر حدیث پر علیحدہ ذیلی عنوان قائم کئے ہیں تاکہ اس حدیث کی افادیت اور اس باب کے تحت ذکر کرنے کی وجہ۔ جس کو علمی اصطلاح میں توجہ الباب دے مناسب سمجھتے ہیں۔ واضح ہو کہ نیز نبی رحمت ﷺ نے ایک ہی بات کو جن مختلف بیانیوں اور اسلوبوں میں بیان فرمایا ہے، ان کی خوبی اور عظمت اور امت سے رحمۃ للعالمین ﷺ کی محبت و شفقت کا اندازہ ہو سکے۔ اسی طرح اگر کہیں پیش کردہ احادیث میں کچھ اشکالات یا کمزور شبہات پیدا ہوتے ہیں تو تسلی بخش طریق پر ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔

ریاض الصالحین کے اس ترجمہ کا مقصد

غرض اس تمام ترکوشش کاوش کا واحد مقصد اور ریاض الصالحین کا ترجمہ کرنے کی اصل غرض و غایت مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ غلامِ انبیاء ﷺ کی ان احادیث نے جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے عرب میں جاہل اور تہذیبِ تمدن سے نا آشنا قوم کی گایا پلٹنے اور ان کو کفر و شرک، بدکرداری و بد اخلاقی سے اور گناہ کی پستی سے اٹھا کر دنیوی اور اخروی سب غرضوں اور عظمت و تقدس کی بلندی پر پہنچانے میں اکیسویں کا کام دیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی رحمت ﷺ کی احادیث آج بھی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو دینی اور دنیوی نباہ عالی اور تقویٰ و زودا کی پستی سے نکال کر عزت و عظمت اور دنیوی و اخروی کامرانیوں کی بلندی پر پہنچا سکتی ہیں بیش شک مسلمان پورے اخلاص و خیریت کے ساتھ ان پر پابندی سے عمل کریں اور ﷺ کے فرمان کے مطابق نبی رحمت ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھال لیں، ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
مُحْسِنِينَ
موجود ہے اس شخص کے لئے جو اللہ سے (کوئی) امید رکھتا ہے
اور یومِ آخرہ سے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔

الْحَمْدُ وَفَقَاتُ الْإِنَّا حَبِيبُ وَتَوْصِي وَاجْعَلْ أَخِي تَنَاخِيَةً مِنَ الْأَوَّلَى

ضروری گذارش

کتاب پڑھنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں

تشریحات و فوائد کے اضافہ کی ضرورت و اہمیت اور طوالت کی معذرت

عام طور پر محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں کتاب کے باب یا فصل کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو حدیث کی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے پھر اس کے ثبوت کے طور پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث اس باب کے تحت ذکر کرتے ہیں بالفاظ دیگر ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور وہ آیات و احادیث اس دعویٰ کی دلیل بنتی ہیں۔

اسی صورت میں جب تک پڑھنے والے کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ ترجمۃ الباب ان آیات و احادیث سے کس طرح ثابت ہوتا ہے اس وقت تک ان آیات و احادیث یا ان کے ترجمہ کے پڑھ لینے سے بجز خواب کے اور کوئی علمی اور اصلاحی فائدہ نیز اس موضوع کی شرعی اہمیت و ضرورت نہیں معلوم ہو سکتی۔

امام نووی علیہ الرحمۃ نے بھی ریاض الصالحین میں اسی طرح الباب اور ان کے عنوانات قائم کئے ہیں اور ان کے تحت آیات و احادیث ذکر کی ہیں ہر باب کے تحت جو آیات و احادیث ذکر کی ہیں ان میں سے بعض آیات و احادیث کی ترجمۃ الباب یعنی عنوان باب سے مناسبت تعلق اور اس کا ثبوت ان آیات و احادیث سے واضح ہوتا ہے لیکن بعض آیات و احادیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے اس قدر خفی اور دقیق ہوتا ہے کہ جب تک اس کو واضح نہ کیا جائے محض آیت یا حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا خصوصاً ان لوگوں کے تو کچھ پہلے پڑھا ہی نہیں ہو علوم دینیہ کے عالم نہ ہوں۔ مثلاً ساتویں باب کا عنوان مراقبہ ہے عام طور پر اس لفظ کے معنی وہی سمجھے جاتے ہیں جو صوفیاء کے ان معروف ہیں یعنی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دل کو مومن اللہ کے تصور سے خالی کر کے زمانہ اسے لٹکے کے ^{بے} کی طرح متوجہ اور متفرق ہو کر بیٹھا اس تعین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دل سے اللہ اللہ کرنا ہی کو ذکر کرتے کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے دراصل جیسے کہ اس باب کے تحت ذکر شدہ **إِنَّ مَرَاتَبَكُمْ لِأَلْبَرَصَادِ رَيْشِك تِلْكَ لَبَاتِ** گہات میں ہے) کا مراقبہ سے کیا تعلق، اسی طرح اسی باب کے تحت ذکر شدہ احادیث میں سے حضرت عمر کی مرفوع حدیث **لَا يَسْئَلُ الرَّجُلُ رَيْثَهُ خَيْرَ امْنَأْتَهُ زُرَّوْ** سے اپنی بیوی کو مارنے پھینکنے پر باز پرس نہ ہوگی کہ کس بات پر مارا) کا مراقبہ سے کیا تعلق ہے،

یہ تعلق اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک مراقبہ کے اُمنائی کی وضاحت نہ کی جائے جن کے لحاظ سے اس کو ترجمۃ الباب بنایا ہے اور پھر حدیث سے اس کے تعلق کی وضاحت نہ کی جائے۔

ریاض الصالحین کے اب تک جتنے اعدو یا فائدہ پہنچائے ہوئے ہیں ان سب میں ترجمہ کرنے والوں نے

عربی کے الفاظ کا اردو یا فارسی میں ترجمہ کر دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کی ضرورت لغت اور از روئے اصطلاح شریعت تشریح کی کوشش کی ذہنی باب کے تحت ذکر شدہ آیات و احادیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت تعلق اور ثبوت کو موضوع کرنے کی طرف توجہ کی حالانکہ یہ اتنا اہم اور ضروری ہنوار اور مشکل کام ہے کہ قرآن و حدیث اور علوم عربیہ کی وسیع معلومات کے باوجود ایک عالم بھی بڑے غور و خوض کے بعد سمجھ اور سمجھا سکتا ہے اس لئے ہم نے اول ہر باب کے عنوان کی مکمل تشریح کی ہے اور اس باب سے احادیث کے تعلق اور مناسبت کو واضح کرنے کی بھی طوالت کی پروا کئے بغیر دل کھول کر کوشش کی ہے اور انکے جنہیں کرنے کی غرض سے ذیلی عنوانات و فعلی سرخیاب بھی بکثرت قائم کی ہیں تاکہ پڑھنے والا ان کی روشنی میں آیات و احادیث یا ان کے ترجموں کو پڑھے و باللہ التوفیق۔

(۴۲) بعض آیات و احادیث کے متعدد اجزا ہوتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات و ابواب سے تعلق رکھتے ہیں ایسے موقع پر جب تک یہ واضح نہ کیا جائے کہ کون سا جزو کس باب اور کس سلسلہ سے متعلق ہے، ترجمۃ الباب سے کس جزو کا تعلق ہے، اور یہ کہ اس حدیث کو اس باب کے تحت کیوں ذکر کیا گیا ہے، اور ان اجزاء کا آپس میں کیا ربط؟ اس وقت تک پڑھنے والے کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا نہ ہی کما حقہ حدیث کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے اس سلسلہ کی بہترین مثال حدیث جبریل علیہ السلام ہے جو مصنف نے مراقبہ کے باب میں ذکر کی ہے کتاب میں سے نکال کر اس حدیث کو پڑھے، اس حدیث میں ایمان، اسلام، احسان سے لے کر علامات قیامت تک پوری دینی تعلیمات آگئی ہیں ان میں سے مراقبہ سے صرف ایک جزو احسان متعلق ہے اور تعلق بھی انتہائی سخی ہے بظاہر تو ایک جزو بھی ترجمۃ الباب یعنی مراقبہ سے متعلق نہیں چنانچہ اور تمام محدثین اس حدیث کو کتاب الایمان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اسی آیات و احادیث کا ترجمہ کرنے والا اگر صرف ترجمہ کر کے گذر جائے تو نہ قاری کو حدیث کی عظمت کا علم ہوگا نہ ہی یہ کوئی حدیث کی حدیث ہوگی۔

(۴۳) بعض احادیث کافی بڑی اور لمبی ہوتی ہیں پڑھنے والا ان کی طوالت کو دیکھتے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ کسی فراغت کے وقت پڑھیں گے ہم نے پڑھنے والے کے شوق کو برا سمجھنے کرنے کے لئے علیحدہ علیحدہ متعدد ذیلی عنوانات قائم کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہنے کو تو اگرچہ یہ حدیث ایک ہے مگر وہ حقیقت ہے کہ ایک حصہ ایک نئی مسئلہ حدیث ہے اور مستقل مضمون پر مشتمل ہے، اس تدبیر سے پڑھنے والے کو اس طویل حدیث کا تجزیہ کرنا بھی انشاء اللہ آسان ہو جائیگا۔

(۴۴) امام نووی رحمہ اللہ ہر باب کے تحت احادیث کی نسبت آیات بہت کم نقل کرتے ہیں اسلئے کہ ریاض الصالحین ہے ہی حدیث کی کتاب، حالانکہ بعض ابواب اپنی اہمیت کے اعتبار سے اتنے اہم ہوتے ہیں اور قرآن عظیم میں ان ابواب سے متعلق نہایت اہم اندر صریح آیات موجود ہوتی ہیں کہ موضوع کی اہمیت کا اتفاق ضرور ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، خاص کر اسلئے بھی کہ وہ آیات ان احادیث کا ماخذ ہوتی ہیں جو باب کے تحت ذکر کی گئی ہیں۔

اس ضرورت کے تحت ہم نے طوالت کی پروا کئے بغیر ضروری آیات اور ان کی تشریحات کا اضافہ کیا ہے اسی طرح

جہاں کسی باب کے تحت ذکر کردہ آیت یا آیات کا ترجمہ البلب سے تعلق تھی تھا وہاں آیت کی تشریح محکمے اس تعلق کو واضح کیا ہے۔

۱۵۱ حدیث کو ماننے والے مسلمان بھی غامضہ تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر یہ کہتا رہے یا کم از کم دل میں سوچتا رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث سب صحیح ہیں لیکن ہماری آج کی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں ان احادیث کو پڑھ کر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہماری موجودہ مشکلات کو حل کرنے میں یہ کیا معاون اور کارآمد ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ کے مسلمانوں اور اس وقت کے معاشرہ کی اصلاح کے لئے قرآن و عملاً تعلیمات و ہدایات دی ہیں آج نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ ظروف و احوال نہ وہ معاشرہ ہمیں تو ہمارے زمانہ اور حالات اور ہمارے معاشرے کے حسب حال مفید تعلیمات و ہدایات درکار ہیں۔

یہ شیطانی دوسرے مروجہ دین کی وسیع اٹھوئیں تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے قرآن حدیث کی تعلیمات بیان کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اس زمانہ میں ان حالات میں اور اس معاشرہ میں ان تعلیمات کی افادیت کو واضح کرے اور موجودہ حالات اور دنیوی زندگی میں بھی ان کے فوائد و منافع اور نعمات و برکات کی نشاندہی کرے اور ثابت کرے کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا حل صرف اور محض ان تعلیمات اور ان پر عمل کرنے میں مضمر ہے اور مسلمانوں کی گونا گوں مشکلات و مصائب کا باعث صرف ان تعلیمات سے دوری، بیزاری اور بے عملی و لاپرواہی ہے۔

اس لئے ہم نے صرف عربی سے اردو میں ترجمہ کر دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان تشریحات و توضیحات کے ذریعہ نبی رحمت ﷺ کی ان قولی و عملی تعلیمات یعنی احادیث کو آج کل کی زندگی اور موجودہ حالات پر منطبق کر کے ان کو سبق آموز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر تباہی و بربادی کا باعث صرف ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا ہے اور بس، اگر آج مسلمان صدق دل سے پوری پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرنے لگیں تو سارے دلدرد دور ہو جائیں اور دنیا و آخرت دونوں کی نلاح نصیب ہو جائے اپنے فضل و کرم سے اس کوشش کو قبول فرمائیں اور کامیاب و نتیجہ خیز بنا دیں۔ آمین آپ بھی آمین کہیے۔

۱۶۱ منکرین حدیث طرچ طرح سے احادیث کی صحت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے غرض یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث قرآن عظیم کی کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہے اور اسکی وضاحت کرتی ہے اس لحاظ سے قرآن کی وضاحت کے لئے حدیث کا وجود از بس ضروری اور ناگزیر ہے بلکہ حقیقت حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں بالفاظ دیگر حدیث کا انکار قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔

اس مقصد کے تحت ہم نے تشریح کے ذیل میں ہر حدیث کے "ماخذ" کی نشاندہی کرنے کی کوشش بھی کی ہے اکثر و بیشتر تو مستقل ذیلی عنوان حدیث کا ماخذ کے تحت ایک یا چند آیات ذکر کی ہیں اور جہاں یہ عنوان نہیں ہے وہاں بھی تشریحات کے ضمن میں ان تشریحات کی آیات کا ذکر کیا ہے جو اس باب کی احادیث کا ماخذ ہیں۔ ذرا سے

غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔

(۷) اسی طرح آیات و احادیث یا اُن کا ترجمہ سرسری طور پر پڑھنے سے بعض مقامات پر سنن الواقع کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یا اعتراضات وارد ہوتے ہیں اگر ان شکوک و شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اور اعتراضات کے جوابات نہ دیے جائیں تو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے خاص کر ان تارخین کو جن کی دینی معلومات قلیل اور محدود ہوتی ہیں۔

مثلاً دوسرے ہی باب توبہ و استغفار کے ذیل میں امام نووی علیہ الرحمۃ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ذکر کی ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں رات دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث پر اعتراض اُرد ہوتا ہے کہ جبکہ ﷺ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا سمان مجید میں اعلان فرمادیا تو آپ اپنی کثرت سے استغفا کیوں کرتے تھے؛ علاوہ ازیں آپ تو نبی معظمؐ لگنا ہوں سے معفوط بھی تھے آپ کبھی کسی گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں پھر توبہ و استغفار کا کیا مطلب؛

علیٰ ذالقیاس کثرت سے سرسری طور پر آیات و احادیث یا اُن کے ترجمہ پڑھنے سے ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ترجمہ کرنے والوں نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی حالانکہ یہ بڑے خطرہ کی چیز تھی اسلئے ہم نے طوالت کی پوائے بغیر ایسے شکوک و شبہات کے ازالہ کی اور اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں بفضلہ و رحمت۔ یہ ہیں وہ دینی اور علمی تقاضے اور ضرورتیں جن کی بنا پر ہم ان طویل تشریحات و تفصیلات اور فوائد کا اضافہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں و حقیقت ہمارا مصلح نظر صرف مایا رض الصالحین کا اُردو میں ترجمہ کر دینا نہیں ہے بلکہ حاضر کے تقاضوں کے تحت دیندار اور علم دین کے متلاشی مسلمانوں کے لئے اہم دینی معلومات کا ایک ذخیرہ موثر اور جاذب توجہ بازار میں مہیا کرنا ہے کہ اس وقت یہی سب اہم دینی خدمت ہے ہمیں ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں گے اور مسلمانوں کو اس سے کما حقہ فائدہ اور نفع پہنچائیں گے۔

يَا اَللهُ الْعَالَمِيْنَ

تو اس کتاب کے مصنف پر منترجم اور فوائد نگار پر، کاتب و ناشر عنایت اللہ اور اُن کے والدین پر اور صدقِ دل سے پڑھنے والوں پر اپنے لطف و کرم اور فضل و انعام کی بآراءِ رحمت نازل فرما اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین و دنیا کی صلاح سے سرفراز فرما آمین ثم آمین

محمد اویس عفی عنہ استاد مدد سرعربہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام نووی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات

نام و نسب | ابوہریرہؓ یا کنیت یحییٰ بن شرف نام اور النووی وطن کی طرف نسبت ہے۔

تاریخ پیدائش تعلیم اور علمی جلالت و در | شام کے صوبہ دمشق کی ایک سنی نوویؒ میں ۶۱۸ھ میں پیدا ہوئے سات سال کی عمر میں ایک دشمن غیریہ پارسی کا بیت پر والد نے پڑھا شروع کیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں ان کے والد نے مرکز علوم و معارف دمشق بھیج دیا وہاں دارالحدیث سے تلامذہ میں داخل ہو کر صرف ۲۲ سال کی مدت میں مہات علوم و فنون کی تکمیل کی اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے اور علوم و معارف کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ مرجع خلافت بلکہ اپنے معتمدوں کے لئے بھی سربراہ و مخدوم بات بن گئے۔ اس کم ہنی میں اس مقام رفیع پر پہنچنے کا باعث اُن مخصوص انوار و فیوض النبیہ کا فیضان ہے جو وہی طور پر اُن کے حصّے میں آیا تھا ویسے اُن کی فطری ہانت و ذکاوت بھی تدریج خداوندی کا ایک فوق العادہ کرشمہ تھی۔ ان کی تجرّد اور تفرّد کی زندگی اور اسکے نتیجہ میں حاصل شدہ کامل و مکمل یکسوئی نے اور بھی سونے پر مسماگہ کا کام کیا۔

فقہ اور حدیث میں امام نووی کی انفرادی شخصیت | امام نووی اصول فقہ و اجتہاد کے اعتبار سے شافعی المذہب ہیں مگر فقہ شافعی میں ان کو وہ عظیم الشان فہمی بصیرت اور کمال تفقہ نصیب ہوا کہ امام الائمہ اور فقہ شافعی کی تحقیق و تنقیح کرنے والے صاحب ترجیح امام بن گئے۔ یعنی مذہب امام شافعی کے مختلف اقوال و روایات میں جس قول کو وہ مذہب قرار دے دیں وہی شوافع کا مذہب سمجھا جانے لگا تمام ائمہ شافعیان کی ترجیحات کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں اور تمام شافعی مسلک کے پیرو علماء امام نووی کے اقوال کو قبول کرنے اور اس کی شوافع کا مذہب تسلیم کرنے پر متفق ہیں اور اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ لیکن اب مختلف فیہ مسائل میں امام شافعی کا مذہب وہی ہے جو امام نووی بتلائیں

باقی حدیث کے باب میں تو امام نووی کی تفصیح (کسی حدیث کو صحیح قرار دینے) اور تحسین (کسی حدیث کو حسن قرار دینے) پر علماء امت کو اتنا اعتماد ہے کہ اُن کا قول سنداً مانا جاتا ہے۔

امام نوویؒ کی تصانیف | یوں تو امام نوویؒ کی مختلف علوم و فنون سے متعلق چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد اُن کے شاگرد رشید امام سخاویؒ نے پچاس تک بیان کی ہے مگر اُن کی وہ تصانیف جو بہت ہی دنیائیک اُن کے نام کو زندہ رکھیں گی یہ ہیں۔ فقہ میں (۱) شرح المہذب (۲) الروضہ (۳) المنہاج

علم حدیث میں حسب ذیل کتابیں لکھی ہیں :

(۱) شرح صحیح مسلم (۲) الاذکار النوویہ کتاب الاذکار (۳) صحیح بخاری کی شرح بھی لکھنی شروع کی تھی کچھ ہی حصہ لکھ پائے تھے کہ وفات پا گئے۔ (۴) ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) (۵) اربعین النووی

علم لغت میں تہذیب الاسماء والکنی امام نوویؒ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔

یہ تو امام نوویؒ کی قابل ذکر مبسوط کتابیں ہیں انکے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی مختلف کتابیں لکھی ہیں۔

زہد و تقویٰ میں امام نوویؒ کا مقام | امام نوویؒ نہ ہد اور دنیا کی نعمتوں سے بے رغبتی اور کنارہ کشی کے

اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور اس باب میں وہ مہلف صالحین اور اولیاء عظام کے ملک پر گامزن تھے۔

امام نوویؒ کے مشاغل | امام نوویؒ علیہ الرحمۃ نے ساری عمر حجاز کی حدیث اور علوم و دینیہ کی درس و تدریس میں صرف کی ہے

قال اللہ اور قال الرسول ان کا مستقل اور دائمی مشغلہ تھا ۶۶۵ھ میں دمشق کی مشہور و معروف درس گاہ

دار الحدیث السراجیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر ایک عرصہ تک فائز رہے اور شاندار علمی اور دینی خدمات

انجام دیں۔

امام نوویؒ کی وفات | آخر عمر میں دمشق سے اپنے مولد و مکن نووی میں آ گئے تھے اور وہیں رجب ۶۷۲ھ

میں اڑتالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ امام نوویؒ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اسلئے کہ غایت زہد کی بنا پر عمر

شادی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس عابد و زاہد امام کو اپنے جوار رحمت اور سایہ عاطفت میں جگہ دیں اور مسلمانوں کو ان کے

علوم سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

امام نوویؒ علیہ الرحمۃ کی سبق آموز علمی و علمی زندگی اور علوم ظاہریہ و باطنیہ میں فضل و کمال کی تفصیلات کے

لئے ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) ترجمۃ الامام النووی (۲) طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للسیکی (۳) الامام النووی علی الطنطاوی دمشقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب

اخلاص اور نیت کے بیان میں

تمام نیک کاموں اور قوی و فعلی عبادتوں اور طاعتوں میں، اور تمام ظاہری اور باطنی حالتوں میں اخلاص اور نیت کا موجود ہونا از بس ضروری ہے:

تشریح !

اخلاص اور نیت کی اہمیت اور اس باب کے کتاب کو شروع کرنے کی وجہ

خدا پرستی اور عبادت و طاعت کی قبولیت کا تمام تر مدار صرف اخلاص اور نیت کی موجودگی پر ہے چنانچہ دین اور معاملہ دکھلائے اور شہرت کی غرض سے یا کسی جی اور دنیوی غرض سے، کسی بھی نیک کام کرنے کو، معقین نے شرک خفیؑ رچھا ہوا شرک قرار دیا ہے حتیٰ کہ ایمان و اسلام بھی اگر محض دینا کاری، شہرت طلبی یا اور کسی بھی دنیوی غرض کے لئے ہو، تو معتبر نہیں اور اسکو شریعت میں نفاق کہا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل خیر اور عبادت و طاعت حتیٰ کہ ایمان بھی اسی وقت معتبر اور مقبول ہوتا ہے جبکہ وہ محض اللہ کے لئے ہو اور یہی اخلاص خدا پرستی اور عبادت و طاعت مخلوق کی روح اور سب سے مقدم شرط ہے۔

اخلاص کی پہچان

معقین نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت عبادت و طاعت کو دنیا کاری اور نفسانی خواہشات محفوظ ہونے کی علامت اخفا کو قرار دیا ہے یعنی شرعی ضرورت کے بغیر اپنی عبادت و طاعت کو لوگوں سے چھپانا اور ظاہر نہ کرنا حقیقت ہے کہ جو لوگ اعتقاد صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی عبادت و طاعت کا حتیٰ الامکان کسی کو پتہ نہ چلنے دیں اگر کسی مطلق پر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو اس پر فحش ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شرعی حدود میں وکر وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے وہ خیال نکل جائے مثلاً اگر کسی اللہ کے مخلص بندے کے متعلق لوگوں میں مشہور ہوجائے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا اور تہجد کی ناز بڑھاتا ہے تو وہ چند روز کے لئے اس فعل عبادت کو ترک کر دیتا ہے یا کسی اور وقت میں ادا کر لیتا ہے۔

یہی حال نیت کا ہے کہ اگر نیت اور قصد و ارادہ کے بغیر حسب عادت یا اتفاقاً کوئی بھی عمل خیر انسان مجملے تو جہر ثواب سے محروم ہے محاسب کے برعکس اگر حسب عادت کئے جانے والے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے کرے گا

تو وہ بھی عبادت بن جائیگے مثلاً انسان بھوک لگنے پر نیت کے مطابق کھانا کھائے اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کُلُوا
 وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو) اسی لئے میں یہ کھانا کھاتا ہوں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جلتے گا
 اور اگر بغیر نیت اور قصد و ارادہ کے حسبِ عادت وضو کر کے بے خیالی میں نماز بھی پڑھ لے گا اور دھیان کسی اور طرف لگا
 رہیگا تو اس وضو اور نماز پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ غرض عادات اور عبادت میں فرق اور حد فاصل نیت
 نیت کہہ تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے اور انسان اگر وہ نوابِ محروم رہتا
 اس زمانہ میں روزہ نماز میں وہ اثر کیوں نہیں رہا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے

فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوم و صلوٰۃ روزہ نماز کے پابند لوگوں کے اندر بھی روزہ نماز کے وہ اثرات و
 برکات نظر نہیں آتے جو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً نماز کا خاصہ (مخصوص اثر) قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا
 کہ: بے شک نماز بخشش اور بڑے کاموں سے روکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور بخشش
 اور بڑے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، ہوکے دیتے ہیں، بے عاقلانہ اور حق تلفیاں کرتے ہیں اور
 ان کے علاوہ طرح طرح کے حرام اور منہوع کام کرتے ہیں اور نمازی کے نمازی ہیں۔ تو اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر کیا بات
 کہ نماز کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جس کی خبر قرآن نے دی ہے: بات یہ ہے کہ درحقیقت ہماری یہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں
 جس کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا ہے اس لئے کہ اول تو ہماری ان نمازوں میں وہ غلوں ہی نہیں ہوتا جو زندگی کا تقاضا ہے اور
 چھٹے باب کے اس مقبول و مطلوب ہے جس کا بیان بابِ مراقبہ کی پہلی حدیث (حدیث حیرت علیہ السلام) کے ذیل میں آتا ہے
 دوسرے یہ کہ ہماری تو جو نماز اور عبادت کی طرف عموماً نہیں ہوتی اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم ﷺ کے سامنے کھڑے
 ہیں اور اس سے مناجات کر رہے ہیں، ہمارا دھیان اور خیال خدا اور نماز (بندگی) کے بجائے نہ معلوم کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا
 ہے جتنی کہ اگر نماز پڑھ چکے کے بعد ہم سے دریافت کیا جائے کہ امانے یا غوہ نے کون کون سی سورتیں پڑھی تھیں
 تو یا تو ہم بتلا ہی نہ سکیں گے یا بہت کچھ سوچ بچار کے بعد بتلا سکیں گے حالانکہ حدیث شریف میں صاف اور صریح لفظوں
 میں فرمایا ہے کہ اللہ غافل اور بے خبر دل والے کی نماز قبول نہیں کرتا نیز قرآن کریم کی سورۃ ماعون کے امرا ارشاد
 تَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
 سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَ
 يَنْعَوْنَ الْمَاعُونَ (راہون: ۵۴)

کی چیزوں کو کمی منہ کہتے ہیں (اور نہیں دیتے)

یہی حال ہماری اور تمام عبادتوں کا ہے کہ ہمیں انکی علت پڑ چکی ہے جیسے اور بہت کام حسبِ عادت کر لیتے ہیں ایسے ہی نماز بھی
 حسبِ عادت پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی حسبِ عادت رکھ لیتے ہیں اسی لئے ہمارے نماز روزہ میں وہ اثر نہیں ہو سکتا اور
 اسکے بول ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے! ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں اس لئے سب سے مقدم اور ضروری چیز
 جس سے ہم محروم ہیں اور ہمیں پہلی فرصت میں جسے حاصل کرنا چاہیئے وہ یہی حقیقی اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نیت اور

عبادت کا قصد و ارادہ ہے جس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں بیان کی گئی ہیں اسی لئے اس باب کے سب سے پہلے رکھا۔
یہ کتاب کس نیت سے پڑھنی چاہیے اور کس نیت سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور شائع کی گئی ہے |

منجملہ اور عبادتوں اور طاعتوں کے چونکہ اس کتاب میں آیات و احادیث کا بڑھنا بھی ایک عبادت اور کارِ خیر ہے اس لئے ہر پڑھنے والے کا فرض ہے کہ وہ پورے غلو سے ساتھ محض بیچنے والے کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں حتی الامکان اور بقدر طاقت ان آیات اور احادیث پر عمل کر کے پیشہ کی رضا اور شافع عشر محبوب کبریا ﷺ کی شفاعت حاصل کر دوں گا۔ آمین

اس کتاب ریاض الصالحین کے ترجمہ کرنے والے کی نیت بھی اور شائع کرنے والے ادارے کی کچھ کمپنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیشہ اپنے حبیب پاک ﷺ کی ان احادیث طیبہ کی برکت سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کے فلاح دارین دین دنیا کی فلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

قرآن عظیم

ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقِيَمَةِ (ربیعہ: ۵)

اور ان اہل کتاب کو یہی تو حکم
دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت
کریں اسی کے لئے عبادت کو خالص محکمے،
سب سے منہ موڑ کر، اور نماز کو قائم کریں اور
زکوٰۃ ادا کیا کریں اور یہی ہے پختہ دین
(لا وہ صراط مستقیم)

(۲) نیز ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَ
لَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
التَّقْوَى مِنْكُمْ (حج: ۳۷)

نہ اللہ کے پاس (قربانی کے جانوروں کا)
گوشت پہنچتا ہے نہ خون لیکن تمہاری پینہ گار
اس کے پاس پہنچتی ہے

لے تقویٰ بہت جامع لفظ ہے اس کے فعلی معنی ہیں ”پرہیز گاری“ جس میں سب سے پہلے اخلاص یعنی خالص اللہ کے لئے عبادت کرنا اور اللہ کی نیت سے کرنا

۳۔ (ج) اس میں داخل ہے۔ تقویٰ کا تفصیل بیان متقل باب کے ذیل میں آتا ہے۔

(۳) نیز ارشاد ہے :

قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي
صُدُورِكُمْ أَوتِبْكُمْ
يَعْلَمُ اللَّهُ (ال عمران: ۱۶۰)

(اے نبی) کہدو: جو تمہارے دلوں میں ہے
چاہے تم اس سے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو
اللہ اس کو رہنما جاننا ہے۔

احادیث

عمل کا مدار نیت پر ہے (حدیث نمبر ۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ: اسکے سوا ایسے
کہ عمل کا مدار تو صرف نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملیگا جو اس نے نیت کی ہوگی
چنانچہ مثلاً جس شخص نے ﷺ اور اسکے رسول کے لئے ہجرت کی ہوگی
رگھر بار چھوڑا ہوگا اس کی ہجرت ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف
ہوگی (دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا پھل ملیگا) اور جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت
سے بیاہ کرنے کے لئے ہجرت کی ہوگی (اور اسکے لئے وطن چھوڑا ہوگا) اس کی ہجرت اسی
چیز (دنیا یا عورت) کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے (رہے یا نہ رہے یہ
اس کی قیمت ہے باقی ﷺ اور رسول ﷺ سے اس کو کچھ نہ ملے گا)

تشریح !

نیت کا بیان

نیت کے معنی اگرچہ قصد و ارادہ کے ہیں مگر نیت دراصل اس غرض و غایت کا نام ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے

لے اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں عبادت و طاعت کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے، نیز اس غرض کا جسکے تحت ہم کوئی
عبادت و طاعت کر رہے ہیں اسکا حال ﷺ کو خوب رکھی طرح معلوم ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عبادت و طاعت پیچھے کی بارگاہ
میں مقبول و مرؤد ہوتی ہے اس لئے ہر اچھے فعل و فعل اور عبادت و طاعت کے وقت اس کی نیت دل میں ضرور کرنی چاہیئے (نوعاً و
لو جہاً اللہ و رزق اللہ کے لئے کرنا چاہیئے) ۱۲

انسان کوئی کام بالتقصیر والا ارادہ کرتا ہے خواہ وہ غرض و غایت اچھی ہو خواہ بُری — جیسا کہ حدیث میں اچھی اور بُری دونوں قسم کی نیتوں کا ذکر ہے — یہی معنی حدیث میں مراد ہیں چونکہ انسان بعض اوقات بے خیالی میں بغیر کسی غرض و غایت اوقفہ و ارادہ کے بھی کوئی نیک کام یا عبادت کر لیتا ہے اور اللہ کے ہاں ایسا نیک کام یا عبادت مقبول نہیں اور نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہی عبادت مقبول و مطلوب ہے جو دل کی پوری توجہ کے ساتھ ہو اور صرف اللہ کے لئے ہو اور کسی دوسری غرض کے لئے نہ ہو، اسلئے ہر عمل خیر اور عبادت طاعت کے وقت دل کا پوری طرح اللہ اور اُس کی عبادت و طاعت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے یہی معنی احضارِ نیت (نیت موجود ہونے) کے ہیں اور اسی معنی میں نیت کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے۔

زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ |

(۲) نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل کا اللہ اور مسکینا عبادت کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ضروری ہے اگر زبان سے بھی کہ لے تو کچھ حرج نہیں خواہ عزلی میں کہے خواہ اڑ دوں یا کسی دوسری زبان میں۔

اس حدیث کا ماقبل

(۳) رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی یعنی حدیث اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ﷺ کے فرمان
وَلَكِنْ يَتِلَّوْهُ الشَّقَوِيُّ مِنْكُمْ مَعَهُ مَعْزُومًا اور اسی کا اقتباس ہے آیت کریمہ میں اِیْ هَٰؤُلَاءِ کُفْرًا نِیَّاتٍ کِی مِثَال میں بیان کیا
گیا ہے اور حدیث میں ہجرت کی مثال میں سمجھایا گیا ہے۔ مہول ماہر ہے کوئی بھی عمل خیر اور عبادت و طاعت ہمارے
مدارِ نیت پر ہے جیسی نیت ویسا پھل واللہ اعلم بالصواب

حشر کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے | حدیث نمبر (۲)

جوان حملہ آوروں میں سے نہ ہونگے (لوکری چاکری کے لئے چلے آئے ہونگے ایسے لوگ بلا قصور کیسے اور کیونکر ہلاک کر دیتے جائینگے؟) حضور ﷺ نے فرمایا: (اس وقت تو) اگلے پچھلے سب ہی لوگ (ان مجرموں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے) دھنسا دیتے جائینگے پھر (حشر کے دن) اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائینگے جو کعبہ پر چڑھائی کرنے آئے تھے وہ تو مجرموں کے زمرہ میں الگ اور جو اس نیت سے نہیں آئے تھے وہ الگ کھڑے کئے جائینگے۔

تشریح!

بدکاروں اور مجرموں سے دور رہنا چاہیئے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں کے محض ساتھ رہنا بھی مذابِ الہی اور قہرِ خداوندی میں گرفتار ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگرچہ حشر کے دن آخرت کے مذاب سے کوئی اپنی نیک نیتی کی وجہ سے بچ بھی جائے، اسلئے ایسے مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ ہونا چاہیئے۔

اس حدیث کا مآخذ

رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے ماخوذ اور اسی کا اقتباس ہے۔
وَأَقْبُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ يَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ لَا يَمْسُوْنَ بِهَا شَيْئًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (النفال ۱۲۵)
اور تم اس فتنہ (عذاب) سے ڈرتے اور بچتے رہو جو خاص ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ (لوگوں اور مجرموں) بدی نہیں آئے گا بلکہ سب سے عام ہوگا۔

جہاد اور نیت | حدیث نمبر ۱۳۱

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا: فتح (مکہ) کے بعد ہجرت تو ذاتی نہیں رہی (اسلئے کہ مکہ اب دارالاسلام — اسلامی شہر — بن گیا) لیکن جہاد اور نیت (اب بھی) باقی ہیں (اور قیامت تک باقی رہینگے لہذا) جب بھی تم کو جہاد کے لئے روانہ ہونے کی دعوت دی جائے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔

تشریح!

ہجرت۔

مکہ معظمہ کے فتح ہونے سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اس قدر اہم اور ضروری فرض تھا کہ اگر مکہ کا رہنے والا قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کا ایمان و اسلام بھی معتبر نہ ہوتا تھا جب تک کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ گئے لیکن مکہ کے فتح ہو جانے اور دارالاسلام - اسلامی ملک - بن جانے کے بعد یہ خاص ہجرت یا ہجرت کی یہ اہمیت باقی نہیں رہی۔

موجودہ زمانہ میں ہجرت کا حکم

چنانچہ اگر کافروں کے ملک میں کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ کفار اس کو اسلامی عبادات و احکام پر عمل کرنے سے نہ روکیں تو اس مسلمان پر اس دارالکفر سے ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہونا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر کسی کافروں کے ملک میں آباد ہوں اور وہ کفار ان کو مذہبی آزادی دینے کے لئے تیار ہوں تو وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں اگرچہ بہتر اور افضل اب بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کفار کے ملک میں اسلام لائے وہ اس دارلکفر کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہو جائے اسی طرح عام حالات میں مسلمانوں کو کفار کے ملک میں مستقل طور پر دامن کشہری بن کر نہ رہنا چاہیئے یہی دینی اور دنیوی مصلحتوں کا تقاضہ ہے۔ تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ تاہم اب یہ ترک وطن و ہجرت (فرض) بہر حال نہیں ہے۔ یہی مطلب رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد میں ملتا ہے کہ: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی مگر ہجرت کے تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے۔

جہاد

لیکن اسلام اور کفر کا مقابلہ اور مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی اور اس کی تیاریاں رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے: "جہاد قیامت تک جاری رہے گا" اس لئے جہاد اور اس میں نیک نیتی کا اعتبار اور اسی پر اجر و ثواب کا دار و مدار ہمیشہ باقی رہے گا اسی لئے جب بھی کوئی اسلامی ملک کا مسلمان فرمانِ خدا اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں جانے (فوج میں بھرتی ہونے) اور لڑنے کی دعوت دے تو حسب استطاعت ہر مسلمان کا - خواہ وہ اس ملک کا باشندہ ہو خواہ کسی دوسرے اسلامی ملک کا - فرض ہے کہ وہ محض ﷺ کے دین کی حفاظت کے لئے کفار سے جنگ کرے۔ بحرانِ مندو لوگوں کے جن کو ﷺ نے خود اپنی رحمت سے مجبور و مندو قرار دے دیا ہے (جہاد کے فرض ہونے کے شرائط اور تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے)۔

جہاد اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے

فتح مکہ سے پہلے ہجرت اور جہاد اور اس کے بعد صرف جہاد اسلام کی سب سے زیادہ اہم اور موجبِ اجر و ثواب عبادتیں ہیں مگر ان دونوں کی سب سے بڑی عبادت کے ہاں مقبولیت اور اجر و ثواب ملنے کا مدار صرف اخلاص اور نیت پر ہے اگر رضائے الہی کے علاوہ کسی بھی اور نیت سے کرے گا تو یہ عبادتیں بھی مردود ہیں اگر ﷺ کے لئے کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اجرِ عظیم پائے گا یہی اس حدیث کی اہلِ روح ہے۔

یہ حدیث شریف بھی قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت سے مقتبس اور ماخوذ ہے۔
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُومَةً لَا تُؤْمِنُ بِهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ (مائدہ: ۵۴)
طاقت سے نہیں ڈریں گے۔

خلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی صرف
نیت کرنے پر بھی عمل کا ثواب ملتا ہے

حدیث نمبر (۴۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک غزوہ (جنگ) میں گئے ہوئے تھے رات
میں ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا: مدینہ میں کچھ ایسے
لوگ رہ گئے ہیں کہ جو اگرچہ اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہیں مگر تم نے جو بھی
مسافت طے کی ہے اور جس وادی (کھلے میدان) سے تم گزرے ہو وہ تمہارے
ساتھ (اور شریک سفر) ہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھ بیماری نے
راہ سفر جہاد سے روک دیا ہے (ورنہ ان کے دل جہاد میں شرکت کے لئے
تڑپ رہے ہیں) ایک روایت میں ”تمہارے ساتھ ہیں“ کے بجائے ”وہ اگر
میں تمہارے شریک ہیں“ آیا ہے یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔

حدیث نمبر (۵)

صحیح بخاری میں یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے
ساتھ مروی ہے کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوۃ تبوک (تبوک کی
لڑائی) سے واپس آ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا: بے شک بہت سے وہ لوگ
جن کو ہم مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں، جس گھاٹی سے ہم گذرے ہیں اور جس وادی کو
ہم نے طے کیا ہے وہ لوگ اس میں ہماریساتھ ہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو
مجبوری و معذوری نے بے بس کر دیا ہے۔

تشریح! نیت کی اہمیت

(۱) حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو مجبور و معذور لوگ کسی کا غیر شلاج بھاد، صدقات و خیرات وغیرہ کا بندہ صادق اور پختہ ارادہ و نیت دل میں رکھتے ہیں مگر مجبوری و معذوری کی وجہ سے اس کا خیر کو کر نہیں سکتے ان کو بھی اپنے رحمت سے اس نیک نیتی اور باخلاص کی بنا پر اس کا خیر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کتنی مفید چیز ہے غلوں اور نیک نیتی! چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دل سے کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو ایک نیک کا ثواب تو اسی وقت اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے اور جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو دس نیکوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ درحقیقت نیک نیتی خود ایک مستقل عبادت معبدیت (بندگی) کا تقاضا (و تعلق مع اللہ) (اللہ سے تعلق) کی دلیل ہے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعد آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ نیک کام جو اللہ کی رضا، خوشنودی اور قرب کا موجب ہیں اگرچہ ظاہری اسباب و سبب کی بنا پر اس کی قدرت سے باہر بھی ہوں تب بھی ان پر عمل کرنے کی پختہ نیت جذبہ صادق اور شوق کامل اپنے دل میں ضرور رکھے تاکہ ان کاموں پر عمل کرنے کی سعادت اگر میسر نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی درجہ میں ان کے اجر و ثواب سے تو محروم نہ رہے۔ خصوصاً جہاد کہ اس کے متعلق تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان کے دل نے کبھی اس کو جہاد کے لئے کہا بھی نہیں یعنی کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا (العاصی باللہ) اور ظاہر ہے کہ اس نیت، جذبہ اور شوق سے تو بجز بد نیتی اور شوقی قیمت کے اور کوئی چیز مانع نہ ہو سکتی بخت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔

ہماری حالت

مگر وائے محرومی و دشواری کہ ہمارے دلوں کو دشواری اغراض و خواہشات نے ایسا مرد و نوا دیا ہے کہ بقول شاعر "کارواں کے دل سے احساس زیاں ہاتا رہا" یہ سب کچھ ایمان یعنی تعلق مع اللہ کے ضعف کا نتیجہ ہے ہمارا ایمان و اسلام تو اب برائے نام رہ گیا ہے۔ اس لئے ہمیں جلد از جلد اور پہلی فرصت میں اللہ سے اپنا رشتہ از سر نو جوڑنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پختہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس "نیک نیتی" اور نیک عمل کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں آمین۔

باپ کا صدقہ بیٹے کو مل جائے تب بھی باپ کو
اس کی نیت کا ثواب ضرور ملتا ہے

حدیث نمبر ۱۶

حضرت ابو یزید معن بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

را ایک مرتبہ میرے والد یزید نے صدقہ کرنے کے لئے کچھ دینار (اشرفیاں) نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیئے (کہ جو ضرورت مند آئے اس کو دے دینا) اتفاق سے میں مسجد میں آیا تو اس آدمی نے مجھے ضرورت مند دیکھ کر وہ دینار دیدیئے میں نے لے لئے اور انکو لے کر گھر آیا اور والد صاحب کو بتلایا تو انہوں نے فرمایا: بخدا میں نے تجھے دینے کی نیت تو نہیں کی تھی میں نے تو اور محتاجوں مسکینوں کو دینے کے لئے رکھے تھے) تو میرے اور اُن کے درمیان بحث ہونے لگی (میں کہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوں پہلے میرا حق ہے وہ کہتے تھے کہ: میں نے تو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں تو تو میری اولاد ہے تیری کفالت تو میرا فرض ہے، اولاد کو صدقہ نہیں پہنچتا آخر کار ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے (ہم دونوں کے بیان سنکر) فرمایا: اے یزید تم نے جو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں اس کا ثواب تم کو ضرور ملے گا اور (مجھ سے) فرمایا: اے حن! تم نے جو لیا وہ تمہارے لئے (حلال) ہے (جاؤ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو)

تشریح !

اہل و عیال پر صدقہ کا حکم

(۱) زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثلاً صدقہ فطر، صدقہ نذر وغیرہ تو اولاد کو دینے سے نہیں اما ہوتے ہاں نفل صدقات اگر صدقہ کی نیت سے ضرورت مند اور محتاج اولاد کو دیتے جائیں تو ادا ہو جائے جس بلکہ اس میں دوگونہ ثواب ملتا ہے صدقہ کا بھی اور صدقہ رحمی کا بھی، حضرت یزیدؓ کو غالباً یہ مسئلہ معلوم نہ تھا اس لئے وہ یہ سمجھ کر معترض ہوئے کہ میں صدقہ کے ثواب سے محروم ہو گیا حالانکہ میری نیت یہی تھی۔ حضرت معنؓ کا کہنا یہ تھا کہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور آپ کی اولاد بھی اس لئے میں غنیمت اور فقر و مساکین کے آپ کی اعانت اور صلہ کا زیادہ مستحق ہوں، رسول اللہ ﷺ نے مسئلہ بتلا کر حضرت یزیدؓ کو مطمئن کر دیا کہ تمہاری صدقہ کی نیت کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔

نیت کا پھل اور نیت کی شان کرم

دیکھئے رحمۃ اللہ علیہ کی شان کرمی بظاہر حضرت زید کے وہ «یار گھر کے گھر ہی میں رہے مگر رحمۃ اللہ علیہ نے محض ان کی نیت کی بنا پر ان کو صدقہ کے اجر و ثواب سے سرفراز فرادیا۔ بسماعن اللہ ایچ فرمایا ہے : دین میں ذرہ برابر سنگی نہیں» کوئی عمل کر کے تو دیکھے۔

ہر مسلمان کو نفل صدقات، صدقہ ہی کی نیت سے سب سے پہلے اپنے محتاج اور محتاج متعلقین اور قربات داروں کو دینے چاہئیں تاکہ صدقہ اور صدقہ رحمی دونوں کا ثواب ملے اور دو عبادتیں ادا ہوں ایک رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں صدقہ کرنا دوسرے صدقہ رحمی کرنا۔

(۲) یہ حدیث مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے اخذ و مقتبس ہے۔

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ الْآيَةُ الْبَقَرَةُ ۱۱۷

اور مال کی محبت کے باوجود اس کو قربات داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دے دیا۔

دیکھئے اس آیت کریمہ میں قربات داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے۔

اللہ کی خوشنودی کی نیت سے تو انسان جو کچھ بھی خرچ کرے سب عبادتیں حتیٰ کہ نیکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر ۱۷) منہ میں تو ابھی اس نیت سے دے تو وہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا موجب ہے

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جو ان دس صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو جیتے جی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے۔ سی روایت ہے کہ :
(رسالہ میں) حجة الوداع (رسول اللہ ﷺ کے آخری حج) کے سال (میں) مکہ میں جا کر شدید مرض میں مبتلا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ فداہ ابی واطیؓ را پ پر میرے ماں باپ قربان (میری عیادت (مزاج پڑی) کیلئے میرے پاس تشریف لائے۔

میری بیماری انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی اور حالت نازک ہو گئی تھی تو میں نے (یہ سمجھ کر کہ یہ میرا آخری وقت ہے) عرض کیا : یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ ملاحظہ فرمائیے ہیں کہ میری بیماری خطرناک حد کو پہنچ گئی ہے اور میں کافی مالدار ہوں اور میری صلیبی (صرف میری ایک لڑکی ہے) اسکے لئے تنہائی مال بہت ہے) تو کیا میں دو تنہائی مال اللہ ﷻ کی راہ میں صدقہ و فقرا و مساکین کے لئے وصیت نہ کر دوں؟ اپنے

فرمایا: ”نہیں“ میں نے عرض کیا (اچھا) آدمی مال یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے فرمایا ”نہیں“
تو میں نے عرض کیا: (اچھا) ایک تہائی مال یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے فرمایا ”ہاں“
تہائی مال (میں حرج نہیں)، اور تہائی بھی بہت ہے۔“ یا فرمایا ”بڑا حصہ ہے“
(اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کا صدقہ کرنے اور باقی کو
محفوظ رکھنے کی حکمت بیان کی) اور فرمایا: یاد رکھو! اگر تم اس بیماری میں وفات
پا جاتے ہو تو بے شک تم اپنے وارثوں کو (اپنے مرنے کے بعد) غنی اور مالدار چھوڑو،
یہ اس سے (بدرجہا) بہتر ہے کہ تم اُن کو مال میراث سے محروم کر کے محتاج و مفلس
چھوڑ دو کہ وہ ایک ایک لمحے سامنے ہاتھ پھیلاتے (اور بھیک مانگتے) پھر اس (اور یہ
اُسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کرو باقی وراثت کے
لئے رہنے دو) اور اگر تم زندہ رہتے ہو تو بیشک تم (ﷺ) کی خوشنودی حاصل
کرنے کی نیت سے ہر مال بھی خرچ کرو گے تمہیں ضرور اس کا اجر ملے گا یہاں تک
کہ تم (ﷺ) کی خوشنودی کی نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو (تو
وہ بھی عبادت ہے اور اُس کا بھی تم کو اجر ملے گا۔ اور (ﷺ) کے لئے یہ انفاق
(خرچ کرنا) اُسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہارے پاس مال ہو اس لئے ایک تہائی سے
زیادہ کی وصیت نہ کرو اور باقی مال رہنے دو) اس پر سعد بن وقاص نے عرض کیا:
تو کیا یا رسول اللہ (ﷺ) میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ اور آپ کچھ ساتھ
مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا؟ آپ نے فرمایا: تم پیچھے رہے گی گئے
تو جو بھی نیک کام تم (ﷺ) کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرو گے یقیناً اُس
کی وجہ سے تمہارا درجہ زیادہ (سے زیادہ) اور بلند (سے بلند تر) ہو گا۔ اور غالب
تو یہی ہے کہ تم اس بیماری کے (پیچھے) (زندہ) رہو گے اور تمہاری ذات سے

بہت سے لوگوں (مسلمانوں) کو نفع پہنچے گا اور بہت سے لوگوں (کفار) کو ضرر پہنچے گا (مسلمان تمہاری زیر قیادت اموال غنیمت اور اجر و ثواب جہاد سے مالا مال ہوں گے اور کفار کو تمہاری جنگ اور تاخت و تاراج سے بے پایاں حائی مالی اور ملکی نقصان اٹھانا پڑے گا چنانچہ عداوت کی لڑائیوں میں ایسا ہی ہوا ہے بعد حضرت سعد نے جس خطرہ کا اظہار کیا تھا کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا اسکے لئے رسول اللہ ﷺ دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو میرے صحابہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو برقرار رکھو اور ان کو کچھلی حالت پر نہ لوٹاؤ یعنی پھر مکہ کی سکونت پر انہیں مجبور نہ کیجیو) لیکن قابل رحم تو ہر بیچارہ سعد بن خولہ (کہ حج کے لئے مکہ آیا اور وہیں اسکی وفات ہو گئی) راوی کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کا مقصد اس کلمہ سے سعد بن خولہ کی حالت پر تأسف و رنج کا اظہار ہے کہ ان کی وفات (آپ کی اس دعا سے پہلے ہی) مکہ میں ہو گئی (اور وہ آپ کی دعا سے فائدہ نہ اٹھا سکے)۔

تشریح!

مال کی دینی اہمیت

تمام تر مالی عبادات اور حقوق العباد ادا کر کے ﷺ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مال ہے اور اسی لحاظ سے مال ﷺ کی بہت بڑی نعمت ہے اسلئے کہ انسان نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ مالی عبادتوں میں اور اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ﷺ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے ہی اسکی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور یہی خرچ کرنا اس نعمت کا شکریہ اور ﷺ کے وعدہ کے بموجب دنیا میں مال کی زیادتی، فراوانی اور برکت کا موجب اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے ایک غفلت و تہیہ مت آدمی محض مال نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام مساعداتوں سے محروم رہتا ہے یہی لئے حدیث میں مال کو بہتہ من مذکاب بتایا ہے۔

مال دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہیئے

لہذا جس شخص کو ﷺ نے مال دیا ہے اسے سارا کا سارا مال ایک ہی دفعہ — صدقہ خیرات ہی میں کیوں نہ ہو — خرچ نہ کر دینا چاہیئے بلکہ تھوڑا تھوڑا اور بقدر ضرورت اپنی، اپنے اہل و عیال کی، قربتداروں کی،

بڑوسیوں کی ان کے علاوہ اور حاجتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے میں صرف کرنا بھی
کا حکم ہے اور یہی اسکی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیمار ہو جائے اور زندگی کی کچھ زیادہ توقع
نہ رہے تب بھی سارا کا سارا مال فقرا و مساکین کو صدقہ نہ کر دینا چاہیے کہ اس میں وفات پا جانے کی صورت میں وفات
کی حق تلفی ہوگی اور زندہ رہنے کی صورت میں خود غالی ہاتھ رہ جائے گا، نہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے گا نہ دوسروں کی
اور اس حق تلفی یا حاجت وائی سے محرومی کا سبب یہی ہے اعتدالی ہوگی اسی لئے رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے ارشاد ہے

وَلَا تَبْسُطُوا كُلَّ الْبَسْطِ تَفْعَدًا
مَلُومًا مَخْسُورًا بخوارسائیل: ۲۹
تم اپنا ہاتھ بالکل ہی نہ کھولو رسارا کا سارا مال ایک دفعہ ہی
نہ خرچ کر دو کہ تمہیں قابل ملامت اور بے دست و پا ہو کر بیٹھنا پڑے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں سعد بن ابی وقاصؓ کو اور ان کے بعد آنے والی نسلیں کو سارا
کا سارا مال ایک دفعہ ہی صدقہ کر دینے سے منع کرنے کی یہی مصلحت سمجھائی ہے۔ اسی پر ہر مسلمان کو جسے رحمۃ اللہ علیہ نے اس
لغت سے نوازا اور مالدار بنایا ہو عمل کرنا چاہیے۔

بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کو کارِ ثواب بتلانے کی مصلحت

اس حدیث میں کارِ خیر کے ذیل میں بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ذکر مثال کے طور پر آیا ہے اسلئے کہ انسان اپنی
نادانی کی وجہ سے بیوی بچوں کی دلجوئی کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو ایک طبعی بلکہ انسانی تقاضہ سمجھ کر پورا
کر رہا ہے اور اجر عظیم سے محروم رہتا ہے جیسے اس سے پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مند اولاد کی
حاجت وائی پر صدقہ کے ثواب کا اعلان فرما کر اُسکے عبادت اور موجبِ ثواب ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایسے
ہی اس حدیث میں بیوی کی دلجوئی اور اُسکے حقوق کی ادائیگی کو رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور اجر و ثواب
کا موجب قرار دے کر اُسکے عبادت و طاعت ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایک ایسے ہی موقع پر ایک صحابی نے
ازرا و تعجب عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے؟ یہ تو سراسر
انسانی خواہش کا تقاضہ ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: اگر یہی بوسہ وہ کسی اجنبی
حورت کا لے تو اس پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابی نے عرض کیا: ضرور گناہ ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا: تو جب
اُس نے جائز عمل میں، اور غلالِ طریقی پر، اپنی خواہش کو پورا کیا ہے تو اس پر ضرور ثواب ملنا چاہیئے۔

ہماری نادانی اور نادانیت کا نقصان عظیم

بہر صورت یہ ہماری بڑی محرومی اور قابلِ صدقہ نادانی اور غفلت ہے کہ ہم رات دن تمام جائز طبعی تقاضوں
اور خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور ان میں رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت اور خوشنودی کے حصول کا قطعاً خیال اور نیت نہیں
کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو مذہبی کام ہے انہیں دین سے کیا تعلق اور ان میں عبادت و طاعت کا کیا دخل؟ اور غلامِ نبی
بلکہ کج فہمی کی وجہ سے گوناگوں اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں یہی نہیں، بلکہ طبعی تقاضے اور عادات کے تحت

کئے جانے والے تمام جائز کام اور ان میں مشغولیت و انہماک پس کج یعنی اور کج نہیں کی وجہ سے یعنی سے غافل اور دُور سے دُور تر ہونے کا سبب بنتے ہیں اسکی وجہ صرف ہماری جہالت یا بے توجہی ہے۔

ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے |

کسی اور قصور صرف نیت اور ارادہ کا ہے اگر ہم اپنے ان تمام تر طبعی تقاضوں، خواہشوں اور عادی امور کو پورا کرنے کے وقت دل میں ینیت اور ارادہ رکھیں کہ ہم یہ تمام کام صرف اسلئے کر رہے ہیں کہ اللہ ﷻ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے لئے حلال اور جائز کیا ہے تو ہماری ساری زندگی عبادت اور ہر عادت طاعت اور تمام دنیا و دین بن جائے اور ہماری زندگی کے تمام لیل و نہار یعنی کی عبادت و طاعت میں گذریں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ کتنا آسان ہے یعنی کے راستہ پر چلنا اور کتنا سہل ہے دین پر عمل کرنا اگر دِلے محرومی کہ ہم اپنی بے حسی اور بے توجہی کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں یعنی سے دعا ہے کہ وہ ہادی حق ﷺ کی ان احادیث قدسیہ اور کلمات طیبہ کے پڑھنے سے ہمارے دلوں سے غفلت اور بے حسی کے پرے ہٹا دے اور ہمیں نیک نیتی اور نیک عملی کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت سعد بن خولہؓ کی وفات پر افسوس اور مہاجرین کے لئے دعا فرمانے کی وجہ |

اسلام کے ابتدائی عہد میں یعنی فتح مکہ سے پہلے تک مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی فضیلت اور عند اللہ قبولیت کا موجب تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تمام مہاجرین صحابہ اور خود رسول اللہ ﷺ بھی اس ہجرت کو کسی بھی صورت میں فسخ کرنے یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ میں جا کر آباد ہونے کو گوارا نہیں کرتے تھے نہ ہی ان کے لئے جان و بوجھ کر ایسا کرنا جائز تھا ان کو ڈر صرف اس امر کا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ جاتیں حجاز یا جسد کا نیت سے اور کسی ناگہانی بیماری یا آفت سے وہیں وفات پا جاتیں اور انجام کار ہم اس ہجرت کی فضیلت سے محروم ہو جاتیں۔ جیسا کہ سعد بن خولہؓ کے ساتھ پیش کیا جس پر رسول اللہ ﷺ نے بھی انہماک افسوس فرمایا ہے یہی ڈر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو تھا جس کا انہماک انہوں نے حضور ﷺ کے سامنے کیا۔ چونکہ موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ﷺ سے بھی مہاجرین کی ہجرت کو آخر وقت تک باقی رکھنے کی دعا فرمائی تب حضرت سعدؓ کو اطمینان ہوا۔

خبر غامرے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے |

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے اور وصیت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں ہو سکتی ہے اگر کئے بغیر اس سے زیادہ کی وصیت کئے تو اس کا اعتبار نہیں اور ادا تے قرض کے بعد۔ اگر قرض ہو۔ بقیر مال کا وہ تہائی بہر صورت ادا نہیں ہو گا۔

مذکورہ بالا حدیث کے احکام مندرجہ ذیل آیتوں سے ماخوذ و مقتبس ہیں۔

بیوی کی دلجوئی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک آیت کریمہ وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے ثابت ہے اور بیوی کی ضروریات کی کفالت آیت کریمہ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا سے ثابت ہے اور اولاد کی ضروریات کی کفالت اَوْ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے ثابت ہے۔

دلّوں کو دیکھتے ہیں | حدیث نمبر ۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : بے شک ﷺ نہ تمہارے خیموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تو تمہارے دلّوں کو دیکھتے ہیں (یعنی صرف ظاہری شکل و صورت اور محض ظاہری نینداری کو دیکھنے کے بجائے تمہارے دلّوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں)۔

تشریح !

حدیث کا مطلب اور ایک غلط فہمی کا ازالہ

(۱) اس حدیث شریف کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جو سب سے پہلی حدیث کا ہے کہ ﷺ کے ہاں تمام عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے، صرف اعمال پر نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں اور دینداروں کی کسی شکل و صورت اور ظاہری احکام و اعمال کی پابندی ﷺ کے ہاں مطلوب نہیں ہے جیسا کہ بعض یسویں لوگ اپنی کافروں کی سی شکل و صورت، وضع قطع، تہذیب معاشرت اور بے دینی کا جواز ثابت کرنے، اور ظاہری احکام کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں : میں ان! ﷺ شکل و صورت اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے وہ تو دلّوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل ایمان کے نور اور خدا پرستی کی روشنی سے معمور ہیں یہ کھلا ہوا شیطان دھوکا اور فریب ہے۔ قصداً عبادات و احکام الہیہ کو ترک کرنے والے اور غیر مسلموں کی شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کی ﷺ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو کھلے ہوئے نافرمان اور بے دین ہیں اگر تو بے نزکریں گے تو اپنے کئے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ مسلمانوں اور دینداروں کی کسی شکل و صورت، وضع قطع اور اسلامی معاشرت اختیار کرنا، کافروں اور بے دینوں کی مشابہت اور نقالی سے احتراز کرنا، ﷺ کا حکم ہے جو اسکی غلات نزی کر رہے ہیں وہ قطعاً نافرمان اور گنہگار ہیں، حدیث کا مطلب قطعاً یہ ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی اور عبادت گزار کی اسی وقت کار آمد اور موجب نجات ہو سکتی ہے جبکہ اسکے ساتھ اخلاص اور نیک نیتی بھی ہو ورنہ دکھلاوے یا شہرت یا کسی بھی اور غرض کے لئے کی ہوئی عبادت و طاعت مردود ہے۔

حدیث کا ماتخذ۔

یہ حدیث آیت کریمہ لَنْ یَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ یُنَالُهُ النَّفْسُ مِنْكُمْ سے ماخوذ اور مقتبس ہے۔

کونسا جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے | حدیث نمبر (۹)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری (دکھانے) کیلئے جنگ کرتے ہیں بعض لوگ قومی حمیت و غیرت (کے جذبہ) کی وجہ سے، اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لئے جہاد کرتے ہیں، ان میں سے کونسا جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا : جو لوگ اسلئے جنگ کرتے ہیں کہ ﷺ کی بات اُپنچی رہے وہ جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے (ان تینوں جنگوں میں سے ایک بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے)

تشریح !

شجاعت و بہادری اور قومی غیرت و حمیت کس صورت میں پسندیدہ ہے |

شجاعت اور بہادری، قومی غیرت و حمیت پسندیدہ جذبات ہیں بشرطیکہ یہ ﷺ کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے کے لئے کار فرما ہوں بعض بہادری دکھانے یا ملک قوم میں ٹکڑے بننے سے بچنے کے لئے لڑنے کو یقیناً ﷺ کے لئے لڑنا نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی وہ عند اللہ پسندیدہ اخلاق و فضائل میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح وطن، ملک اور قوم کی حفاظت اور ان کو دفاع فرض ہے۔ مگر اسی وقت جبکہ اس کا اصل مقصد و مطلوب ”ﷺ کے دین“ کو سر بلند رکھنا ہو یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمام مادی اور دنیوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے مگر یہ مادی اور دنیوی منافع مسلمانوں اور خدا پرستوں کے اصلی مقاصد اور اغراض نہ ہونے چاہئیں۔ جان و جان دینے والے ہی کی راہ میں دی جاسکتی ہے اور اسی کے حکم پر قربان کی جاسکتی ہے اور اسی صورت میں شہادت کی زندگی جاوید حاصل ہو سکتی ہے۔

جہاد اور جنگ میں فرق |

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن، قوم اور حکومت یا کسی بھی اور دنیوی غرض کے لئے ہو ”جنگ“ ہے، جہاد نہیں اسلئے کہ ان غرض و مقاصد کے لئے تو کفار بھی جنگ کیا کرتے ہیں پھر کافروں اور خدا پرستوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا۔ دیکھئے کتنی جہمیتی ہے اُن مسلمانوں کی جو ﷺ کے دین کو سر بلند کرنے یا رکھنے کی نیت اور قصد کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ ﷺ کے

حکم کے مطابق صرف **دین** کو بلند کرتے کے لئے جنگ کریں تو ملک و قوم و وطن کی آزادی **سرحد** اور تمام دنیوی مفادات آپ سے آپ حاصل ہو جائیں اور دین و دنیا دونوں کی کامل نیاں اور سرحدی نصیب ہو۔
 یاد رکھو! **دین** کی سرحدی کے لئے جہاد کرنے والے کو "مجاہدین اسلام" کے بجائے "مجاہدین قوم" یا "مجاہدین وطن" کہنا بھی کھل ہوئی چہالت اور ان مجاہدین کی سخت توہین ہے۔ **سلمانوں** کو جہالت سے بچائے۔
 حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ **وَلَقَدْ جَاءَ الْمُؤْمِنِينَ آلُ اللَّهِ حِی الْعُلَیَا رَتَبًا** سے ماخذ و تفسیر ہے۔
 کسی جرم اور گناہ کے درپے ہونے کی سزا | حدیث نمبر (۱۱)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب مسلمان تلواریں ہونٹ کر ایک دوسرے کے مقابلہ پر آجائیں اور لڑنے لگیں، تو اس لڑائی میں قتل کرنے والا (قاتل) اور قتل ہونے والا (مقتول) دونوں جہنمی ہیں" صحابہ نے عرض کیا: قاتل تو بیشک جہنمی ہے (کہ اُس نے ایک کلمہ گو مومن کو قتل کیا) مگر مقتول کا کیا قصور ہے (وہ جہنمی کیوں ہے وہ تو شہید ہونا چاہیے)؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی تو اپنے درمقابل مسلمان کو قتل کرنے کے درپے تھا (اتفاق ہے کہ اُس کا وار خالی گیا اور کارگر نہ ہوا اور خود قتل ہو گیا)

تشریح!

اعمال و افعال میں نیت کا دخل

دیکھئے انسان کی نیت اس کے اعمال و افعال میں کس قدر موثر اور کارفرما ہے کہ "مقتول مسلمان" نے حالانکہ مسلمان کو قتل نہیں کیا مگر پھر بھی جہنمی ہو صرف اسلئے کہ وہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے درپے تھا اگر اس کا وار خالی نہ جاتا تو وہ یقیناً اس کو قتل کر دیتا اسی بنا پر جہنمی ہوا۔

سزا میں فرق

مقتول قاتل کی طرح جہنمی تو مزدور ہوا، مگر دونوں کے جرم اور سزائیں فرق ہیں قاتل ایک مسلمان کو عمدتاً قتل کرنے کا ترکیب ہوا ہے اسکی سزا ہے عذاب النار ہونا زمانہ دراز تک جہنم میں جلتا ہے، مقتول کا جرم ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے درپے ہونا جو متعلق گناہ ہے خواہ قتل کر پائے یا نہ کر پائے اسکی سزا بھی جہنم ہے مگر عذاب نہ ہوگا۔

حدیث کا ماخذ -

یہ حدیث مذکورہ ذیل آیات سے ماخوذ ہے -

۱۷) وَكَانَ يَكْتُمُهَا وَأَنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ رَقِيعًا (۲۸۳) وَإِنْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَشْهُلًا رُبَّمَا (سورہ اسراء: ۳۶)
 ۱۸) قُلْ إِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ تُعْفُوهُ يُعَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ (سورہ بقرہ: ۲۸۳)

نیک نیتی کے ثمرات و برکات | حدیث نمبر (۱۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جماعت کے ساتھ (مسجد میں) انسان کی نماز، گھریا بازار میں نماز (پڑھنے) کے مقابلہ پر چند اور بیس (پچیس یا تیس) درجہ افضل ہے اور یہ اسلئے کہ جب ایک شخص (مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی نیت سے) وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اس طرح کہ بجز نماز ادا کرنے کے اور کوئی غرض اس کے اٹھنے اور چلنے کا سبب نہیں ہوتی تو اس خلاص اور نیت کھساٹھ) جو بھی قدم وہ زمین پر رکھتا ہے ﷺ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب سے وہ مسجد میں داخل ہوا اُسی وقت سے نماز میں (شمار) ہوتا ہے جب تک کہ نماز کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرتا ہے اور (یاد رکھو) جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کی جگہ بیٹھا (اللہ اللہ ذکر اللہ یا اور کوئی عبادت کرتا رہتا) فرشتے برابر اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں "اللہ! تو اس (نمازی) پر رحمت فرما اللہ! تو اس کی بخشش کرے، اللہ! تو اس کی توبہ قبول فرما جب تک کہ وہ (اہل مسجد کو) ایذا نہ پہنچائے یعنی وضو کرے۔"

تشریح !

نیت کے برکات و ثمرات

یہ حدیث پاک نیت کے عظیم ترین ثمرات و برکات کو ثابت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بغیر نیت اور قصد ثواب

کے کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آجائے تو یہ خطاؤں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی بھی دوسری چیز سے غصوں مسجد میں رہے مگر قصد اجر و ثواب نہ ہو تو وہ مغفرتوں کی مفید ترین اور معصوم دعاؤں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
حدیث کا ماخذ۔

- یہ حدیث حسب ذیل آیات سے ماخوذ ہے۔

(۱) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكَفِّرْنَ بِهِنَّ السَّيِّئَاتِ (هود: ۱۱۳) إِنَّ يَنْتَعِبُوا الْبَآئِرَاتِ مَا يَنْتَعِبُونَ عَنْهُ مَكَذُوبٌ كَذِبٌ (نساء: ۳۱)
(۲) وَكَيفَ تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (المؤمن: ۱۷)

نیت نیک اور نیت بد کا فرق | حدیث نمبر ۱۱۲

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے پروردگار بزرگ برتر سے روایت کرتے ہیں کہ: بے شک ﷺ نے تمام نیکیاں (نیک کام) اور تمام بدیاں (برے کام) لکھ دیتے (اور مقرر فرمادیتے) ہیں پھر ان کو رنیلوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ بیان بھی فرمادیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ بدیاں ہیں (اب جو شخص کسی نیکی (نیک کام کرنے) کا ارادہ کرتا ہے مگر اپنی کسی مجبوزی کی وجہ سے) اس پر عمل نہیں کر پاتا تو ﷺ اس کے لئے (اس کے نامہ اعمال میں) اکال ایک نیکی (کا ثواب بھی) لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو ﷺ اس کے لئے (کم از کم) دس گنا نیکیوں کا (اور زیادہ سے زیادہ) سات سو گنا نیکیوں تک کا اور اس سے بھی زیادہ چند و چند یعنی بے شمار نیکیوں کا ثواب) لکھ دیتے ہیں اور اگر کسی بدی (برے کام) کا ارادہ کرتا ہے مگر (خدا کے خوف سے) اس پر عمل نہیں کرتا تو ﷺ اپنے اس برے کام کے نہ کرنے پر (ایک نیکی کا ثواب) اس کے لئے لکھ دیتے ہیں اور اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو ﷺ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی بدی لکھتے ہیں (زیادہ نہیں لکھتے)

تشریح!

نیت خیر بجائے خود ایک نیکی اور موجب اجر و ثواب ہے |

اجر و ثواب کی نیت کسی نیکی کام کا قصد و ارادہ بھی قلب کا ایک فعل ہے اور ہر فعل و عمل خیر اللہ کے وعدہ کے بموجب اجر و ثواب کا باعث ہے اس لئے ہاتھ پاؤں سے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس فعل قلب پر ثواب ملتا ہے اور اگر اس پر عمل بھی کر لیا جائے تو چونکہ اسی عمل میں بدن کے اور اعضاء و جوارح بھی شریک ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک عمل ان کی نسبت سے متعدد اعمال خیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہر نیکی کے عمل کا ثواب کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ بے حد حساب کر مصلحت سے رکھا ہے۔ علماء معقین کی رائے ہے کہ کثیر و تنفیص اجر و ثواب (ثواب کچھ چند در چند اور زیادہ کرنے کا مدار خلوص اور توجہ اللہ کے مراتب و درجات پر ہے جس قدر بلند درجہ کا خلوص ہو گا اسی قدر ثواب زیادہ ہو گا لہذا استحضار نیت اور اخلاص کے درجات کی بلندی ہی برکات و ثمرات کا باعث ہوئی اسی لئے امام نووی اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں اسی طرح کسی برے کام کا قصد و ارادہ کرنے کے باوجود محض خدا کے خوف سے اس کام کو نہ کرنا بھی قلب کا فعل ہے اس لئے اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب ملنا چاہیئے۔

اس حدیث کا ماخذ۔

مذکورہ ذیل آیت کریمہ اس حدیث کا ماخذ ہیں۔

وَلَا تَقْنَطُوا لِمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ (نور اہل)

بڑا کام کرنے کی محنت میں صرف ایک ہی بڑا کام لکھنے کی وجہ |

یٰٰمَنْ شَاءَ اللَّهُ پاک کی کریمی ہے کہ ایک آدمی کے ایک برے کام کو ایک ہی لکھتے ہیں حالانکہ اسکے قلب اور تمام اعضاء کا بھی اس میں دخل ہے۔

اخلاص اور نیک نیتی کے کوشش اور اعمال صالحہ کے فائدے | حدیث نمبر ۱۱۳

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: میں نے مخبر صادق ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے: تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کو روانہ ہوئے (راستہ میں) رات گزارنے کے لئے ان کو ایک غار ملا وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے تو اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آگئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے (اپس میں)

کہا: اس چٹان (کی آفت) سے تم کو بجز اسکے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ رکھتے ہو۔ اے دعا کرو (وہی اسکو ہٹا سکتا ہے) تو ان میں سے ایک مسافر نے کہا: اے اللہ (تو جانتا ہے کہ) میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں (وہ نانا) ان سے پہلے اپنے کسی بھی بیوی بچے کو نڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لئے نہیں دیا کرتا تھا (پہلے ان کو بلاتا پھر اوروں کو) اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں (ریوڑ کو ساتھ لے کر) بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے (گھر) واپس آیا کہ وہ (انتظار دیکھتے دیکھتے بھوکے) سو گئے ہیں (حسب عادت غلام ان کے لئے ربکریوں کا) دودھ نکال کر لایا، تو ان کو (گھری نیند میں) سوتا ہوا پایا تو میں نے (ان کے آرام کے خیال سے) نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ بلانا گوارا کیا اور رات بھر ان کے سر ہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے رات بھر میسے قدموں میں پڑے بھوکے سے بلکتے رہے۔ بہر حال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصہ کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیام اے اللہ اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لئے کی ہو تو میرے اس عمل خیر کے طفیل) تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے تو اس عمارت کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہ سکتے تھے دوسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ (تو جانتا ہے کہ) میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت میں ہے۔ مجھے اس لڑکی سے اس سے بھی زیادہ شدید محبت تھی جتنی کسی بھی مرد کو کسی

عورت سے ہوتی ہے چنانچہ میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کیلئے اس پر کافی دُور سے ڈالے مگر اُس نے صاف انکار کر دیا یہاں تک (اتفاق) وہ (مع اپنے خاندان کے) شدید ترین قسط میں مبتلا ہو گئی تو فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میسے پاس (مدد مانگنے) آئی تو میں اس کو ایک سو بیس دینار (سونے کے سکے) اس شرط پر دینا کہ وہ مجھے (تنہائی میں) اپنے نفس پر قدرت دے دے وہ (مجبوراً اس پر) آمادہ ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پورا قابو پالیا — دوسری روایت میں ہے — جب میں اُس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اُس نے (بڑی عاجزی سے) کہا: ارے خدا کے بندے! اللہ سے ڈر بغیر ”حق“ کے مہر کو مت توڑ (اس امانت کو ہاتھ مت لگا) (الہی) صرف تیرا واسطہ دینے اور خوف کی وجہ سے) میں فوراً ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی (اور وہ اپنے نفس کو میرے حوالہ کر چکی تھی) اور میں جو چاہتا اُسکے ساتھ کر سکتا تھا) اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اُس کو دیئے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیتے (مخایا اگر میں نے یہ نیک کام صرف تیری رضا کے لئے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دُور کر دے تو اس دُعا کے بعد چٹان اور غھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے تو تیسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے (ایک مرتبہ) چند زردوں سے اُجرت پر کام کرایا تھا اور (کام ختم ہو جانے کے بعد) میں نے اُن سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے کہ اُس نے (کسی وجہ سے) اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا تو میں نے اُسکی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ قسم (بڑھتے بڑھتے) بہت زیادہ مال

بن گئی تب (ایک دن) وہ مزدور آیا اور اُس نے کہا: اے اللہ کے بندے! میری مزدوری تو دے دے، میں نے کہا: یہ اونٹ مکاریں بکریاں اور لوٹدی غلام سب میری مزدوری رکی پیداوار ہیں (آؤ اور شوق سے لے جاؤ) تو اس مزدور نے کہا: اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر مجھے بیوقوف مت بنا، میں نے کہا: میں تمہارے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا درحقیقت یہ تمام مولیشی اور لوٹدی غلام تمہاری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تمہارے ہیں تم شوق سے لے جاؤ، تو اُس نے وہ سب مولیشی اور لوٹدی غلام مجھ سے لے لئے اور سب کو ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اگر یہ کاخیں سر میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دُور کر دے چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل مہٹ گئی اور وہ راہمینان سے چل کر باہر نکل آئے۔

تشریح! اعمال صالحہ کا وسیلہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاص اور نیک نیتی سے کئے ہوئے اعمال صالحہ انسان کو کیسی کسی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتے اور نجات دلاتے ہیں نیز یہ کہ ایسے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے مانگی ہوئی نعمتیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے اسی حدیث کی بناء پر ایسے اعمال صالحہ کو دُعا کا وسیلہ بنانے کو آداب دُعا میں شمار کیا ہے۔

ان اعمال صالحہ کا تجزیہ اور اہمیت

اس قبضہ میں تین اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے (۱) پہلے مسافر کے واقعہ میں "خدمت والدین" کا اعلیٰ ترین معیار پیش کیا گیا ہے کہ ایسی ہونی چاہیے ماں باپ کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں سب ہی کرتے ہیں مگر اس درجہ کی ماں باپ کی خدمت واقعی مشکل کام ہے اور پھر وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے۔ "حقوق العباد" وہ بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم اور اہم حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض

بِسْمِ اللّٰهِ دینِ دہاں باپکے ساتھ اچھا سلوک، قرار دیا ہے یہاں تک کہ ماں باپ کو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اولاد سے دریافت کئے بغیر اپنی ضروریات اسکے مال میں سے پوری کر سکتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اطلاق کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: تم اور تمہارا مال تمہارے باپکے ہے اور ماں باپ کی جھبک کو دُور کرنے کے لئے ارشاد ہے: ”تمہاری اولاد بھی تو تمہاری کمائی ہے“ (۱۲) دوسرے مسافر کے واقعہ میں عفت اور پاک امنی کا بلند ترین معیار پیش کیا گیا ہے۔ درحقیقت صحیح معنی میں ”عفت“ وہی ہے جہاں گناہ کے تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں اور کوئی مانع، بلکہ ذرا ہی بھی رکاوٹ نہ ہو اس لئے باوجود اَللّٰہُ اَبْقَیَ الدِّیْنَ (اللہ سے ڈر) سنتے ہی اور خدا کے خوف کا نام آتے ہی عین موقع پر گناہ سے باز آجاتے پاک امن لوگ بکثرت ہوتے ہیں مگر عموماً امن کی پاکدامنی کا باعث موقع کا میسر آنا یا تاج بد کا خوف ہو کہ ہے حقیقی پاکدامنی وہی ہے جس میں موقع بھی میسر ہوں اور تاج بد کا اندیشہ بھی نہ ہو اور پھر انسان محض خدا کے خوف کی وجہ سے عین گناہ کے موقع سے ہٹ جاتے بڑی بہادری کا کام ہے۔ اور کردار کی بہت بڑی بلندی کا ثبوت ہے (۱۳) تیسرے مسافر کے واقعہ میں انسانی ہمدردی و خیر خواہی اور امانت و دیانت کی بلند ترین مثال پیش کی گئی ہے شخص بلا تکلف اس مزدور کی طے شدہ مزدوری سے کہ تمام مال بچا سکتا تھا اس لئے کٹھنر اور قازن وہ اسی مزدوری کا حقدار تھا جو طے ہوئی تھی اور یہی اس کا مطالبہ بھی تھا، مگر اس شخص نے اسکی مزدوری کی قسم کا رو بار میں لگا کر اصل رقم اور اس کا پورا پورا استحقاق منافع میں کوٹے کر امانت و دیانت کا بھی اعلیٰ ترین ثبوت دیا اور ہمدردی و خیر خواہی کی بھی قابل تقلید مثال قائم کی اور صرف ﷺ کے لئے کوئی دوسری غرض مطلق نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔

اس واقعہ کے بیان فرمانے کا مقصد۔

رسول اللہ ﷺ کا مقصد بھی اس قصہ کو سننے سے اپنی امت کو بطور مثال اعمال صالحہ کے بلند ترین معیار اور اعلیٰ ترین مثال سے آگاہ فرمانا اور ایسے ہی اعلیٰ اعمالِ صالحہ اور بلند ترین کردار کی ترغیب دینا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمالِ اخلاق کا جائزہ لے اور محاسبہ کرے اور تمام غامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر کے ﷺ کی رضا اور نبی رحمت ﷺ کی خوشنودی حاصل کرے و یا اللہ التوفیق۔

باب (۲) توبہ کا بیان

گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں | علماء دین نے فرمایا ہے: ہر گناہ سے توبہ

فرض ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں اسی لحاظ سے توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرتا ہے کوئی ایسی نافرمانی (معصیت) ہے جس کا تعلق کسی

بندہ کے حق سے بالکل نہ ہو بلکہ صرف اللہ سے اس گناہ کا تعلق ہو تو اس

گناہ سے توبہ کے صحیح اور معتبر ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ اس گناہ اور نافرمانی سے کلی طور پر باز آجائے یعنی بالکل چھوڑ دے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس گناہ پر دل سے نام اور خیر مندہ ہو۔

(۳) تیسرے یہ کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا نچختہ ارادہ اور عزم ہو۔

ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی پائی جاتے گی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔

تشریح!

توبہ کے لفظی اور شرعی معنی

توبہ کے لفظی معنی ہیں "کوٹنا" اسی اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں توبہ کرنے کے معنی ہیں پھینک دینا کی نافرمانی

معصیت سے فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا، اسی لئے توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانیاں کر رہا ہو انہیں

فوراً اور قطعاً چھوڑ دے اور دوبارہ ان کے ذکر کرنے کا عزم اور عہد کر لے اس لئے کہ اگر اس گناہ کو نہیں چھوڑتا تو گناہ اور نافرمانی

سے لوٹنا نہ پایا جائے گا اور اگر اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد نہیں کرتا تو فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا

نہ پایا جائے گا اور دونوں صورتوں میں توبہ درحقیقت توبہ نہ ہوگی۔

حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق۔ سے متعلق گناہ

ہر گناہ کرتا اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے اگر اس کے ساتھ ہی کسی انسان کی حق تلفی بھی ہو تو وہ گناہ

حقوق العباد سے متعلق ہوگا اور بندوں کے تلف شدہ حق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی توبہ کے صحیح ہونے کے

لئے ضروری ہوگا مثلاً اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ صرف اللہ سے گناہ ہے مذکورہ بالا تینوں شرطوں کے ساتھ توبہ کر لینا

اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی ہے اور اگر کسی کا مال دھوکا دے کر لے لیا تو یہ یعنی گناہ نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی اس لئے صرف یعنی سے توبہ کر لینا اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی نہ ہو گا بلکہ اس شخص کا حق ادا کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی ضروری ہو گا لہذا ایسے گناہوں سے توبہ کرنا بہ حقوق العباد سے متعلق ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ یعنی کی شان بے نیازی اور عقور رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بغیر توبہ کے بھی اپنے حق سے متعلق گناہ بخش دیں مگر کسی بندہ کا حق اگر ادا نہ کیا یا اس سے دنیا میں معاف نہ کرایا تو آخرت میں اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں اس لئے کہ لینا دینا معاف کرنا کرنا اسی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ دارِ عمل ہے اور آخرت تو دارِ جزا ہے وہاں کوئی کسی کو کچھ دے لے سکتا ہے اور نہ معاف ہی کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یعنی از خود ایسے گناہ معاف فرمادیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہو گی جن کے حقوق ہیں اور یعنی کسی کے ساتھ نا انصافی ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ خود وہ لوگ تو دنیا میں تو وہ مرفقہ مند ہونے کے باوجود معاف بھی کر سکتے تھے اس لئے کہ دنیا دارِ عمل ہے لیکن آخرت تو دارِ جزا ہے وہاں تو ہر انسان محتاج ہی محتاج ہو گا اس لئے وہ اپنے حقوق کے عوض میں حق تلفی کرے تو ان کی نیکیاں ہرگز نہ چھوٹے گی یا ان کے عوض میں اپنی بدکرداریوں کا بوجھ حق تلفی کرنے والے پر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوٹے گی۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے :

جس شخص کے ذمہ اپنے مسلمان بھائی کا مال یا آبرو سے متعلق کوئی حق ہو اسے آج ہی سبکدوشی حاصل کر لینی چاہیے (اداکر کے یا معاف کر کے) اس سے پہلے کہ وہ وقت (حسابِ آخرت اور جزا و سزا کا) آئے جیکہ اس کے پاس نہ دینار (سونے کا سکہ) ہو گا نہ درہم (چاندی کا سکہ) تو اگر اس کے پاس نیک عمل ہو گئے تو مظلوم کی حق تلفی کے بقدر اس (ظالم) سے لے لئے جائیں گے (اور مظلوم کو دے دیتے جائیں گے) اور اگر ان نیکیوں سے (مظلوم کا) حق پورا نہ ہوا تو مظلوم کی بُرائیاں اس (حق تلفی کرنے والے ظالم) پر ڈال دی جائیں گی۔

أَعَاذُكَ اللَّهُ وَنَسْتَخْدُكَ يَا خَلِّقُ اس حق تلفی سے۔

اس لئے حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کرنا اور ان کے حقوق لو ادا کرنا یا معاف کرنا از بس ضروری اور لا بدی ہے۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ

دوسری قسم۔ اور اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرنا ہی کوئی ایسی نافرمانی ہو جس کا تعلق کسی انسان

کی حق تاعی سے بھی جو تو اس گناہ سے توبہ کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں تین تو وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص کے حق سے سبکدوشی مندرجہ حال کر لے اور اگر وہ حق مال وغیرہ کی قسم سے ہو یعنی کسی مال مار لیا ہو تو اُسکو واپس کرے یعنی ادا کر دے اور اگر حد قذف (متکبر عزت کی شرعی سزا) وغیرہ کی قسم سے ہو، تو اس جرم کا اقرار کر کے اپنے آپ کو سزا کیلئے ردِ عدالت میں پیش کر دے یا اس شخص سے مل کر معاف کرالے اور اگر غیبت (اپنی نسبت بدگونی وغیرہ کی قسم سے ہو، تو اُس سے نہ سفاکی کر لے یعنی اس پر ظاہر کر کے معافی چاہ لے۔

توبہ کا حکم [تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرنا واجب ہے خواہ کسی بھی قسم کے گناہ ہوں] اگر کسی خاص گناہ سے توبہ کر لے رہا ہو اور گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ تب بھی اس گناہ سے توبہ صحیح ہو جائے گی اور باقی گناہ اسکے ذمہ رہیں گے۔

توبہ کے واجب ہونے کے دلائل [قرآن و حدیث اور اجماعِ اُمت تینوں کی دلیلیں اس پر متفق ہیں کہ ہر انسان پر توبہ فرض ہے۔

قرآن کریم کے دلائل

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

اے ایمان والو! تم سب

کی طرف لوٹو اور توبہ کرو یعنی احکامِ الہیہ کی

پابندی میں کوتاہی نہ ہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

(النور: آیت ۳۱)

(۱۲) نیز ارشاد ہے :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ ۖ (سورۃ ہود آیت ۱۲)

اے لوگو! تم اپنے پروردگار سے بخشش
طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع بھی کرو۔

(۱۳) نیز ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ (التَّوْبَةُ آیت ۱۳)

اے ایمان لانے والو! تم اللہ کے سامنے
توبہ کرو سچی توبہ۔

تشریح !

توبہ، مغفرت اور عفو کے شرعی معنی اور ان میں فرق

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں توبہ کے لغوی اور فطری معنی ہیں "لوٹنا"۔ اس لفظ کا استعمال قرآن وحدیث میں دو طرح ہوا ہے ۱۱ ایک کہ اس توبہ - لوٹنے - کی نسبت بندہ کی طرف ہو یعنی لوٹنے والا بندہ ہو۔ اس صورت میں بندہ کو توبہ کرنے کے معنی ہیں خدا کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف لوٹنا۔ یہی کوآرد و محاورہ میں توبہ کرنا کہتے ہیں عربی میں اس کے لئے فعل استعمال ہوتا ہے تَابَ إِلَيْهِ - یعنی لوٹا - یعنی چھٹی کے ساتھ توبہ کی (۱۲) دوسرا استعمال یہ ہے کہ چھٹی اپنے نافرمان بندوں کی نافرمانی سے ملاض ہو جاتے ہیں یعنی اپنی رحمت خاصہ سے انکو محروم کر دیتے ہیں اس لئے چھٹی کی طرف جب توبہ کی نسبت کی جاتے ہیں یعنی لوٹنے والے اللہ ہوں تو توبہ - لوٹنے - کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چھٹی نافرمانی سے رضامندی کی طرف لوٹے "یعنی" مہربان ہو گئے چونکہ چھٹی کے ملاض ہو کر پھر رضامند ہو جانے میں چھٹی کی رحمت عظمیٰ کا فرما ہوتی ہے جس کے متعلق "حدیث مدنی" میں ارشاد ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى عَذَابِي - میرے غصہ پر میری رحمت غالب ہے۔ اس لئے اس توبہ - لوٹنے - میں رحمت کے معنی شامل ہوتے ہیں اسلئے عربی میں اس کو اس کے استعمال کے تحت فعل اس طرح استعمال ہوتا ہے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - اس کا آرد میں ترجمہ ہوگا چھٹی اس پر مہربان ہو گیا یا اس نے معاف کر دیا۔ چونکہ بندہ کو توبہ کرنے کی توفیق دینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضہ ہے اسلئے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کا حاصل ترجمہ چھٹی نے بندے کو توبہ کی توفیق دے دی "بھی صحیح ہے اور چونکہ بندے کی توبہ یعنی آئندہ نافرمانی کی طرف نہ لوٹنے کا عہد - قبول کر لینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضہ ہے اسلئے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ چھٹی نے بندے کی توبہ قبول کر لی یا معاف کر دیا۔ مختصر لفظوں میں یوں سمجھئے ۱۱ کہ جب توبہ کی نسبت حضرت چھٹی کی طرف ہوگی تو تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کے معنی ہوں گے چھٹی بندے پر مہربان ہو گیا یا معاف

کر دیا۔ اگر گناہ سے توبہ کرنے کے بعد کی حالت ہو تو معنی ہوں گے ”چھٹے بندے کی توبہ قبول کر لی“ اور اگر گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے کی حالت ہو تو معنی ہوں گے ”پہلے بندے کی توبہ قبول کر دی“۔ پہلا ترجمہ ”مہربان ہو گیا“ یا ”معاف کر دیا“ دونوں حالتوں میں صحیح ہے (۱۲) اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہوگی تو تاب اللہ کے باعہ اور معنی یہ ہوں گے کہ ”اس کے سامنے توبہ کی۔ یعنی گذشتہ گناہ ترک کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس باب میں قرآن عظیم کی آیات اور احادیث کے ترجموں میں یہ فرق پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس فرق کو مزید ذرا نشیں کرنے کی غرض سے ”غزوہ تبوک“ سے متعلق سورۃ براءت کی دو آیتیں نقل کی جاتی ہیں ارشاد ہے:

(۱) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(۱۱) بیشک مہربان ہوا اپنے نبی (ﷺ) پر اور مہاجرین و انصار پر جنہوں نے تنگدستی کے رکھن وقت میں نبی (ﷺ) کی از شرکت جہاد میں پیروی کی اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک کھل جاتا اور نبی (ﷺ) کے ساتھ جہاد میں نہ جاتیں پھر ان کی توبہ قبول کر لی (بیشک مہربان ہی مہربان رحم کرنے والا ہے ان پر۔

(۲) ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا

پھر ان کو توبہ کی طرف راہ دکھائی تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔

دیکھئے ان دونوں آیتوں میں تاب اللہ کا لفظ تین قسم کے لوگوں کیلئے دوسرا استعمال کے تحت دو جہانوں کی طرف نسبت میں آیا ہے۔ (۱) تاب اللہ علی النبی الایہ اسکے معنی مہربان ہونا ہے اس لئے کہ نبی (ﷺ) اور عام مہاجرین و انصار سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا (۲) ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اس کے معنی ہیں توبہ قبول کر لی اسلئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلو تہی کا ارادہ کیا تھا مگر اس ارادہ سے باز آ گئے یعنی توبہ کر لی (۳) نے ان کی توبہ قبول کر لی (۴) دوسری آیت میں ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اس کے معنی ہیں توبہ کرنے کی توفیق دے دی اسلئے کہ یہ وہ تین آدمی ہیں جو اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے مگر نبی (ﷺ) نے ان کو سچ جاننے کی وجہ سے توبہ کی توفیق دیدی اسی طرح اسی آیت میں پہلے استعمال کے تحت لِيَتُوبُوا آیا ہے جس کے معنی ہیں ”اگر نہ کر لے دلتے توبہ کر لیں۔ دیکھئے ان دو آیتوں میں ہر دو استعمال کے تحت توبہ کے تمام مذکورہ بالا معنی آ گئے۔

مَغْفِرَةً كَالْفَرْغِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”ڈھانپ لینا“ (۱) کا اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے کے معنی ہیں ”ان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا“ ”پھپھادینا“ یعنی بخش دینا خواہ ان سے توبہ کرنے کے بعد خواہ بغیر توبہ کے بغیر اپنی شان کو بھی اور بے نیازی کی بنا پر۔

عَفْوُ کے لفظی معنی ہیں ”مٹا دینا“ (۲) کے عَفْوُ کے معنی ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹا کر دینا ان کے نامہ اعمال سے مٹا دینا خواہ توبہ و استغفار کے بعد خواہ اسکے بغیر ہی بغیر اپنی مغفرت و ربوبیت اور رحمت

کی بنا پر -

ان تینوں نفلوں میں منسوق

بندوں کا اپنے رب رؤف رحیم کے سامنے توبہ کرنا یعنی پچھلے گناہوں کی معافی چاہنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ پہلا مرحلہ ہے ﷺ کا اپنی رحمت کا پردہ ان کے گزشتہ گناہوں پر ڈال دینا اور آئندہ کے لئے عہد کو قبول کر لینا یعنی بخش دینا یہ مغفرت ہے اور دوسرا مرحلہ ہے ﷺ کا مزید رحم و کرم کی بنا پر ان گناہوں کو بالکل معاف کر دینا اور نامہ اعمال میں سے مٹا دینا یہ عفو ہے اور تیسرا مرحلہ ہے اہل معنی کے لحاظ سے ترتیب یہی ہے باقی تینوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اسلئے کہ ان تینوں کا سرشمہ رحمت الہیہ ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ توبہ صرف گزشتہ گناہوں سے ہوتی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد تو اب ہے مغفرت اگلے اور پچھلے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں اور خطاؤں کی ہو سکتی ہے۔ نیز مغفرت کے لئے توبہ کرنا بھی ضروری نہیں ﷺ اپنے حبیب پاک ﷺ کو بشارت دیتے ہیں :

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ (الفتح آیت ۲)

یعنی میں اس لئے عطا کی ہے تاکہ ﷺ تمہارے
پہلے کئے ہوئے اور پچھلے کئے ہوئے گناہ معاف کر دے۔

نبی رحمت ﷺ ادعیدہ مسنونہ میں اپنی امت کو دعا مغفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

اے اللہ تو معاف کر دے میرے سب گناہ جو میں نے پہلے
اور جو پچھلے کئے اور جو علانیہ کئے اور جو چھپا کر کئے۔ اور
جو میں نے بے اعتدالی کی اور جن گناہوں کو تو مجھ سے
زیادہ جانتا ہے بیشک تو بڑا معاف کرنا والا مہربان ہے۔

آپ بھی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی منون دعا مغفرت مانگا کیجئے بہت جامع دعا مغفرت ہے۔
اس آیت کریمہ اور حدیث کی دعا سے معلوم ہوا کہ مغفرت عام ہے اگلے پچھلے سب گناہوں سے ہو سکتی ہے
اور توبہ بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔

عفو معاف کر دینے کے لئے توبہ کی طرح گناہوں یا خطاؤں کا وجود ضروری ہے لیکن توبہ کرنا ضروری نہیں
ﷺ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ
أَعْبَادًا يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ (شوری آیت ۱۳)

اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اہل عبادت کے
کئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور بہت سی بے اعمالیوں
کو تو وہ (خود ہی) معاف کر دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عفو معاف کرنے کے لئے توبہ ضروری نہیں ہے۔

یہی فرق ان تینوں مغفلوں میں آپ مذکورہ بالا آیات اور آئے مالی احادیث میں پائینگے اسی لئے یہ طویل تشریح ضروری سمجھی گئی نیز اس سے توبہ کا مرتبہ اور اہمیت بھی واضح ہوگئی۔

احادیث

توبہ اور استغفار کی کثرت | حدیث نمبر (۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں دن میں نہتر مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ سے
مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

حدیث نمبر (۱۱۲)

حضرت آنقر بن لیسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! توبہ کے آگے توبہ کیا کرو اور مغفرت چاہا
کرو (دیکھو) میں (بھی) دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

تشریح

ہر انسان کو ہمہ وقت توبہ و استغفار کی ضرورت ہے

پہلی حدیث میں تشراد و دوسری حدیث میں تنو سے تعداد کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ توبہ و استغفار کی کثرت کا بیان کرنا مقصود ہے عربی زبان کے محاورات میں تنو اور تشر کا لفظ کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ کے اپنے توبہ و استغفار کے ذکر کرنے کا مقصد

دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنی توبہ و استغفار کا تذکرہ لوگوں کو اس فرض - توبہ و استغفار - کو ادا کرنے کی ترغیب دلانے کے لئے کیا ہے کہ جب میں خود اپنی کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں - حالانکہ میں نبی معصوم ہوں - مجھ سے جان بوجھ کر کوئی گناہ مرزد ہو ہی نہیں سکتا علاوہ ازیں ﷺ نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم میں میری تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے - تو تمہیں توبہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے بہت زیادہ دنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔

کثرت سے توبہ و استغفار کی ضرورت

اس لئے کہ انسان اس گناہ آلود و دنیوی زندگی میں چاروں طرف سے گناہ اور معصیت کی طرف بلانے اور کھینچنے والی

خواہشات میں اور گناہ پر آمادہ کرنے والے اندرونی اور بیرونی محرکات میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی دشمن تو خود اپنا نفسِ آمار ہے جسے جو پہلو میں چھپا ہوا ہر وقت گناہ اور معصیت پر اکساتا رہتا ہے اور بیرونی دشمن وہ شیاطین جن و انس ہیں جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے اور اس کو گناہ کرنے کی گھات میں لگے رہتے ہیں۔ اس لئے انسان انتہائی چھٹوٹک چھٹوٹک کر قدم رکھنے کے باوجود بھی دن بھر میں دانستہ یا نادانستہ طور پر نہ معلوم کتنے گناہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی بھی انسان خواہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہی کیوں ہو گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہمارے لئے ان گناہوں اور ناخیرانیوں کے وبال اور عذاب سے بچنے کی اسکے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہم اپنے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہونے والے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہا کریں تاکہ جو گناہ سرزد ہوتے رہیں وہ اس توبہ و استغفار سے معاف بھی ہوتے رہیں علاوہ ازیں اس زندگی میں اس قدر گونا گوں اور قسم قسم کے گناہ ہیں کہ ہر وقت ان کو پیش نظر رکھنا اور ان سے بچتے رہنا اس مصروف زندگی میں عید دشوار ہے اس لئے بھی غافیت اور لامتی اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کم از کم سو مرتبہ روزانہ ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں۔ توبہ اور استغفار ضرور کرتا کریں تاکہ حضور ﷺ کے استماع کا ثواب بھی میسر آجائے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں۔

نبی معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور توبہ و استغفار

ایسی شبہ کہ جب رسول اللہ ﷺ گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہیں تو آپ کے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، پھر توبہ و استغفار کا کیا مطلب؛ اور ﷺ آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے کا اعلان کرنے کے کیا معنی؛ تو اس کا جواب ہے کہ بے شک گناہ اور معصیت تو آپ کے سرزد نہیں ہو سکتی لیکن بقاضای بشریت منشاء الہی کو اعلیٰ مرتبہ پر پورا کرنے میں غفلت یا کوتاہی یا خلاف اولیٰ گر جائز امور کا ارتکاب ہو سکتا ہے جس پر عام انسانوں سے تو باز پرس نہیں ہوتی مگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جلالت شان اور تعلق مع اللہ اشبل شان کے ساتھ تعلق کی بنا پر ان سے ان غفلتوں کو تاہیروں اور اجتہادی غلطیوں پر بھی باز پرس ہوتی ہے اس لئے ان گناہوں سے یہی غفلتیں کوتاہیاں خلاف اولیٰ امور اجتہادی غلطیاں مراد ہیں۔

دوسرا جواب -

علاوہ ازیں خود نبی رحمت ﷺ سے یہی سوال کیا گیا کہ: جب ﷺ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے تو آپ اتنی کثرت سے توبہ و استغفار کیوں کرتے ہیں؛ تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں ﷺ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی ﷺ کا اپنی شان کو کسی سے میری تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں اور دانستہ یا نادانستہ خطاوں کو معاف فرمادینا بہت بڑا انعام و احسان ہے اس کا شکر نعمت اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس معاف کر دینے کے باوجود کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہی میری عہدیت شہدہ گی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ

عبدیت کا تقاضہ

انسان کی بندگی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہ بہر حال خود کو خطا کار اور قصور وار سمجھتا اور توبہ و استغفار کرتا رہے
اسی میں اسی کی نجات اور فلاح مضمر ہے جیسا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کے آخری جملہ لفظوں تفلحون را کہ
تم فلاح پا جاؤ اسے ظاہر ہے۔

اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں | حدیث نمبر (۱۵۳)

رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رحمت عالم رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ اپنے بندہ کی
توبہ سے (جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے) اس سے بھی زیادہ خوش
ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس (سواری کے) اونٹ کے
مل جانے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے
کھانے پینے کا سامان بندھا ہو، اور (اتفاق سے) وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے
چھوٹ کر بھاگ جائے، اور وہ اسکو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے
اور اسی مایوسی کے عالم میں رتھ کا بار اچھوکا پیسا کسی رحمت کے سایہ کے نیچے
لیٹ جائے اور اسی حالت میں اسکی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو
اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور (جلدی سے) اس کی ہمار
پکڑ لے اور پھر خوشی کے ہوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور ﷺ کا
شکرا ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے: اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں
تیرا رب ہوں (اور خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا)

ﷺ کو بندے کی توبہ سے خوشی کی وجہ |

بندہ کی توبہ سے ﷺ کی یہ بے انتہا خوشی بھی اسکی شانِ ربوبیت اور اُلفتِ رحمت کا تقاضہ ہے کہ
اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ جس کو اس نے نہ صرف پیدا کیا تھا بلکہ پیدائش کے وقت سے ہوش سنبھالتے ہی
اس کی پوری پرورش ہی اس نے کی تھی۔ اپنی نادانی سے ازلی دشمن۔ نفسِ آمارہ اور شیطان۔ کے فریب

میں اگر اسکی عبادت و طاعت کی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ راہ راست پرا گیا۔ ورنہ تو ر العباد ذنابللہ) بندہ کی توبہ و استغفار سے اس کی معبودیت کو چار چاند نہیں لگ جاتے اسلئے کہ حدیث تدریسی آیا ہے کہ:

ﷺ فرماتے ہیں: اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مرے ہوئے، بڑے اور بھلے تمام انسان بھی میرے حسبے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں اور سب مل کر شب و روز میری عبادت کریں تو اس عبادت سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں اضافہ نہ ہوگا اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مرے ہوئے، بڑے اور بھلے تمام انسان میرے ایک نافرمان ترین مکش بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں اور سب مل کر شب و روز میری نافرمانی کرنے لگیں تو اس سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں کمی نہ ہوگی۔

ﷺ کی شان

یعنی ﷺ کی شان اَلْوَہِیَّتِ وُتَّعْبُودِیَّتِ تمام اولادِ آدم کی عبادت و طاعت سے بے نیاز اور بالا تر ہے اسی طرح ان کی نافرمانی و کسرشی سے بھی بے نیاز اور برتر ہے۔ بندوں کی عبادت و طاعت، توبہ و استغفار کا نفع بھی انہی کو پہنچتا ہے اور کسرشی و نافرمانی اور کفر و انکار کی مضرت و نقصان بھی انہی کو پہنچتا ہے۔ خدا سب سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے۔

توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا حدیث نمبر ۱۴

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک ﷺ رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ رات کو اس پر توبہ کر لے۔ اسی طرح دن میں اپنی شفقت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ دن میں اس پر توبہ کر لے۔ (یہ بندہ نوازی کا سلسلہ قیامت آنے تک جاری رہے گا اور یہ رحمت کا دروازہ کھلا رہیگا) یہاں تک سورج (مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور قیامت آجائے)

تشریح!

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ ذیل کی تفسیر ہے۔

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الْإِثْمَ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِلَٰهَ
وَلَا الَّذِينَ يَمْشُونَ بِهَمٍّ كُفَّارًا
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

اور ان لوگوں کی توبہ معتبر نہیں ہے جو ساری عمر بُرے کام کرتے رہتے
ہیں یہاں تک کہ جب موت اُن کے سامنے آجاتی ہے اور کہنے
لگتے ہیں (تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔
اور نہ ان لوگوں کی توبہ معتبر ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔
ان لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

نزع کے وقت کی توبہ معتبر ہونے کی وجہ

جس طرح عالم کبیر (تأدینا) کی حالت نزع یعنی آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت کا ایمان اور
کوئی بھی عمل خیر۔ مثلاً توبہ واستغفار معتبر نہیں اس طرح ہر انسان۔ جو ایک عالم صغیر ہو۔ کی حالت نزع کا ایمان اور عمل خیر۔
توبہ واستغفار بھی معتبر نہیں اس لئے کہ نزع کے وقت ہر نے ملے کا ایمان اشتراکاً قطعاً غیر امتیازی ہوتا ہے اس کا بھی
عمل کا وقت ختم اور مکاناتِ عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا اس حالت کی توبہ بے سود ہے۔

توبہ کے متعلق قرآن وحدیث کے بیان میں تطبیق

اگرچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْهُ قَبْلَ
قُرْبٍ كَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اس کے سوا نہیں کہ ﷺ کا ذمہ (وعده) توبہ قبول کرنے کا اپنی
لوگوں کیلئے ہے جو نادانی سے کوئی بُرا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ
کر لیتے ہیں پس ہر لوگ ہیں جن کی توبہ ﷺ قبول کرتا ہے۔

سے تو متبادر ہے کہ توبہ نادانی سے کئے ہوئے گناہ پر نادانی چاہیے اور گناہ کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لینی چاہیے، مگر
رحمتِ عالم ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ﷺ دانستہ کئے ہوئے گناہ کی توبہ بھی قبول فرمائیے
ہیں نیز مرنے سے پہلے تک بھی اگر کوئی گنہگار باقی ہوش و حواس و قدرت و اختیار توبہ کر لے تو اپنی شانِ کریمی سے
اسکی توبہ بھی قبول فرمائیے ہیں، اسلئے کسی بھی گنہگار کو ﷺ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے اور جب بھی گناہ آکر زندگی سے
ہوش میں آئے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ تاخیر بہر حال مذکور کی چاہیے کیا پتہ ہے کب اور کس حالت میں موت آجائے، توبہ کی مہلت
ملے یا نہ ملے، اسکے علاوہ بھی توبہ میں تاخیر کرنا قہر و غضبِ الہی سے بے پروائی کی دلیل ہے، جو عیسائے خود ﷺ
کی ناراضگی کا موجب ہے۔ بہر حال بندہ کی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو جان بوجھ کر اپنے معبود کی نافرمانی اور گناہ بہرگز
نہ کرے اور اگر کوئی گناہ مرتد بھی ہو جائے تو خدا کے قہر و غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کر لے۔

توبہ کا اعلیٰ مرتبہ اور ادنیٰ مرتبہ

بالفاظ دیگر آیت کریمہ میں توبہ کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے اور حدیث شریف میں توبہ کے ادنیٰ درجہ کا بیان ہے

مذکورہ بالا حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ حیل دینا ہرگز نہیں ہے بلکہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والے گنہگاروں کو جس خدا کی رحمت اور قبولِ توبہ کی بشارت دینا ہے

توبہ کے دروازے کی وسعت | حدیث نمبر (۱۶)

حضرت زید بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسح علی الخفین (چرمی موزوں پر مسح) کے متعلق مسئلہ دریافت کرنے کے لئے گیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: میاں! آپ کو کیسے آئے، میں نے عرض کیا: آپ سے علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں تو فرمانے لگے: علم حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے تو فرشتے بھی اسکے طلبِ علم کے جذبہ سے خوش ہو کر اپنے پر پھیلاتے ہیں (چہ جائیکہ انسان، کہو کیا دریافت کرنا چاہتے ہو) میں نے عرض کیا: پاخانے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، وضو میں چرمی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں ایک عرصہ سے خلجان ہے، آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اسلئے میں آپ کے پاس یہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اس مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا: ہاں ہاں رسول اللہ ﷺ ہمیں سفر کی حالت میں تین رات دن تک پیشاب پاخانے یا سو جانے کی وجہ سے، وضو میں چرمی موزے نہ اُتارنے (اور انہی پر مسح منع کرنے) کا حکم دیا کرتے تھے۔ بجز جنابت (غسلِ ناپاکی) کے، (رکھنا پاکی کے غسل میں موزے اُتارنے ضروری ہیں، مسح کافی نہیں ہے)۔ اس کے بعد میں نے (ایک اور بات پوچھی اور عرض کیا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کسی گروہ سے محبت کرنے کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا: ہاں، ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر کرتے تھے، اثناء سفر میں ہم ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک اُغرابی (دیہاتی) نے

اپنی کرخت آواز میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا: اے محمد ﷺ تو اپنے
 بھی اُسی کے سے کرخت لہجہ میں جواب دیا: ہاں اودھیاتی کیا ہے؟ اس پر میں
 نے اُس دھیاتی سے کہا: تیرا بھلا ہو، ذرا تو اپنی آواز کو سہت کر اور نرم لہجہ
 میں بات کر! اسلئے کہ تو سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہے اور
 تمہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس طرح بے ادبانہ خطاب کرنے سے منع کیا گیا
 ہے، تو وہ دھیاتی کہنے لگا: بخدا میں تو اپنی آواز سہت (اور لہجہ نرم) نہیں
 کروں گا، بہر حال اُس دھیاتی نے دریافت کیا: ایک آدمی ایک گروہ سے
 محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے، وہ اُن سے میل نہیں کھاتا (اور اُن جیسا
 نہیں ہے اسکا خدا کے ہاں کچھ درجہ ہے یا نہیں؟) (رحمۃ للعالمین ﷺ)
 نے فرمایا: آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا
 اُسکے بعد آپ ہم سے (اس سلسلہ میں) گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب
 کی جانب ایک ایسے (عرض و طویل) چوڑے چکلے (دروازہ کا ذکر فرمایا جسکے عرض
 میں پچیس سال تک ایک سوار برابر چلتا رہے، یا فرمایا ستر سال تک چلتا رہے
 رتبہ بھی وہ مسافت طے نہ ہو اور جب عرض - چوڑائی - کا یہ حال ہے تو لمبائی کا
 حال تو خدا ہی جانتا ہے)۔ اس حدیث کے ایک راوی ہنغیان نے اپنی روایت
 میں (مغرب کی جانب کے بجائے) شام کی جانب کا ذکر کیا ہے۔ ﷺ نے
 جس دن سے آسمان زمین پیدا فرماتے ہیں اُسی دن سے اس دروازہ کو توبہ
 کے لئے کھلا پیدا فرمایا ہے یہ بند نہ ہو گا یہاں تک کہ (قیامت آنے کے وقت
 مشرق کے بجائے) اُسی دروازے سے سورج نکلے گا (تب بند ہو جائے گا اور
 قیامت آجائے گی)

تشریح!

حدیث شریف میں اس زندگی کے متعلق اہم ترین کارآمد تعلیمات

اس حدیث شریف کے تین حصے ہیں ۱) ایک مسح علی الخفیضہ (جری موزوں پر مسح) کا مسئلہ ہے۔ زربن حبش کے دل میں ذل و براز جیسی غلیظ نجاستوں کے خارج ہونے کے بعد وضو میں موزے اُتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرنے میں تردد تھا صفوان بن عسال غصے رسول اللہ ﷺ کی حدیث منکودہ غلبان دُور ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ وضو کو واجب کرنے والی تمام چیزوں کا حکم ایک ہے اور موزے اُتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہے، اہل غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں مسح کافی نہیں ہے۔ موزے اُتار کر پاؤں دھونے مندری ہیں گویا پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر یہی مسح کر لینا شریعت کی جانب سے ایک تخفیف اور سہولت ہے جو وضو کے ساتھ مخصوص ہے اسلئے کہ وضو بار بار کرنا پڑتا ہے ہر تبرجری موزے اُتارنا دشواری کا موجب ہے اسلئے اس میں تخفیف اور سہولت کی ضرورت ہے، اسکے برعکس غسل کی ضرورت بہت کم اور شاذ و نادر پیش آتی ہے اس میں تخفیف کی چنداں ضرورت نہیں، علاوہ ازیں جنابت (موجب غسل ناپاکی) نجاست غلیظہ ہے اس میں تمام جسم کا دھونا اور غسل کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے تَحْتَ كَلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ رِجَالُكَ كَنِجَابَتِ كَأَثَرِهَا اسی لئے غسل جنابت ناپاکی کے غسل میں بالوں کی جڑوں تک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔

سبق آموز بات -

اس حدیث میں دیکھنے اور سبق لینے کی بات یہ ہے کہ قرونِ اولیٰ (پہلی صدیوں) کے مسلمانوں کے ایمان خدا اور اسکے رسول کی تعلیمات پر اتنے قوی ہوتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کا سن لینا اُن کے طرح کے غلبان اور تردد کو دور کرنے کے لئے کافی ہوتا تھا اسکے برعکس ہم آج قرآن و حدیث میں منصوص اور صریح احکام سنتے ہیں مگر ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات اور احتمالات و تاویلات ہمارے ذہنوں پر تسلط رہتے ہیں اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا یہ ہمارے ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہمیں کامل اور پختہ ایمان نصیب نہ لے سکتے۔ حقیقی حُبِّ رسول ﷺ کا کرشمہ

(۱۲) حدیث کا دوسرا حصہ کسی جماعت یا گروہ سے محبت کرنے سے متعلق ہے اول تو زربن حبش کا سوال ہی اُن کی تمنا اور آرزو کی غمازی کر رہا ہے کہ اُن کا منتہائے آرزو یہ ہے کہ کسی طرح آخرت میں محبوب رب العالمین ﷺ اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت نصیب ہو جائے مگر اعمال کے اعتبار سے اپنی پستی اور کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں پھر محبت کا جذبہ متحرک ہوتا ہے پھر اپنی کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اسی کشمکش سے نجات پانے کے لئے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں اور رحمتِ عالم ﷺ کا محبت نواز جواب بلکہ خوشخبری سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ اس حُبِّ رسول ﷺ کا کرشمہ ہے جس کے متعلق سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے -

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ وَالِدِهِ وَنَاسِهِ أَجْمَعِينَ
یعنی جب تک محبوب رب العالمین ﷺ کی ذات گرامی مسلمان کے لئے احب خلق اللہ رضا کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب (ازین جائے اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔

کسی سے محبت کا تقاضا۔

یاد رکھئے کہ کسی قوم یا گروہ یا فرد سے واقعی محبت کا فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے بقدر اعمال و اخلاق میں گفتار و کردار میں صورت و سیرت میں ہمیشہ معاشرت میں غرض ہر چیز میں اپنی ہستی کو محبوب کی سیرت کے سانچہ میں محال لیتا ہے اور اس کے ہر قول و فعل پر عمل کرنے میں غایت و رجحان لطف و لذت اور سرور و انبساط محسوس کرتا ہے اسی یہ محبت محبوب رب العالمین ﷺ کے اتباع کامل و مکمل پیروی کا وسیلہ بن جاتی ہے جس پر خالق کائنات کی محبت و مغفرت کا دار ہے۔ اپنے حبیب ﷺ کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
لہذا اس مبنی بر محبت اتباع کے بعد آخرت میں محبوب رب العالمین ﷺ کی طاقت میرٹزے میں کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے اپنے ارشاد فرمایا ہے : المرء مع من احب يوم القيامة (اُدھی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا)

اور ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت پیروی کرنے والوں کو اس رفاقت کی خوشخبری اس آیت کلمہ میں سنائی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَارِيْنَ
وَالَّذِينَ يُفْقِرُونَ فِي الشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسْبُ أُولَٰئِكَ رِزْقًا۔ (النساء آیت ۶۹)
اور جو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کریں گے وہی لوگ ان کے ہمراہ ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء کے اولاد کے شہداء کے اور نیکو کاروں کے اور یہی (عادل گروہ سب سے اچھے رفیق ہیں) دنیا اور آخرت کی زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں

کس کا شہر کس کے ساتھ ہوگا؛ اسکی کسوٹی اور اسکی وجہ۔

راہِ عالمین ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے نیچے ہوتے اس چند کلمات پر مشتمل چھوٹے سے فقرہ میں صرف عاشقانِ رسول ﷺ کے لئے رفاقت محبوب کی خوشخبری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری اور طبیعی معیار اور کسوٹی بھی ہے جس پر ہر کچھ ہر فرد اور قوم کے متعلق آسمانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا شہر کس لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے کہ انسان فطری طور پر اعمال و اخلاق، گفتار و کردار، صورت و سیرت، لباس و ہیئت ہمیشہ معاشرت غرض

اپنی پوری زندگی میں غیر شعوری یا شعوری طور پر انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ جو بہوں کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے جن کو دل سے اچھا سمجھتا ہے اس محبت و پسندیدگی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں انہی کا اتباع اور پیروی کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے یہی مطلب ہے صادق مصدوق ﷺ کے اس ارشاد کا۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
اور اس خطرہ کے پیش نظر رہنا پاداشت و رحمت نبی ﷺ اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں۔
الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ
آدمی اپنے بھائی دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے اس لئے تم میں سے ہر شخص کو خوب اچھا طرح دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس دین پر دیا توام سے دلی محبت کرتا ہے۔
أَحَدُكُمْ مَعَنَا لِنُحْصِيَ اللَّهُ

ہماری زندگی اور اس کا نتیجہ

اس معیار کی روشنی میں جب ہم اپنی زندگی اور معیشت و معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کی اور انبیاء اولیاء و صحابہ و تابعین، اہل علم و اقیام امت کی پیروی کرنے کے بجائے شعوری یا غیر شعوری طور پر فرنگیوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ تقلید و کرا اور معیشت و معاشرت میں ان کی مکمل نقل اتارنے میں سرگرداں ہیں خاصہ کہ ہماری نئی اور تعلیم یافتہ نسل تو اسلام کو بھی "ماڈرن" بنانے میں مصروف ہے اس کا نتیجہ خاتم بدن اسکے سوا کچھ نہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن فرنگیوں اور یورپین اقوام کے ساتھ ہوگا العیاذ باللہ

ہمارا فرض

اس لئے ہمارا فرض ہے کہ محبوب رب العالمین ﷺ کے عبرت آموز فرمان المرء مع من احب يوم القيامة سے سبق حاصل کر کے جلد از جلد اپنی معیشت و معاشرت کو رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کے اور صلحاء و اقیام امت کی زندگی کے برائے مثالیں اور اپنے اسلام کی اسلامی معاشرت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں خصوصاً فرنگیوں کی تمام خصوصیات اور غیر اسلامی شعارات ترک کر دیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

یاد رکھئے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اسے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کی زندگی کو اختیار کریں اور موجودہ زمانے کی ترقیات، ایجادات اور مصنوعات فائدہ نہ اٹھائیں آپ ہر چیز کو استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، وہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اپنی معاشرت میں غیر مسلموں کی خصوصیات اور غیر اسلامی شعارات امتیازات کو یک قلم ترک کر دیجئے کسی بھی قوم کی نقلی اور پسین کیجئے یہی آپ کی قومی خودداری کا تقاضا بھی ہے۔

سوچ کے مغرب سے نکلنے اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا باہمی ربط

حدیث کا تیسرا حصہ توبہ کے دروازہ کی انسانی تصور سے بالاتر وسعت و فراخی کے بیان سے متعلق ہے اسی کے

ساتھ آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب کے نکلنے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے باہمی ربط و تعلق کو بھی غائب کرنا ہے کہ گناہ اور توبہ انسانی خلقت کے لوازمات میں سے ہیں جب تک عالم اور اس میں انسان نہیں گناہ اور توبہ کا سلسلہ بھی باقی رہے گا اور جب یہ عالم اور اس میں آباد انسان فنا ہو جائیگا یعنی قیامت آجائے گی تو نہ گناہ کا وجود ہوگا نہ توبہ کا۔

زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے گناہ بھی صدقِ دل سے
کی ہوئی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں (ایک عجیب و غریب واقعہ) { حدیث نمبر ۱۳۸۰ }

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی رحمت حبیبِ العالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تم سے پہلی ایک امت میں ایک آدمی تھا جو ۹۹ آدمیوں کو قتل کر چکا تب اُس نے (لوگوں سے) روتے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک (عیسائی) راہب "کا پتہ بتلایا یہ شخص اس راہب کے پاس آیا اور کہا: میں ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ کا امکان ہے؟ راہب نے کہا: "نہیں" تو اُس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور اس طرح تنہا قتل پورے کر دیئے اور پھر (لوگوں سے) روتے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک اور عالم کا پتہ بتلایا۔ یہ (ایک سو بندگانِ خدا کا قاتل) اُس کے پاس گیا اور کہا: میں سو آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ کا امکان ہے؟ اُس نے کہا: "ہاں ضرور ہے، اور بھلا اللہ کے بندے اور توبہ کے درمیان کوئی امر حائل (اور مانع) ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ عبادت گزار مقبول بندے شب و روز اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں تم اُن کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور ہاں دیکھنا! اپنی اس گناہ کی سرزمینِ رستی کی طرف پھر واپس آنے کا نام نہ لینا

یہ بہت بُری سرزمین ہے، وہ شخص اُس بستی کی جانب چل دیا آدھا راستہ
 طے کیا تھا کہ موت آگئی تو اُسکی رُوح کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور
 عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا، رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ شخص
 اپنے گناہوں سے (تاب ہو کر دل سے) اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو چکا
 (لہذا اُسکی رُوح کو ہم علیین میں لے جائیں گے)۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا:
 یہ تو صحیح ہے لیکن اس نے کوئی نیک کام مطلق نہیں کیا، پھر یہ رحمت کا
 مستحق کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں اُن کے
 سامنے آیا، دونوں فریق نے اسکو اپنا جھگڑا طے کرنے کے لئے (حکم ثالث)
 بنالیا تو اس (انسان نما فرشتہ) نے کہا: بھتی (جھگڑا کیوں کرتے ہو) دونوں
 سرزمینوں (گناہ کی بستی اور عبادت طاعت کی بستی) کی پیالہش کرو، جس
 عبادت سے قریب تم ہو اُسی علاقہ کے لوگوں میں شامل کر دو، چنانچہ انہوں نے پیالہش
 کی اس علاقہ سے قریب تر پایا جس میں عبادت الہی کے ارادے سے وہ
 جا رہا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو اس روایت کے
 الفاظ یہی ہیں۔ لیکن ایک اور صحیح روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ نیکوکاری کے
 علاقہ کی جانب، صرف ایک بالشت مسافت زیادہ تھی، اسی لئے اس بستی
 والوں میں سے شمار کیا گیا۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ خود ﷺ
 نے بدکاری کی سرزمین کو حکم دیا کہ: تو دُور ہو جاؤ اور نیکوکاری کی سرزمین کو حکم دیا
 کہ: تو قریب ہو جاؤ اور اس کے بعد اُس فرشتہ نے کہا: اب دونوں
 علاقوں کی مسافت ناپ لو، تو نیکی کی سرزمین سے ایک بالشت قریب تھے
 نکلا اور اسکی مغفرت کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ

رہتے وقت) اُس نے اپنا سببہ رُخ (نکو کاری کی سرزمین کی طرف کیا ہوا تھا۔

تشریح !

اس واقعہ کے مضمون کی تائید قرآن و حدیث سے

یہ واقعہ اگرچہ کسی پہلی اُمت کا ہے مگر صادق مصدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس کو اہمیت کے سامنے بیان کرنا اسکے سچے اور صحیح ہونے کی دلیل ہے چنانچہ قرآن حدیث کی تصریحات کی روش سے بھی کتنے ہی شدید اور کثیر گناہوں کا کوئی شخص مرتکب کیوں نہ ہو چکا ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، صادقِ دل سے کی ہوئی توبہ، زیادہ سے زیادہ اور رحمت سے سخت گناہوں کی مغفرت کیلئے بھی کافی ہے (رحمہم اللہ) کا ارشاد ہے

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْتُلُوا نَفْسًا رَّحِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا
يَعْتَصِرُ الذَّنْبُ عُوقُوبًا (آیت ۵۲)

لے میرے وہ بند جو اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہو
(ساری عمر بڑے بڑے گناہوں میں گزار دی ہے) تم لوگ بھی اللہ کی
رحمت سے مایوس مت ہو۔ بیشک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض کفار و مشرکین نے عرض کیا : آپ کا دین بہت اچھا ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ ہمیں اپنے نذرت سے کئے ہوئے ساقط گناہوں - کفر و شرک، قتل و زنا وغیرہ - کے کفارہ کا یقین اور ان کے معاف ہونے کا یقین مل جاتا ہو۔ تو اس پر مذکورہ بالا آیت کریمہ اور آیت کریمہ ذیل نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
إِلَّا هُمْ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُوًّا رَحِيمًا (سورہ فاطر ۲۰)

اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے (تو جمعہ والے قرآن ہی پوری کائنات پر بھی سمجھے)
بجز ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کئے،
تو اللہ ان کی بدکاریوں کو نیکو کاریوں سے بدل دے گا (ایمان کے بعد
نیکو کاریوں کو ایمان سے پہلے کی بدکاریوں کا کفارہ بنا دے گا) اور اللہ
تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

نیز رحمتِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِلَّا سَلَامٌ يَهْدِيكُمْ مَّا كُنَّا
قَبْلُكُمْ

اسلام مٹا ڈالتا ہے اسلام سے پہلے کے جو بھی گناہ ہوتے
ہیں اُن کو۔

مگر شرط یہی ہے کہ صدقِ دل سے کی ہوئی توبہ ہو۔ اور توبہ نصوحا (گناہوں سے باز رکھنے والی سچے دل سے
توبہ) کا صدق ہو، ادعیہ ماثورہ میں آتا ہے :

وَأَسْأَلُكَ تَوْبَةً نَّصُوحًا

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (گناہوں سے) باز رکھنے والی توبہ

حضرت کعب بن مالک کی عظیم توبہ کا واقعہ
اور سیح بولنے کے برکات
حدیث نمبر (۹۱)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن کعب سے۔ جن کو حضرت کعب بن مالک کے نابینا ہونے کے بعد ان کے تمام لڑکوں میں اپنے باپ کے برابر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے خود اپنے والد کعب بن مالک کی زبان سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کا واقعہ سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے (کفار و مشرکین سے) جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ان میں بجز جنگ تبوک کے کبھی کسی لڑائی میں، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا بلکہ ہر لڑائی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں) باقی جنگ بدہ میں میرا شریک ہونا قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ جنگ بدہ میں نہ شریک ہونے والے کسی بھی شخص سے آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس لئے کہ جنگ بدہ کے واقعہ میں تو آپ اور آپ کے ہمراہ مسلمان (اپنے خیال میں) قریش کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے یہ مشیت الہی تھی کہ ﷺ نے اعلان جنگ کرانے بغیر قریش کے جنگجو لشکر سے ٹدھیر کرادی

(جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ :

لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ
فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضَى
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
(الانفال آیت ۴۲)

اگر تم (اور مشرکین آپس میں لڑائی کا فیصلہ کرتے
اور اعلان جنگ کرتے) تم (دونوں فریق) یقیناً
وقت پر وعدہ خلافی کرتے (اور میدان جنگ میں آتے)
لیکن ﷻ تو شدنی امر لڑائی اور مشرکین کی شکست

کا فیصلہ کرچکے تھے اس لئے بغیر اعلان جنگ کے لڑا دیا

سے ظاہر ہے)

فرماتے ہیں : — اور میرے لئے تو بخدا رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ لیلۃ العقبۃ کی شرکت بہت کافی ہے جس میں ہم نے اسلام را اور مسلمانوں کی حمایت کے عہد و پیمان کئے تھے، اور میں تو کبھی بھی یہ پسند نہ کروں گا کہ لیلۃ العقبۃ کے بجائے مجھے جنگِ بدر کی شرکت نصیب ہوتی، اگرچہ لوگوں میں جنگِ بدر کی شرکت زیادہ اہم اور قابلِ ذکر سمجھی جاتی ہے۔ (یعنی درحقیقت بے یار و مددگار اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرنے اور پناہ دینے کے سلسلہ میں لیلۃ العقبۃ کے عہد و پیمان کرنے والے لوگوں — انصار — نے جو کردار ادا کیا ہے وہ جنگِ بدر میں لڑنے والے غازیوں کے کارنامہ سے بد بجا اہم اور

لے لیلۃ العقبۃ کا بیان | لیلۃ العقبۃ راتِ عقبہ میں ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے جس کے قریب جمعہ عقبہ واقع ہے۔ جس کی راکھیاں لڑنا، منافک سچ میں داخل ہے آج کل عام اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں اس گھاٹی میں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے تین سال قبل ایام حج کے اندر خفیہ طور پر تین سال میں تین مرتبہ مدینہ کے عرب قبائل — ادیس و خندہ — کے حجاج اور منافقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کے واسطے میں تین تار دھنی ملاقاتیں کی ہیں پہلی مرتبہ — پہلی لیلۃ العقبہ — میں ادیس و خندہ کے کچھ یا سات آدمیوں سے ملاقات فرمائی اسیان کو اور ان کے فریاد ان کے قبائل ادیس و خندہ کو صرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مدینہ واپس جا کر اپنے قبائل کو وہ دعوت پہنچائی۔ اس پر دوسرے سال دونوں قبائل کے بان سرکردہ منافقوں نے اسی گھاٹی عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو اور ان کے واسطے سے ان کے قبائل کو اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کی بھی دعوت دی اور اس کی تفصیلات شرائط و قلائد یہ دوسری لیلۃ العقبہ ہے تیسرے سال مدینہ کے قبائل ادیس و خندہ جو نے اپنے شرابی و فاجر سرکردہ منافقوں سے انتخاب کر کے باقاعدہ معاہدہ کرنے کے لئے بھیجے چنانچہ اسی گھاٹی عقبہ میں وہ لوگ آپ سے ملاقات انہوں نے اپنے تہا کی جانب سے عہد و پیمان کئے اور غلط آٹھ سالہ معاہدہ کے بعد آپ نے خفیہ طور پر ہجرت آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مدینہ بھیجا شروع کر دیا یہاں تک کہ ماہِ ربیع الاول ۱۱ ہجری میں خود بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے یہ تیسری لیلۃ العقبہ ہے اسی لیلۃ العقبہ میں کعب بن مالک نے اپنے قبیلہ کی جانب سے عہد و پیمان کیا تھا اسی کا ذکر کعب بن مالک کر رہے ہیں جو کہ اس معاہدہ کی تکمیل میں کعب بن مالک نے سب سے بڑا چھڑا کر حصہ لیا اور سر توڑ کوشش کی تھی اس لئے وہ اس مقدمہ و اس کی شرکت کو اپنے مغفرت میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض مؤرخین پہلی ملاقات کو ایک عام اور اتفاقی چیز سمجھتے ہیں اس لئے وہ صرف دو لیلۃ العقبہ — ثانیہ و ثالثہ — کا ذکر کرتے ہیں تفصیلات کتب تاریخ و سیر میں ضرور ملاحظہ فرمائیے یہی وہ تاریخ ہے جس کو پڑھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہماری قسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی تاریخ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو سدا کی تاریخ نہیں پڑھتے اور نہ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہ ...

اور قابل ذکر ہے۔ بہر صورت جنگِ بد میں میرے شریک ہونے سے میری سرخروئی پر کوئی حرف نہیں آسکتا جبکہ اُس سے اہم تر معرکہ لیلۃ العقبہ میں شریک رہ چکا ہوں)

غزوۃ تبوک اور کعب بن مالکؓ کے اس میں شریک نہ ہونے کی وجہ

بہر حال غزوۃ تبوک میں میرے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ : (سچی بات یہ ہے) میں اپنی عمر میں کبھی بھی اُس وقت سے زیادہ قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا میں اس غزوہ میں آپؐ کے ساتھ شریک نہ ہونے کے وقت تھا، بخدا (اس سے پہلے) بیک وقت دو سواری کے قابل اور اثنیالیس میسے پاس کبھی نہیں ہوئی، مگر اس جنگ تبوک کے وقت دو اوثنیاں (مع ساز و سامان سفر) میسے پاس موجود تھیں۔

رسول اللہ ﷺ کی عام عادت شریفہ اور اس جنگ میں اس کے خلاف عملِ کفری کی وجہ

رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سمت آپؐ کو جنگ کرنے کے لئے جانا ہوتا (ازراہ احتیاط) کبھی صراحت کے ساتھ اس کا نام نہ لیتے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور سمت کا مبہم الفاظ میں ذکر فرماتے (تاکہ دشمنوں کو پہلے سے خبر نہ ہو جائے) مگر خلافِ عادت اس جنگ تبوک کا آپؐ نے صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا۔ اس لئے کہ آپؐ شدید گرمی کے موسم میں پورے ایک ماہ کا دور دراز سفر بے آب کیا گیا یہاں وہیں طے کر کے دشمنوں کے ایک بڑے بھاری لشکر سے یہ جنگ کرنا چاہتے تھے اسلئے آپؐ نے واضح الفاظ میں صاف صاف بتلادیا تھا کہ شام کے سرحدی مقام تبوک میں رومی افواج سے جنگ کرنی ہے تاکہ لوگ اس دور دراز سفر اور عظیم جنگ کا سامان اور نیاری مکمل طور پر کر لیں

حالات کی اس نامساوی کاری کے باوجود مسلمان مجاہدوں کی تعداد اس مقدس جہاں میں
 شرکت کرنے کے لئے اتنی زیادہ تھی کہ کسی محاسب کے ذمہ اور جیسٹ میں ان کے
 نام نہیں آسکتے تھے کعب کہتے ہیں کہ: (اس کثرتِ تعداد اور انبؤہ کثیر کا ہی ایک
 نتیجہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ اس جنگ سے غائب ہونا چاہتے تھے ان میں سے کم ہی کوئی
 شخص ہو گا جس کا یہ گمان نہ ہو کہ اس بیکراں لشکر اور انبؤہ کثیر میں سے ہمارے
 غائب ہونے کا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، جب تک کہ ہمارے متعلق ^{بیش}
 کی جانب سے وحی نازل نہ ہو اور آپ کو اسکی اطلاع نہ دی جائے ہو ایسا کہاں ہوگا)
صبر آزما امور (بڑی صبر آزما بات یہ تھی کہ اپنے یہ لڑائی ٹھیٹ گئی کے موسم میں لڑنے
 کا قصد فرمایا تھا جبکہ کھجور اور انگور کے باغوں کے پھل پک رہے تھے اور سائے
 خوشگوار ہو رہے تھے راوی طبعی طور پر ہر شخص سفر و جنگ کے بجائے باغوں میں ٹہرے
 ڈال کر راحتِ آسائش کی داد دینا پسند کرتا تھا بعیداً کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ
 اس موسم میں باغات کے اندر جا کر رہا کرتے تھے) اور یہی دلکشی اور راحت پسندی
 میرے لئے اس جنگ میں شرکت کرنے سے جان چرلنے کا سبب بن رہی تھی۔

اس سفر و جنگ کی تیاریاں اور حضرت کعب کی حالت ابہر حال رسول اللہ ﷺ
 نے اور آپ کے ساتھ تمام سرفروشن غازیوں نے اس دشوار ترین سفر اور عظیم ترین جنگ
 کی تیاریاں شروع کر دیں میں بھی روزانہ گھر سے نکل کر جاتا کہ میں بھی سب کے ساتھ مل کر

لے غزوۂ تبوک کی تاریخ اور مجاہدوں کی تعداد | ماہِ ربیع الثانی میں رسول اللہ ﷺ انتہائی شہرت اور بڑے رسائی کے عالم میں۔
 اسی لئے اس لشکر کو ”جیش عسوة“ اور اس جنگ کو غزوۂ عسوة“ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور مدینہ کے
 قریب ”ثبیتۃ الوداع“ میں لشکر کا رزق کی کمیپ آگام کی تھی بروایت محمد بن اسماعیل تین ہزار سے زیادہ سرفروشن مجاہد آپ کے ساتھ تھے
 جن میں تین ہزار سوار تھے۔ اور حکم نے بروایت ابو نعیم اس لشکر کی تعداد شتر ہزار بتلائی ہے۔ دراصل تین ہزار مسلح اور جنگجو فوج
 تھی جن میں دس ہزار سوار تھے، باقی پیادہ اور نوکر چاکر گنبرے، دوکان دار وغیرہ ممالک لشکر کی تعداد شتر ہزار تھی۔

سامان سفر و جنگ کروں، لیکن رول کی چوری اور نفس کی خواہش کی بنا پر اسی طرح لوٹ آتا اور کچھ نہ کرتا مگر ساتھ ہی دل میں برابر یہ کہتا رہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس سفر و جنگ کا سامان میں بھی کر سکتا ہوں (میسے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے)۔

مدینہ طیبہ سے مجاہدین اسلام کی روانگی | غرض اھر میرا یہ پہلو تھی کا سلسلہ بڑھتا رہا اھر جفاکش

اور سرفروش مسلمانوں میں اس سفر و جنگ کے اہتمام کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک ایک دن صبح سویرے

رسول اللہ ﷺ اور تمام سرفروش مسلمان پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر لشکر گاہ

زوجہ کیمپ میں پہنچ گئے اور میں بھی تمکد گوگو کے عالم میں تھا اور مطلق کوئی تیاری اور سامان

نہ کر پایا تھا۔ حسب معمول اگلے روز بھی میں صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو

اسی طرح واپس آگیا اور کچھ نہیں کیا اور پہلو تھی کی یہی صورت حال قائم رہی آخر مجاہدین

نے پوری سرعت کے ساتھ لشکر گاہ (چھاؤنی) سے روانگی کا اہتمام شروع کر دیا

اور سفر جہاد شروع ہو گیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ: لشکر روانہ ہو گیا تو کیا ہے میں

اگر چاہوں تو اب بھی براہِ راست مدینہ سے کوچ کر کے لشکر سے جا ملوں گا۔

کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ مگر حسبِ مقدر میں تھا ہی نہیں تو کیسے کر لیتا۔

غرض مجاہدین اسلام کا یہ بیکراں لشکر چلچلائی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت میں

گامزن تھا اور میں اس پر ہوائے نفس ہرے بھے پھلدار درختوں کے سایہ میں راحت و

آسائش کی داد دے رہا تھا)

حضرت کعب کی اضطراری کیفیت | رسول اللہ ﷺ (اور مسلمانوں) کے مدینہ طیبہ

سے چلے جانے کے بعد جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر غم و اندوہ

اور یاس و حیران چاروں طرف سے گھیر لیتا کہ پوری بستی میں مجھے اپنا جیسا کوئی آدمی نظر

نہ آتا بلکہ یا لاکا دکا کوئی بدنام منافق نظر آتا یا وہ کمزور و ناتواں، بوڑھے بیمار اور

معذور لوگ نظر آتے جن کے شرکت جنگ سے معذور و مستثنیٰ ہونے کا اعلان ﷺ نے فرما دیا ہے۔

آپ کی ناگواری کے آثار اور لوگوں کی چہ میگوئیاں [ادھر] محبوب رب العالمین ﷺ نے بھی اس پورے ایک ماہ کے سفر میں کبھی ایک مرتبہ بھی صحابہ کے سامنے میرا تذکرہ نہیں فرمایا یہاں تک کہ جب آپ تبوک پہنچ گئے تو ایک دن آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، فرمانے لگے: کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص بولا: خوشحالی و ثروت مندی کی فراوانی اور خود پسندی و جاہ پرستی کی تمکنت اُس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، تو اس پر فوراً معاذ بن جبل بولے: بُری بات ہے، ایسا مت کہو، بخدا یا رسول اللہ (ﷺ) ہم نے اس کے اخلاق و کردار میں خیر و صلاح کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ بھی خاموش ہو گئے۔

ابو خنیسہؓ کے پہنچنے کا واقعہ | اس اثنا میں آپ نے دُور سے ایک سفید پوش رُہرو کے ساتھ سراب کو کھیلتا ہوا اور اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو زبان مبارک سے نکلا (خدا کرے) تو ابو خنیسہؓ کو چنانچہ وہ آنے والا خوش نصیب (ابو خنیسہؓ انصاری ہی نکلا۔

پہلی محنت | ابو خنیسہؓ نے خلفہؓ کے ساتھ زمانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تبوک روانہ ہوتے چاند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن شدید گرمی پڑ رہی تھی میں دُور کو اپنے گھر باغ میں گیا تو دکھا کہ میری دونوں بیویوں نے کھجور کے درختوں اور گلوں کی سیلوں کے سائے بازو کے نیچے اپنے اپنی جگہ کر پانی چھڑک کر خوب ٹھنڈا کر رکھا ہے ٹھنڈے پانی کی طرحیاں تیار رکھی ہیں، کھانا تیار ہے۔ ابو خنیسہؓ نے جو بھی حریف رخصتانا کے دروازے میں قدم رکھا تو اپنی بیویوں اور اس کھانے پینے کے سامان مشین و مشرت کو دیکھتے ہی بے ساختہ اُٹھی زبان سے نکلا، سبحان اللہ اللہ کا کرل لکھو ﷺ جس کی تمام اُگلی کھلی کرنا بیروں کی مغفرت کی نشانت چھٹی نے دنیا میں ہی مے دی ہے۔ اس شدید گرمی چھللاتی و محبوب، اُگلیاتی دونوں کے قبیروں اور تہتے پر دیکھتے ان میں ہم مبارک پر ہتھیاروں کا جو آٹھانے، اسلحہ، بیٹی کی راہ میں دشمنوں سے لڑنے کے لئے سفر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اور خنیسہؓ سرسبز درختوں کے کنارے میں حسین و جمیل بیروں کے ساتھ بیٹھ کر لذت کھانے پینے اور خوشی و شہرت کی اور سب خدا کی قسم یہ ہرگز انصاف نہیں ہے، خدا کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی ختم خانہ میں ہرگز قدم نہیں کھوں گا تم ہی امت میری ہمارا اور مسلمان غریبوں کو تاکہ میں پہلی فرصت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں چنانچہ دونوں فرما کر فریاد میں نے اسی وقت آپؐ کے کئی کے اونٹ پران کا سامان غریبانہ عاودہ اپنی قوت سوار ہو کر یہ جادو جاتاں تنہا تبوک کی راہ لی یہاں تک کہ حبیبؓ بالعالمین ﷺ نے دُور سے ایک سفید پوش اتن تھا سوار کر کے تجلیوں کے ساتھ دست و گربان کیا تو فوراً زبان مبارک سے نکلا کہ ابو خنیسہؓ جس کا ذکر حضرتؐ کے کب کی خدمت میں آچکا ہو اور بیٹی کی توفیق ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی امت کی کس قدر میل رل اور تعلق کے محو عاودہ غلام

یہ وہی مخلص صحابی تھے جن کے رسول اللہ ﷺ کی اپیل پر ایک صاع کھجور لڑائی کے چندے (وارنڈ) میں دینے پر منافقین نے خوب طعن و تشنیع کی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے :-

سورہ کائنات ﷻ کی دوسری کی خبر بشکر کعب بن مالک کی انصاف کی کیفیت اور قریب اس کعب بن مالک کہتے ہیں: ایک ماہ بعد جب مجھے رسول اللہ ﷺ کے تبرکے واپس روانہ ہونے کی خبر ملی تو غم و اندوہ اور شرم و ندامت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور طرح طرح کے جھوٹے بہانے مجھے یاد آنے لگے اور ایسے عذر تراشنے لگا جن کے ذریعہ میں کل رآپ کی واپسی پر آپ کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ اسی سلسلہ میں اپنے گھر کے ہر ذی راسے شخص سے مشورے بھی کئے اور مدد بھی لی۔

کی حفاظت ﷻ لیکن جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچنا ہی چاہتے ہیں، تو یہ کذب بیانی اور پہاڑ تراشی کے شیطانی خیالات میرے دل و دماغ کو محو ہو گئے اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ان (منافقانہ) بہانہ تراشیوں اور حیلہ سازوں کے ذریعہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔

سچ بولنے اور اعتراف مجرم کا فیصلہ چنانچہ میں نے آپؐ کو سامنے بالکل سچ بولنے کا تہیہ (فیصلہ) کر لیا۔ اگلے روز صبح سوئے رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ ﷺ کی عادت تشریف یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور دو رکعت نماز (نخبة القدوم) پڑھتے اسکے بعد لوگوں سے ملاقات کے لئے تشریف رکھتے۔

دوسرے متعلقین (جنگ میں شریک ہونے والوں) کا رویہ چنانچہ جب آپ حسب عادت مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کی خدمت میں وہ تمام لوگ حاضر ہوئے

جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے عندیش کھنے اور ان پر قسمیں کھانے لگے یہ سب کچھ اُپر اُٹھی آدمی تھے آپ نے، جو بھی عذر انہوں نے پیش کئے رہا تحقیق و تنقید قبول کر لئے اور ان کو دوبارہ بیعت بھی کر لیا اور مغفرت کی دعا بھی فرمادی باقی ان کے دلوں میں چھپے ہوئے امور کو اللہ ﷻ کے سپرد فرمادیا۔

بارگاہِ نبوت میں کعب بن مالک کی پیشی ارفۃ رفته میری بھی باری آگئی اور میں بھی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے ایک ناراض آواز کی طرح (طنزیہ) تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: آؤ، آگے آؤ، تو میں شرم و ندامت کچھ بار سے بوجھل قدم اٹھاتا آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور کے بالکل سامنے (دو زانو) بیٹھ گیا۔ تو آپ نے ناراضگی کے لہجہ میں فرمایا: کہو جی! تم کیوں اس جہاد سے پیچھے رہے؟ کیا تم نے اس جہاد کے لئے سواری کی اونٹنی نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ خدا کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے پیش ہوتا تو میں نہایت خوبی کے ساتھ ہر محلِ محنت کر کے اس کی ناراضگی سے بچنے کی تدبیریں پر غور کرتا۔ بخدا مجھے برجستہ بات بنانے کی بڑی قدرت حاصل ہے لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی قسم! مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا عذر گھر کر پیش بھی کر دوں جس کو سن کر آپ میری مجبوری کا یقین فرمائیں اور مجھ سے رضی بھی ہو جائیں تو ﷻ (میری دروغ بیانی کی بنا پر) بہت جلد تحقیقِ حال سے آگاہ کر کے آپ کو مجھ سے ناراض کرنے لگا۔ اور اگر میں سچی بات عرض کروں رک میرے لئے شرکتِ جہاد سے کوئی بھی امر مانع نہ تھا) تو آپ کو مجھ پر اور بھی زیادہ غصہ آئے گا۔ لہذا میں (اپنی راست گوئی کی بنا پر) ﷻ سے ہی حسنِ انجام کی توقع قائم کرتا ہوں اور سچی بات

عرض کرتا ہوں کہ: باللہ العظیم میں (اپنی عمر میں) کبھی اتنا قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا آپ کی رفاقت سے منہ موڑنے کے وقت تھا۔

فیصلہ اور زبردست آزمائش | تو اس پر حضور ﷺ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”لو کبھی اس نے تو بالکل سچی بات کہہ دی“ اور مجھ سے فرمایا: تو اب تم جاؤ تمہارے متعلق ﷺ ہی فیصلہ فرادینگے (کہ تمہیں معاف کیا جائے یا نہیں) سچ بولنے پر اہل قبیلہ کی ملامت اور اس کا اثر | میں جب اپنی قسمت کا یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چلا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے متعدد سرکردہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آئے اور ملامت و سرزنش کے طور پر کہنے لگے: ہم نے اس سے پہلے تو کبھی تم کو دوسرے منافقوں کی طرح کسی گناہ کا مرتکب نہیں پایا یہ تمہارا پہلا منافقانہ قسم کا گناہ ہے (تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے جنگ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے اسلئے کہ تمہارے اس عذر گناہ کی مغفرت کیلئے رسول اللہ ﷺ کی دعا مغفرت کافی ہوتی)؛

کعب کہتے ہیں: ان لوگوں نے میری اس بظاہر رسوا کن راست گوئی پر اس قدر طعن و تشنیع اور سرزنش و ملامت کی کہ میں نے رنگ اکرام ارادہ کیا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں عاپس جاؤں اور اپنے بیان کی خود تکذیب کروں (کہ میں نے جو کچھ عرض کیا وہ سب جھوٹ تھا واقعہ یہ ہے کہ فلاں فلاں عذر کی وجہ سے میں اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکا)

اللہ کی جانب سے صبر کی توفیق اور وجہ تسلی | پھر میں نے اُن سے دریافت کیا: جیسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے جیسا تم نے دیا اور اُن کو بھی یہی

جواب دیا گیا ہے جو تم کو دیا گیا ہے رک تمہاری معافی کا معاملہ ﷺ کے سپرد ہے میں نے کہا: دو دنوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک ممرارۃ بن بیعہ عامری ہے اور دوسرا ہلال بن امیہ افسی ہے یہ دونوں بڑے صالح اور مخلص مسلمان تھے دونوں جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے دونوں بیروی کے لائق دینداری کے مالک تھے اس لئے ان دونوں کا حال سنکر میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں رہنمی برضا مولیٰ اپنے گھر چلا گیا۔

سزا میں اضافہ اور مسلمانوں کو کعب بن مالک سے سلام و کلام ترک کر دینے کا حکم | چند روز بعد رسول اللہ ﷺ نے تمام مسلمانوں کو متخلفین (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں) میں سے ہم تین سے رحن کا معاملہ ﷺ کے سپرد تھا تمام مسلمانوں کو سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا چنانچہ مسلمانوں نے ہم سے کلی طور پر قطع تعلق۔ مقاطعہ کر لیا۔ اس ممانعت کے بعد نہ صرف تمام مسلمانوں نے ہم سے منہ پھیر لیا بلکہ مجھے تو زمین و آسمان بھی بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے ایسا لگتا تھا کہ یہ زمین وہ ہے ہی نہیں جسے میں جانتا پہچانتا تھا۔

مقاطعہ کی سزا کا روح فرسا اثر اور ان تینوں کی حالت | مختصر یہ کہ میرے دونوں ساتھی تو اس صورت حال کی تاب نہ لا کر اپنے گھروں میں رہنے چھپا کر بیٹھ گئے رجب روز گریہ و زاری اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے میں چونکہ سب سے جوان بہت اور بیباک تھا اسلئے رنجھ سے گھر میں نہ بیٹھا گیا میں مسجد نبوی میں جاتا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا بازاروں میں چکر لگاتا مگر کوئی متنفس مجھ سے سلام و کلام مطلق نہ کرتا۔

نبی رحمت ﷺ کا رویہ | میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا یا

نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صحابہ کے مجمع میں اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام کرتا اور بغور دیکھتا کہ لب مبارک جواب سلام کے لئے حرکت میں آتے یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا اور کنکھیوں سے دیکھتا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے لیکن جو نہی میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔

مقاملعہ کے زمانہ میں حکمرانی دستوں اور قریبی رشتہ داروں کا ویرا اور کعب بن مالک کی حالت

یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے اس قطع تعلق کا سلسلہ دلاز اور میرے لئے بھی ناقابلِ برداشت ہو گیا تو میں ایک دن اپنے سب سے زیادہ محبوب دوست اور رشتہ کے) چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی جانب چلا کر دیکھوں گھر پر بھی وہ مجھ سے سلام و کلام کرنا ہے یا نہیں؟ دروازہ بند تھا) میں باغ کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہیں سے اسکو سلام کیا تو خدا کی قسم اس نے وہاں بھی سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے دیوار سے اتر کر اور قریب جا کر اس سے کہا: اے ابو قتادہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں تو بتلا تجھے میرے متعلق یقین ہے کہ میں ﷺ اور اسکے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ وہ کچھ نہیں لولا، تو میں نے پھر قسم دے کر یہی سوال کیا، پھر بھی وہ خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر یہی سوال کیا تو اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا اَللّٰہُ وَاَسْوَکَہُ اَعْلَمُ الرَّسُوْلُ ہی زیادہ جانتے ہیں یہ دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان اُمنڈ پڑا اور میں منہ پھیر کر وہاں سے چل دیا اور دیوار پر چڑھ کر باغ سے نکل آیا۔

ایک اور آزمائش اور اس کا رد عمل | ایک دن اسی کرب پیمانی کے عالم میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک شام کا ایک نبطی تاجر جو خوردنی اشیاء مدینہ کی مثیل

میں فروخت کرنے آیا تھا چلا چلا کر کہہ رہا تھا: کوئی ہے جو کعب بن مالک کا پتہ بتلائے؟ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے (کہ یہ ہے کعب) تو وہ میرے پاس آیا اور غسانی فرماں روا، کا ایک سرسبز بہر خط مجھے دیا میں لکھنا پڑھنا جانتا تھا میں نے اُسی وقت (اُسکو کھول کر) پڑھا تو اس میں لکھا تھا: ”سلاک و دعا کے بعد ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ انتہائی بدسلوکی اور بے مروتی کا معاملہ کیا ہے ﷺ نے تم کو نہ ذلیل و خوار ہونے کے لئے پیدا کیا ہے نہ یوں تباہ و برباد ہونے کے لئے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ (شایان شان) سلوک اور ہمدردی کریں گے یہ خط پڑھتے ہی فوراً میری زبان سے نکلا: یہ ایک اور آزمائش ہے اور اُس خط کو اُسی وقت ایک تنور کے حوالہ کیا جو قریب ہی تھا اور جلا کر رکھ کر دیا۔

سزائیں اور اضافہ اور بیویوں سے ترکِ تعلق کا حکم | جب اس ابتلا — یا کہتے سزا — کے پچاس دنوں میں سے چالیس دن گزر چکے اور اب تک ہماری توبہ کے بارے میں کوئی وحی آسمانی نازل نہ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کا ایک فرستادہ (قاصد) آپ کا پیغام لے کر آیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لو ”میں نے پوچھا: طلاق دے دوں؟ اُس نے کہا: نہیں طلاق تو مت دو صرف علیحدگی اختیار کر لو (اُسکے پاس مت جاؤ) اُسی طرح کا حکم میرے دونوں شریک بلا سائیتھوں کے پاس بھی پہنچا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے میکے چل جاؤ اور ہمارے معاملہ میں ﷺ کے فیصلہ فرمانے تک وہیں رہو“ مگر ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہلال بن امیہ بہت بوڑھا اور معذور آدمی ہے

کام کاج کرنے کیلئے اُسکے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا آپ اسکی خدمت کرنے سے بھی مجھے منع فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ تجھے ہاتھ نہ لگائے، تو اُس نے عرض کیا: بخدا یا رسول اللہ (ﷺ) ایسی کسی چیز کی طرف اُس کا رجحان ہے ہی نہیں، اُسے تو جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک زار و قطار رونے کے سوا اور کچھ کام ہی نہیں تو اُس پر میرے ایک رشتہ دار نے کہا: تم نے اپنی بیوی کے لئے رگھر میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں لے لی دیکھو: آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اسکی خدمت کرنے کی اجازت دے دی؟ میں نے کہا: میری تو بھرات نہیں کہ میں اپنی بیوی کے لئے رگھر میں رہنے کی اجازت لوں، پتہ نہیں اگر میں نے اجازت مانگی تو اُس پر آپ کیا فرمائیں؟ دراصل حالیکہ میں نوجوان آدمی ہوں (امیہ تو بڑھا تھا آپ نے اجازت دے دی)

آرامش کے پورے عرصے اور توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری ملنے پر حضرت کعب کی کیفیت عرض
دس دن رات اسی حالت میں بیت گئے اور ہم سے سلام و کلام کی ممانعت کے وقت سے اب تک پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن فجر کے وقت میں نے اپنے مکان کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی اور میں بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر ﷺ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ”کہ میں اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا تھا زمین (و آسمان) اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکے تھے“ کہ اتنے میں میں نے سلج پہاڑی کے اوپر سے کسی چٹینی والی کی آواز سنی جو بلند آواز سے ر خوب زور زور سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، تو میں فوراً سجدہ میں گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کشائش آگئی۔

قبول تو براور اس پر مسلمانوں کے طرزِ عمل کی تفصیلاً ہوا یہ کہ آخر شب میں آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ﷺ کے ہم تینوں کی توبہ قبول کر لینے سے لوگوں کو آگاہ کیا تو فوراً لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لئے دوڑ پڑے کچھ لوگ میسے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری دینے کے لئے گئے اور ایک سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف چلا اسی کے ساتھ قبیلہ اسلمہ کا ایک شخص پیادہ پامی میری طرف دوڑا مگر اس نے ہوشیاری یہ کہ وہ میسے گھر کے قریب پہنچ کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے وہیں سے چلاناً شروع کر دیا **الْبَشْرُ يَا كَعْبُ الْبَشْرُ يَا كَعْبُ** چنانچہ اس پیادے کی آواز دوسرے سوار کے گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی یہی تھا وہ خوشخبری دینے والا جس کی آواز میں نے سنی تھی۔

خوشخبری دینے والے کو انعام | جب وہ میسے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے قمیص اور تہبند اتار کر اس خوشخبری پہنچانے کے انعام میں اسکو دے دیئے میری تنگدستی کا ان دنوں یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم ان دنوں ان دو کپڑوں کے علاوہ اور میسے پاس کچھ نہ تھا (ورنہ بہت کچھ انعام دیتا) چنانچہ اسکو اپنے کپڑے دے دینے کے بعد خود میں نے قمیص اور تہبند کسی سے مانگ کمرہ بنے۔

نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں حزاری اور سرخروئی | یہ خوشخبری سن لینے کے بعد میں رگھر سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے چلا تو راستے میں بوق در بوق لوگ مجھ سے ملتے گئے اور میری توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے گئے ان سب کی زبان پر یہی تھا: لو کعب بن مالک ﷺ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی مبارک ہو! یہاں تک کہ جو نہی میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ خدا کا ابی و امی تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے

ہیں، مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ اٹھ اوردوڑتے ہوئے میرے پاس آئے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی، خدا کی قسم طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی بھی تو نہیں اٹھا۔ کعب نے مذکی بھر طلحہ کی اس اظہارِ ہمدردی کو نہیں بھولے۔ کعب کہتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی کے بارے دکل ہاتھ آپ کے حسبِ فیل الفاظ میں مجھے بشارت دی۔

الْبَشْرُ خَيْرٌ يَوْمَ مَرَّ عَلَيْكَ لَعَلَّ كَعْبُ ابْنِ خُوْشَجْرٍ (اور مبارک) ہو ایسا بابر مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ دنِ لَاحِ کا دن ابو جحش سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا

ہوئے ہو اس سے بہتر دن (تمہاری زندگی میں) نہیں آیا

میں نے عرض کیا: ”یہ خوشخبری آپ کی جانب سے ہے یا ﷺ کی جانب سے“ آپ نے فرمایا: ”میری جانب سے نہیں، بلکہ ﷺ کی طرف سے ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی عادت کرم تھی کہ جب آپ خوش اور مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دکھتا تھا جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے یہی کیفیت اس وقت چہرہ انور کی تھی

جو چیز گناہ کا باعث بنے اس سے کنارہ کشی کرنا بھی تو بے گنہگار میں داخل ہے | جب میں ذرا اطمینان سے خدمتِ اقدس میں بیٹھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میری توبہ کا تہمتہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام اموالِ املاک سے دست بردار ہو جاؤں اور پیچھے اور اس کے رسول ﷺ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس لئے کہ یہی مال و منال سے دل بستگی میرے لئے وبالِ جان بنی ہے) آپ نے فرمایا: کچھ مال اہل و عیال کے لئے بھی رکھنا چاہیئے۔ میں نے عرض کیا: اچھا میں اپنا خبیثہ بر کا حصہ اپنی ملک میں رکھتا ہوں (باقی خیرات کرتا ہوں) آپ نے قبول فرمایا (پھر میں نے عرض

کیا : یا رسول اللہ (ﷺ) نے مجھے صرف ”سیچ بولنے“ کی وجہ سے معاف فرمایا ہے لہذا میری توبہ کا ایک ثمتہ راہ اس انعام کا شکریہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ مدت العمر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔

سیچا عہد | کعب بن مالک کہتے ہیں : خدا کی قسم میرے علم میں اور کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو ﷺ نے اس طرح خوبی کے ساتھ آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دی ہو جس طرح مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سیچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک سیچ بولنے کی توفیق دی ہے چنانچہ خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ کے سامنے سیچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک میں نے جان کر کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے ﷺ سے اُمید ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی مرتے دم تک مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا اور اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

کعب کہتے ہیں : تو ﷺ نے اس غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے متعلق حسبِ ذیل آیتیں نازل فرمائیں۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ	بے شک ﷺ	مہربان ہو گیا نبی پر اور اُن مہاجرین
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	انصار پر جنہوں نے اُسے	وقت میں نبی ﷺ کی پیروی
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ	کی، اُن کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل پھر	جائیں پھر وہ (اُن سے بھی) مہربان ہو گیا اور اُن کی بھی توبہ قبول
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ	کر لی (بیشک تو اُن سب سے بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور	اُن تین آدمیوں کی مہربان ہو گیا جن کے معاملہ کو سچے رکھا گیا
يَزِيدُ قُلُوبُ فِرَاقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ	ﷺ کے پیروں کے پیروں کو کیا تھا) یہاں تک کہ جب (شدت غم و اندوہ)	
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ خُوفًا		
وَعَلَى الشَّلَاقَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا		

حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أُنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا
أَنَّهُ لَا بَلَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
تُجْتَنَّبُ عَلَيْهِمْ لُتُوبُهُمْ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انکی جانیں بھی
اُن پر تنگ ہو گئیں وہ اپنی زندگی کو نیرار ہو گئے (لو کہ انہوں
نے یقین کر لیا کہ ﷺ کے قہر و غضب سے بچنے کی خاطر
رجوع کرنے کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی تو پھر اُن پر بھی مہربان
ہو گیا اور نبی ﷺ کو انکی توبہ قبول کرنے کی اجازت دیدی
تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں، بیشک ﷺ ہی ہے بڑا مہربان
رحم کرنے والا ہے۔

(التوبة آیت ۷۷ اور ۷۸)

سب سے بڑا انعام اکبر کہتے ہیں خدایا قسم ﷺ نے اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمانے
کے انعام و احسان کے بعد میرے نزدیک مجھ پر اس سے بڑھ کر کوئی فضل و انعام
نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں سچ بولا اور اپنے قصور کا صاف
صاف اقرار کر لیا اور جھوٹ نہیں بولا ورنہ تو میں بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاتا جیسے اور
جھوٹ بولنے والے ہلاک (اور رُسوا) ہوئے اسلئے کہ اس واقعہ سے متعلق ﷺ
نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اُن میں ان جھوٹ بولنے والوں کے متعلق وہ کچھ فرمایا
ہے کہ اُس سے زیادہ بُرا اور کسی کے متعلق نہ فرمایا ہو گا۔ چنانچہ ﷺ فرماتے ہیں
وہ قسمیں کھائینگے ﷺ کی جب کہ تم (مفسر سے) واپس آئے
پاس جاؤ گے تاکہ تم اُن سرگرداز کو (اور جہاد میں شریک
ہونے کے مجرم پر مواخذہ نہ کرو) سو تم اُن سرگرداز ہی کو،
اسلئے کہ وہ لوگ تو رہنما یا پیغمبر ہی ہیں اور انکا تھکانا تو جہنم کے
انکے کر تو تو ان کی سزا۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائینگے (صرف اسلئے
کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر بالفرض تم اُن سے راضی بھی

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا
انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ
فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّمَا رَجَئُكُمْ
وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ يَخْلِفُونَ لَكُمْ
لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہوا تو بیشک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا
ایک اہم نکتہ اور غلط فہمی کا ازالہ کعب بن مالکؓ پہلی آیت کریمہ کے کلمہ خُلفُوا
کے معنی پر روشنی ڈالنے اور غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی غرض سے کہتے ہیں:

خُلفُوا کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جھوٹے منافقوں کی طرح پیچھے رکھے گئے اور خدا کی رحمت سے محروم کر دیئے
گئے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تین آدمیوں کا معاملہ اُن جھوٹے لوگوں کے معاملہ سے
پیچھے رکھا گیا تھا (اور ہماری توبہ قبول کرنے کا معاملہ پیچھے کے سپرد کر دیا گیا تھا جن
کے جھوٹے) عذر رسول اللہ ﷺ نے اس وقت قبول کر لئے جب انہوں نے آپ کے
سامنے حلف اٹھا لئے اور ان کو (دوبارہ) بیعت بھی کر لیا اور دُعا سے مغفرت بھی
کر دی تھی (مگر بعد کو ﷺ نے مذکورہ بالا آیات میں ان کا جھوٹ کھول دیا اور خوب
خوب رسوا کیا) اور ہماری توبہ کے معاملہ کو تو رسول اللہ ﷺ نے ﷺ کے فیصلہ فرمانے
تک کیلئے مؤخر کر دیا تھا (چنانچہ آیت کریمہ وَآخِرُونَ مُّجِئُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا
يُعَذِّبُهُمْ وَلِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ میں اس کی تصریح فرمادی ہے)
یہاں تک کہ ﷺ نے فیصلہ فرمادیا: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا الْآيَةُ
اور ہم کو پیچھے رکھنے سے مراد غزوہ تبوک سے پیچھے رکھنا اور گمراہ کرنا نہیں ہے
بلکہ اس کا مطلب تو صرف رسول اللہ ﷺ کا ہماری توبہ کے معاملہ کو اُن لوگوں کے معاملہ
سے پیچھے رکھنا (اور نزول وحی تک مؤخر کرنا) ہے جنہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے تھے اور ہمارے
تھے (اور آپ نے حقیقت حال سے واقف نہ ہونے کی بنا پر) اُن کے عذر قبول فرما
لئے (اور اُن کے حلفوں کی بنا پر ان کو معاف کر دیا تھا)

ایک روایت میں اسکی بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ تبوک کے لئے
جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے اسلئے کہ آپ عموماً جمعرات کے دن جہاد کے لئے

روانہ ہونا پسند فرمایا کرتے تھے (تاکہ جمعہ کے دن سفر کرنا نہ پڑے)
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ عموماً سفر سے دن میں چاشت کے وقت
آیا کرتے تھے اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے
اور دو رکعت (مَحِیۃُ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ) پڑھتے اسکے بعد مسجد میں ہی تشریف
رکھتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے

تشریح!

سبق آموز بات جس پر توبہ کے موثر ہونے کا مدار ہے

اس واقعہ میں سب سے زیادہ عبرت آموز چیز جس سے ہر مسلمان کو سبق لینا چاہیے وہ حضرت کعب بن مالک اور
ان کے شریک گناہ و فساد رضی اللہ عنہم کی قوت ایمانی اور دلوں میں خوف و خشیت الہی کی شدت ہے کہ بقضاء بشریت
طبعی محرکات اور نفسانی خواہشات غلبہ سے جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا، اس پر وہ کس قدر کرب و جہنمی میں مبتلا ہوئے روز
مریہ و زاری میں مصروف، اور اس قدر اپنی زندگی سے بزار تھے کہ زمین و آسمان کی وحشتیں ان پر تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی تھیں
اور شدت غم و اندوہ سے ان کا ہر حال ہو گیا تھا یہی ہے گناہ پر وہ ندامت جس پر قبول توبہ کا انحصار ہے اور یہی طبعی خواہش
اور بشری علائق کا غلبہ و تادانی ہے جس کو آیت کریمہ یَعْلَمُونَ السُّوءَ یَجْعَلُ لَیۡۤہِ فِی سُبُۤحَٰنِہٖ مِنْ تَہَابُۡتٍ سے تعبیر فرمایا ہے اور یہی ارتکاب
گناہ کے بعد فوری احساس گناہ اور ندامت ہے جس کو ثَمَّةٌ یُؤْتُونَ مِنْ قَبْرِ نَبِیٍّ سے تعبیر فرمایا ہے ر یہ پوری آیت اور
اس کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یاد نہ ہو چند ورق الٹ کر دیکھ لیجئے یہ تمام امور قوت ایمانی کی دلیل ہیں اسکے برعکس عہد اور
جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرنا اور پھر احساس گناہ اور شرم و ندامت کا نہ ہونا یہ بے حیائی اور بے باکی و ضعف ایمان کی دلیل
ہے اور منافقانہ کیفیت ہے اَعَاذَ اللّٰہِ مِنْہُ (یعنی ہم سب کو اس سے بچائے)

محرکات گناہ سے حتی الامکان بچنا بھی توبہ کی قبولیت کے لئے ضروری ہے

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیوی چیزیں ارتکاب گناہ کی محرک بنی ہوں حتی الامکان ان سے قطع تعلق کرنا —
اس حد تک کہ حَقُّوقُ الْعِبَادِ پر اثر انداز نہ ہوں۔ بھی توبہ کی صحت کا عملی ثبوت ہے چنانچہ کعب بن مالک نے اس مال دولت کو
جس کی فراوانی ان کے لئے دیاں تھی اور مرارۃً بن الزبج نے اس پھلوں سے لے لے جتے جتے مجھے باغ کو جس کی محبت ان کے پاؤں
کی زنجیر بنی تھی (یعنی) راہ میں خیرات کر دیا اور ہلال بن اُسیبہ نے اپنے برادری کے ان آدمیوں کو جن کے کہنے میں آکر انہوں نے
اس مقدس جہاد سے نہ ہٹا تھا، چھوڑ دیا، لہذا ہر مسلمان اور مومن گناہ کار کو توبہ کرنے کے وقت جائزہ لینا چاہیے اگر گناہ کا محرک مال و
دولت کی فراوانی ہو تو اپنی ضروریات کے زاد مال کو چھوڑنے کی راہ میں خیرات کر دینا چاہیے چنانچہ اور زیادہ دے گا، اگر فراہم
سے مدد سے برحق ہوئی محبت اور وابستہ ہو تو ان سے مدت بڑے ہوئے روابط قطع کر لینا چاہئیں صرف اتنا تعلق رکھنا چاہیے

جس سے قطع رحمی نہ ہو اور اگر وہ محرک کوئی خاص ذریعہ معاش ہو تو اس کو فوراً چھوڑ کر دوسرے ایسے ذرائع معاش اختیار کر لینے چاہئیں جو گناہوں اور خدا کی نافرمانی کے محرک نہیں مگر محرک گناہ کوئی خاص ماحول (موسمائی) یا کوئی خاص گروہ (پارٹی) یا بستی ہو، تو فوراً اس ماحول (موسمائی) سے (گروہ پارٹی) سے، بستی سے نکل جانا اور دوسرے دور تر ہو جانا چاہیئے تاکہ آئندہ ارتکاب گناہ کا اندیشہ نہ رہے جیسا کہ مذکورہ سابق کسی پہلی امت کے واقعہ میں عیسائی عالم نے سوچے گناہوں کے قائل کو توبہ کرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ فوراً اس گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر نکو کاروں کی بستی میں چلا جائے چنانچہ وہ فوراً چلے آیا تھا اور صرف اسی لئے قابل مغفرت قرار پایا تھا کہ وہ اس گناہوں کی بستی کی نسبت نکو کاروں کی بستی سے صرف ایک بالشت قریب تھا اس لئے کہ اس ترکِ تعلقی کے بغیر آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہنا عادتاً دشوار ہے اور توبہ بیگناہ آپ اس باب کے شروع میں شرائطِ صحتِ توبہ کے بیان میں پڑ چکے ہیں کہ ترک گناہ کا عزمِ محکم اور پختہ ارادہ، صحتِ توبہ کی اولین شرط ہے بلکہ اسی کا نام توبہ ہے، محرکاتِ گناہ سے چھٹے رہنے کے باوجود اور ان سے وابستگی ترک کئے بغیر صرف زبانی توبہ و استغفار محض ڈھونگ ہے اور فریبِ نفس۔

ہماری توبہ و استغفار بے اثر کیوں ہیں

یاد رکھئے ہماری دُعا میں خصوصاً توبہ و استغفار جو آج بے اثر ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں اور گناہ آلودہ زندگی سے اپنے آپ کو پاک اور علیحدہ نہیں کرتے توبہ و استغفار بھی کرتے۔ جتنے ہیں اور گناہ بھی، یا ایک گناہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اس سے بڑے گناہ میں آلودہ ہوتے ہیں۔

قبولِ توبہ کی علامت

۱۳۔ نزولِ وحی البیاد توبہ کی علامت ہے اس لئے قبولِ توبہ کا یقینی علم توبہ نہیں ہو سکتا تاہم مذکورہ بالا انداز میں حضرت کعب کی طرح۔ صدقِ دل سے مسلسل توبہ کرتے رہنے کے بعد مخلص مسلمان کو فی الجملہ اطمینانِ قلب نصیب ہو جاتا ہے جو قبولِ توبہ کی علامت ہے تاہم اس گناہ یا گناہوں کو فراموش کبھی نہ کرنا چاہیئے اور بطشِ الہی (خدا کی پکڑ) سے غافل و مطمئن کبھی نہ ہونا چاہیئے اس لئے ادعیاں ماثورہ میں آتا ہے :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اور غلام نے لکھا ہے کہ اس دعا کو کرتے وقت اپنے ذہن میں ہر قسم کے بڑے گناہوں کو سامنے رکھنا چاہیئے۔

عظیم توبہ | حدیث نمبر ۱۱۲۱

حضرت ابو یحیٰٰ محمد عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

قید جہینہ کی ایک عورت جو ناجائز طور پر (زنا سے) حاملہ تھی حضور ﷺ
 کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے قابل سزا جرم (زنا) کا ارتکاب
 کیا ہے آپ مجھ پر حد (زنا) جاری کیجئے؟ آپ نے اس کے سر پرست کو
 بلایا اور فرمایا: (دیکھو یہ عورت حاملہ ہے اس حالت میں اس پر کوئی حد نہیں
 لگائی جاسکتی) تم اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھو جب بچہ پیدا ہو جائے
 (اور ایام زچگی گزر جائیں) تو اس کو میرے پاس لانا، چنانچہ اس سر پرست
 نے ایسا ہی کیا (اور ایام نفاس (زچگی) گزر جانے کے بعد اس کو حضور
 کی خدمت میں پیش کیا) تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے جسم پر
 کپڑے اچھی طرح باندھ دو (تا کہ پتھروں کی جھٹ سے کپڑے بھٹ کر جسم سے
 الگ نہ ہوں) چنانچہ اسکے کپڑے خوب کس کر رتی سے باندھ دیئے گئے اس
 کے بعد آپ نے اس کو سنگسار کرنے (پتھر مار کر ہلاک کرنے) کا حکم دیا چنانچہ
 سینے تک گہرا گڑھا زمین میں کھود کر اس کو گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا گیا
 (اور) پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین
 کی گئی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا:
 یا رسول اللہ ﷺ اس عورت نے تو زنا کیا تھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ
 پڑھا دی۔ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اے عمر) خدا کی قسم اس عورت نے
 ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے شجر گنگاؤں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب
 کی مغفرت کے لئے کافی ہے اور کیا تمنا ہے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی
 توبہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے محض پچھنے کے (توبہ و غضب سے بچنے کے)
 لئے (برضا و رغبت) جان سے دی (اگر وہ نہ بتلاتی یا انکار نہ کرتی تو اگرچہ

دُنیا میں تو اس کی جان بچ جاتی مگر خُذ کے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے
تو نہ بچتی -

تشریح!

اس عورت کی توبہ کے عظیم ہونے کی وجہ

اس عورت پر بھی خوف و خشیت الہی شدت کے ساتھ طاری تھا اور توبہ کا دروازہ اسکے لئے کھلا تھا لیکن اول تو
اس توبہ کے قطعی طور پر قائل قبول ہونے کے یقین علم کی کوئی سبیل نہ تھی ملاوہ ازیں محل اس عورت کی بیثانی پر ایک
ایسا کلنگ کا نیکہ تھا جو کبھی طرح مٹ ہی نہ سکتا تھا اسلئے دُنیا کی رسوائی سے تو کبھی طرح بچ ہی نہ سکتی تھی پھر شادی شدہ عورت ہونے
کی وجہ سے زندگی اور بھی ایجن ہو جاتی اسلئے اس عورت کے واسطے دُنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور خدا کے قہر و غضب
اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ تھی کہ اس نے خود کو خدائی سزا یعنی حد کے لئے پیش کر دیا
اور جان سے دی دُنیا میں بھی پر وہ ڈھک گیا اور آخرت میں مغفرت کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دے دی تاکہ
علاوہ خدا کے عدل و انصاف سے قطعی بید ہے کہ وہ ایک مجرم کی سزا دُنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی - اس عورت
نے اگرچہ زبان سے توبہ نہیں کی مگر اس کا خود کو گناہ کی سزا بھگتنے کے لئے پیش کر دینا اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا
ہی سب سے بڑی توبہ ہے اگر یہ عورت خود کو اس طرح علم خدا دی کے لئے پیش کرنے کے بجائے خود، خود کشی کر لیتی تو مغفرت
تو درکنار دو گناہوں کی ترک و دُور جہنم کی مجرم بن جاتی ایک زنا اور ایک خود کشی اور آخرت میں دو گنا ہوں کے
عذاب میں گرفتار ہوتی -

گناہوں کی جڑ اور اس سے توبہ | حدیث نمبر (۱۱۱۱)

حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر ابن آدم (انسان) کے پاس سو نے (چاندی)
کی ایک وادی بھی ہو (یعنی زر و سیم سے بھری ہوئی ایک وادی بھی ہو) تب
بھی چاہے گا کہ اس کے پاس (سو نے چاندی کی ایک کے بجائے) دو وادیاں
ہوں - اس کی ہوس کا منہ تو قبر کی مٹی (موت) کے سوا اور کوئی نہیں بھر
سکتا اور ﷺ اسی پر مہربان ہوتا (اور اس ہوس مال و زر سے بچتا)
ہے جو توبہ کرتا ہے -

تشریح!

مال و دولت کی ہوس

مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے ساری عمر حرام و حلال کا فرق، ناجائز و جائز کی تمیز اور گناہ و ثواب کی پروا کئے بغیر ہر وقت مال جمع کرنے میں منہمک اور سوکے بعد دوسو، ہزار کے بعد دو ہزار لاکھ کے بعد دو لاکھ اور کروڑ کے بعد دو کروڑ کے چکر میں پھنسا رہتا ہے اور جہنم کی طرح کھل من مٹنڈیل کا نفر اسکی زبان پر رہتا ہے یہی ہوس ذرا اندوزی اُس سے بے شمار گناہ کراتی ہے اور بے حساب مصیبتوں کا مرکب بناتی ہے اور ساری عمر اسی گناہ آلود زندگی میں گزر جاتی ہے اور اسی حالت میں مرجاتا ہے اور دوزخ کا گندہ بنتا ہے ہر اُس شخص کے جسکو ﷺ اس ہوس زر سے توبہ کرنے اور حلال مال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمادیں، وہی اس ہوس کے چکر سے نکل سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اسی لئے اوعیدہ مائودہ میں رسول اللہ ﷺ حسبِ میل دعاؤں کی تعلیم دیتے ہیں :-

(۱) رَبِّ قَتِّلْنِي بِمَا زِدْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِمَا
اَعْظَيْتَنِي

۱۱۔ اے میرے پروردگار! جو روزی تو نے مجھے دی ہر اُس پر مجھے قانع بنا دے اور مال میں مجھے توبہ عطا فرمایا ہے اسیں برکت عطا فرما کر ضرور پاتا پوری ہو جائیں

(۲) اَللّٰهُمَّ اَلْفُفْنِي بِمَا لَاكَ عَنْ حَرَامِكَ بِطَاعَتِكَ
عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَاعْظِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ رِيسَاكَ

۱۲۔ اے اللہ تو مجھے حلال (روزی) کے ذریعہ حرام (روزی) سے اور اپنی فرمانبرداری کی ذریعہ اپنی فرمانبرداری سے (بچالے) اور اپنے فضل و احسان کے ذریعہ اپنے لمس و بے نیازی سے

توبہ کا کرشمہ | حدیث (۱۲)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ﷺ (اپنی بے نیازی اور نشان کرہی پر) ان دو آدمیوں (کے انجام) کے بارے میں تبسم فرماتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا دوسرے کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے جہنم میں جاتا ہے اس قاتل کو ﷺ کفر و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمادیتا ہے وہ کفر و شرک سے توبہ کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور ﷺ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے (اور جہنم میں جاتا ہے)

تشریح!

قابل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت اور وجہ

ظاہر کر کہ سب کچھ توبہ کا اثر ہے یہ قابل کفر و شرک سے توبہ کرنے اور پھر بطور کفار و مشرکین کی راہ میں کافروں پر جنگ کرنے کی بدولت
 ہی شہید اور جنت کا مستحق ہوتا ہے ورنہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مجرم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاتا۔
 اسلئے توبہ کرنے کی توفیق بیشک کا بہت بڑا انعام ہے توبہ کرنے میں ڈرہ برابر کامل اور تاخیر نہ کرنی چاہیئے خواہ
 کفر و شرک سے ہو، خواہ اودگنا ہوں سے، اسی لئے امام زہدی اس حدیث کو توبہ کے باب میں لائے ہیں بیشک ہم سب کو صدق
 دل سے توبہ واستغفار کی توفیق عطا فرماتیں۔

باب (۳) صبر کے بیان میں قرآن عظیم

ﷺ کا ارشاد ہے :

۱۷ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَازِلْ عَمْرَأَتَهُ ۝

اے ایمان والو! تم (خود بھی) صبر کرو اور (دوسروں کو بھی) صبر پر آمادہ کرو۔

۱۸ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

(۱۲) اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر خوف اور بھوک (پنیاس کی تکلیف) سے اور کچھ جان و مال اور بچپلوں

مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّوَارِثِ فَبِئْسَ الصَّابِرِينَ ۝

کے نقصان (کے صدمہ) سے اور خوشخبری دیدوران مصیبتوں میں صبر کرنے والے لوگوں کو۔

۱۹ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(۱۳) اس کے سوا انہیں کہ حساب کے بغیر پورا پورا اجر تو صبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے۔

۲۰ وَلَكِنَّ صَبِرٌ وَغَفَرَاتٍ ۝

(۱۴) اور اللہ جس شخص نے (دوسروں کے جوہر و تم پر) صبر کیا اور معاف کر دیا (تو) بیشک یہ صبر کرنا اور

ذَلِكَ لَئِنْ عَزِمَ الْأُمُورُ ۝

معاف کر دینا ہی دشوار اور اہم کاموں میں سے ہے۔

۲۱ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

(۱۵) اور تم اپنے کاموں میں مدد و ثبات قدمی سے اور نماز سے بیشک ﷻ (کی مدد) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۲ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ

(۱۶) اور ہم تم کو (غزوات و محاربات میں) ضرور

الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ۚ أَرْبَابُكُمْ يَهْتَكُونَكُمْ ۖ أَمْ تَمْلِكُونَ أَنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَسْأَلُكُمْ فِي الْكِبَرِ ۚ (عمرہ: ۲۱)
اور جنگ کی سختیوں پر صبر کرنے والوں کو جان لیں گے
ان چھ آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں صبر اور اسکی فضیلت کے بیان میں
قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔

تشریح!

صبر کے لغوی اور شرعی معنی

عربی زبان میں لفظ صبر تین طرق پر دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) الصَّبْرُ عَلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز کو برداشت کرنا۔

(۲) الصَّبْرُ عَلَى الشَّيْءِ۔ کسی چیز سے بچنا اور باز رہنا۔

(۳) الصَّبْرُ فِي الشَّيْءِ۔ کسی چیز (حالت) میں جزع و فزع (رونا پٹینا) اور شکوہ و شکایت نہ کرنا۔

صبر کی تین قسمیں

اسی طرح شریعت میں بھی صبر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ۔ اللہ کی عبادت و طاعت میں نفس پر گراں گزرنے اور ناگوار محسوس ہونے کے باوجود تمام امورِ اعلیٰ افعال کو بخند و پیشانی برداشت کرنا اور خدا کی عبادت و طاعت میں مصروف رہنا اسی صبر کے اردو زبان میں ثابت قدمی اور استقلال سے اور شریعت میں استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۲) الصَّبْرُ عَمَّا هَمَى اللَّهُ۔ جن امور سے پیروں سے بچنے والے نے منع فرمایا ہے اگرچہ وہ نفس کو کتنی ہی مزبور کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی ان کے لیے دل کھیل نہ چلے، ان سے گلی گود پر باز رہنا اور بچنا۔

(۳) الصَّبْرُ فِي مَا نَزَلَ مِنَ النَّصَائِبِ۔ جو مصیبتیں انسان پر آئیں یا جانی یا مالی نقصان اور صدمے اٹھانے پر غلہ اناروں کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو ان کو مخائب اللہ سمجھ کر برداشت کرنا اور رہی برصا سے بھلا رہنا۔

مذکورہ بالا آیات میں:

آیت نمبر (۱) اور (۲) صبر کی قسم اول الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ کے تحت داخل ہیں۔

آیت نمبر (۲) اور (۳) صبر کی قسم دوم الصَّبْرُ فِي مَا نَزَلَ مِنَ النَّصَائِبِ کے تحت داخل ہیں۔

آیت نمبر (۳) اور (۴) جملہ اقسام صبر کو شامل ہیں

آیات کی مزید تشریح احادیث کی شرح کے ذیل میں آتی ہے۔

۱۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم ص ۳۰ میں باب صبر کے تحت منتر سے تا یہ آیات تلاوت ہیں اگر قرآن کریم کا آزل سے آخر تک فتح کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ آیات میں صبر اور اس کی فضیلت کا بیان ملے گا۔

احادیث

صبر ایک عظیم روشنی ہے | حدیث نمبر (۱/۲۵)

ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : (۱) طہور۔ ظاہری اور باطنی طہارت۔
 نصف ایمان ہے (۲) اور الحمد للہ ﷻ کی حمد و ثنا اعمال کی ترازو
 کو بھرتی ہے (۳) اور سبحان اللہ والحمد للہ ﷻ کی تسبیح (تسبیح)
 اور حمد و ثناء دونوں تو آسمان و زمین کے درمیان (کی فضا) کو بھرتے ہیں۔ (۴)
 اور نسا (ایک عظیم نشان) نور ہے (۵) اور صدقہ و خیرات (حب) نہ
 ہونے کی ایک قطعی دلیل ہے (۶) اور صبر ایک عظیم روشنی ہے۔
 زیاد رکھو، شخص جو صبر سے نکلتا (اور عملی زندگی میں قدم رکھتا) ہے تو وہ اپنے
 نفس کا سودا کرتا ہے پس (یا) اسکو خدا کی اطاعت کر کے آخرت کی پکڑ
 سے آزاد کر لیتا ہے یا اس کی نافرمانی کر کے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

تشریح !

اس عظیم ترین حدیث کی تشریح

اس مختصر سی حدیث میں جو امع الکلمہ رہبر گیر کلام کے مالک رسول اللہ ﷺ نے سات عظیم حقائق شرعیہ
 پر ایمان افروز روشنی ڈالی ہے اور آخر میں انسان کی عملی زندگی کا تجربہ فرمایا ہے ارشاد ہے :
 (۱) الطَّهْرُ مَوَظُّعُ الْإِيمَانِ — کامل طہارت آدھا ایمان ہے۔ اسلئے کہ ایمان عقائد و اعمال کے مجموعہ
 کا نام ہے اور طہارت پر خواہ جسمانی اور ظاہری نجاستوں اور گندگیوں سے طہارت ہو، خواہ روحانی اور باطنی غلاظتوں یعنی
 کفر و شرک، اخلاقِ رذیلہ، منہیات شرعیہ، فحشاء و منکر (اور ممنوع کام) اور خواہشاتِ نفس سے طہارت ہو۔ تمام اعمال۔
 عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار ہے اور عبادات و طاعات یعنی اعمال نصف ایمان ہیں لہذا طہارت بھی
 نصف ایمان ہوتی۔

یا یوں کہتے کہ ایمان کے معنی ہیں : شرک و کفر اور ریاضت و کملاوا اور شہرت طلبی وغیرہ عقائد باطلہ اور

وزاں باطنیہ سے قلب و روح کا پاک صاف ہونا اور ظہور کے معنی ہیں: جسمانی جتنی اور شرعی نجاستوں سے بدن پاک و غیرہ کا پاک صاف ہونا اول کام طہارتِ باطن یعنی ایمان ہے دوم کام طہارتِ ظاہر یعنی طہہور ہے اور دین میں دونوں قسم کی طہارتیں مطلوب ہیں اس لحاظ سے طہہورِ دیمان کا نصف ثانی ہے۔

(۱۲) الحمد للہ تلاء المیزان۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے یہ کہنا عمل کی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اسلئے کرنا تمام کمالات اور تعریفیں خواہ برا و راست ﷺ کی تعریفیں ہوں یا اور کسی کو مخلوق کی، کیونکہ مصنوع (یعنی ہوئی چیز) کی تعریف دراصل اس کے صانع (بنانے والے) کی تعریف ہوتی ہے۔ ﷺ کے لئے مخصوص ہونے کا بل سے قرار کرنا اور زمان سے اس کا اظہار کرنا اگر یا کاردی اور شہرت طلبی کی آلودگی سے پاک ہو، اور ﷺ کے ان مقبول، تو بندہ کی عمل کی ترازو کو بھر دینے کے لئے بہت کافی ہے۔

(۱۳) سبحان اللہ والحمد للہ تملآن ما بین السماء والارض۔ اللہ پاک برابر اور تمام تر تعریفیں ﷺ کیلئے ہیں دونوں گئے آسمان زمین و دریاں (انضام کو بھر دیتے ہیں)۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام عیوب اور کمزوریوں سے مبرا اور پاک ہونے اور تمام ترک کمالات کے تنہا مالک ہونے کا خلوص قلب سے اقرار اور زبان سے اعلان، حاصل آفرینش ہے اور نہ صرف زمین آسمان بلکہ غلام کائنات، اور ربانگاہی و شہرت طلبی سے پاک دل اور زبان سے، ایک مومن بندہ کا یہ استمداد و اعلان زمین آسمان کو اجود ثواب سے بھر دینے کے لئے کافی و کافی ہے۔

(۱۴) الصلوة کوز۔ نماز (عظیم الشان) نور ہے۔ اسلئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ایک مخلص نماز پڑھنے کا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات (راز و نیاز کی باتیں) کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اذیت کے درمیان ہوتا ہے اسی لئے نماز کو معراج المومنین (ایمان والوں کی معراج) کہا گیا ہے، لہذا اسی عاشقانہ اور ولہانہ نماز دنیا میں بھی نور علی نور۔ نور ہی نور۔ ہے جو قلب میں کی تمام ظلمتوں کو دور کرنے کے لئے، صیقل، کالام، درجہ اسی لئے ﷺ نے فرمایا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَا وَالْأَسْكَر رے شک نماز فحش اور برے اعمال و اعلانی سے روکتی ہے، اور اسی لئے حبیب رب العالمین ﷺ نے فرمایا ہے: قُوَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ رے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے (نیز آخرت میں بھی آیت کریمہ سَمَاءُهُمْ فِي رُجُوعِهِمْ وَمِنْ أَشْرَأِ السُّجُودِ اِلٰیكَ (مفسرین) نشان اُن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں) کے تحت نمازیوں کی پیشانیوں کا یہ نور بھی آیت کریمہ تُوْهُمْ لَسْعٰی بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ رَانَ كَانُورَان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اے مطابق وہ نور ہوگا، جو قیامت کے دن جنت کی کھڑکیوں کی رہنمائی کرے گا بہر صورت حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز دنیا و آخرت دونوں جہان میں نور ہی نور ہے۔

(۱۵) الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ۔ صدقہ درگاہِ قطعی دلیل ہے۔ اس لئے کہ خدا پرستی اور عبادت و طاعت الہی کی راہ میں شائبہ گراں (رجباری پتھر) حجب ال۔ مال کی محبت۔ ہے ایک مخلص مومن بطیب خاطر اپنی حلال کمائی میں سے مغرب ترین اور بہترین چیز خالصاً لوجہ اللہ جب اپنے محبوب پروردگار کی راہ میں قربان اور صدقہ کرتا ہے، تو

اسکے قلب کے صحت ملے ہوئے پاک ہونے کی قطعی اور واضح دلیل ہے۔

۷: الْقَصْبُ خَيْرٌ مِنْ صَبْرٍ اَكْبَرٍ عظیم روشنی ہے۔ اس لئے کہ خدا پرستی اور احکام الہیہ کی پابندی کی راہ میں جو بھی سختیاں، دشواریاں یا آفات مصائب پیش آئیں یا جانی و مالی نقصانات آجائے ہیں خواہشات نفس کی مقاومت کرنی پڑے بخند و پیشانی ان سب کو برداشت کرنا اور صبر کرنا ایک کبھی بخندے والی عظیم روشنی ہے جو رسول اللہ کے تمام ہمکنار انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور آیت کریمہ: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** رہے تاکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو، کے تحت مقبضت الیقینہ کی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

نیز انسان کا سب سے بڑا ایسا عین روشن نفس الہیہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہر وقت شہوانی جذبات کو مادی لذائذ پر براہ گنجینہ کرنے میں لگا رہتا ہے اسکی سرکوبی کرنے اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے اور انوار و تعلیمات الہیہ سرور کو روشن کرنے والی عظیم روشنی، یعنی صبر کا نظہر کمال روزہ ہے چنانچہ بہت سے مفسرین آیت کریمہ: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** والصلوٰۃ میں صبر کی تفسیر روزہ سے کرتے ہیں بہر صورت صبر ایک آفتاب ہے جس کی منیاء انسان کے ظاہر و باطن کو تیار و روشن کرتی ہے اسی لئے مرثیہ میں آیا ہے: **الْقَصْبُ نَفْعٌ اَزِیْنِیَانِ** (صبر نفع ایلان ہے)

۸: **الْفُرَانُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَیْكَ**۔ قرآن حجت (دلیل) ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ اس لئے کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنا اسکی تعلیمات پر بقدر طاقت بشری عمل کرنا آخرت کی پکڑ سے بچنے کی ایک حجت (دلیل) ہے اور قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر طاق سیاہیاں بھر رکھ دینے اور اسکی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینے والوں کے خلاف، یہی قرآن مجتہد تہر خداوندی ہونے کی ایک حجت (دلیل) ہے چنانچہ قیامت کے دن قصائد و دونوں گروہوں کے حق میں موافق اور مخالف گواہی دے گا جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔

انسانی زندگی کا تجزیہ۔

کُلُّ النَّاسِ لِرَبِّهِمْ اَنْفُسُهُمْ فَفَتَنَّاكَ اَوْ تَحْتَهَا۔ ہر آدمی صبح سویرے نکلتا ہے اپنی جان کا سودا کرتا ہے پس یا اسکو آزاد کرالیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک انسانی نجاتی ہلاکت کا معاملہ ہے جو شب و روز ہر قدم پر انسان کے سامنے رہتا ہے اسی حقیقت کو اس موجز (مختصر) جملہ میں افصح العرب عالم نے ادا فرمایا ہے کہ: ہر شخص جو صبح ہوتے ہی نکلتا، یعنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے نفس (جان) کا سودا کر رہا ہے جس شخص نے صبح سے شام تک ہر کام میں اطاعت خداوندی کو سامنے رکھا اُس نے اپنے آپ کو آخرت کی پکڑ سے بچا لیا اور عذاب الہی سے آزاد کرالیا اور جس شخص نے فحاشی و خواہشات اور دنیاوی اغراض کو سامنے رکھا اور خدا کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا اُس نے اپنے آپ کو ہلاکت۔ عذاب الہی میں ڈال دیا ہے **كَارِثًا** ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے اُن کے جلاں مال کو **وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ** (رتوبہ: ۱۱۱) جنت کے عوض خرید لیا ہے۔

خریداریں بند تھوگا کہ ہے دُعا مان و مال" وہ متاعِ عزیز ہے جس کو جنت کے عوض بندہ بیچتا اور خریدتا ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ یا اس متاعِ عزیز کو اغراضِ نزدیک اور خواہشاتِ نفسانی کے عوض انسان بیچتا اور شیطان خریدتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور عذابِ الہی میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔

صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں | حدیث نمبر (۲۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

انصار میں سے بعض ضرورت مند لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے (مالی امداد کا) سوال کیا۔ آپ نے (بقدر ضرورت) ان کو دے دیا، پھر کچھ دن بعد انہوں نے آپ سے (اسی طرح مالی امداد کا) سوال کیا تو آپ نے پھر جو مناسب سمجھا، ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو بیت المال کا مال آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ نے جو کچھ مال و متاع آپ کے پاس تھا سب (اسی طرح ضرورت مند مسلمانوں پر) خرچ کر ڈالا تو ان سے فرمایا: جو بھی مال و متاع میرے پاس ہو گا میں اس کو تم سے بچا کر ہرگز نہیں رکھوں گا، لیکن تم یاد رکھو کہ یہ مانگنے کی عادت بُری ہے (جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے گا)۔ (اس کی ضرورت کو خود پورا فرمادیں گے اور) اس کو مانگنے سے بچا دیں گے اور جو شخص ﷺ سے غنا (مخلوق سے بے نیازی) کا سوال کرے گا ﷺ اس کو اپنے فضل و انعام سے) غنی بنا دیں گے اور جو کوئی صبر (و ضبط) سے کام لے گا ﷺ اس کو صبر (کی توفیق) عطا فرما دیں گے اور (یاد رکھو) صبر (کی دولت) بڑھ کر اور وسیع تر کوئی خیر و برکت (کسی کو) عطا نہیں کی گئی۔

تشریح!

صبر سے مراد

اس حدیث خریف میں صبر سے مراد، جو ﷺ نے دیا، اس پر اکتفا کرنا اور زیادہ کی حرص و طمع سے بچنا،

جس کو علم اخلاق اور شریعت کی اصطلاح میں قناعت کہتے ہیں اور آدمیہ مآثورہ میں اس کی دعا ذیل کلاماً میں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔

رَبِّ قِنْعِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَيَا رَحْمَنِي
اے میرے رب جو تو نے مجھے روزی دی اس پر تو مجھے قناعت دے
اور جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت دے دے۔

ایک اہم سوال کا جواب

اس دعا میں اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ: جو اللہ نے دیا اگر اس میں ضروریات پوری ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا: اللہ سے دعا کرو وہ اسی میں اتنی برکت عطا فرما دینگے کہ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی قیادت پر صدق دل سے ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ برکت آسمان سے اترتی ہے، انکے ہوتے مقدار رزق کو ضروریات کے پیمانے سے ناپنے کا خیال شیطان دوسرا نفس کا فریب ہے۔ اس سلسلہ میں بکثرت واقعات احادیث میں مذکور ہیں۔ کتب حدیث کی مراجعت کیجئے۔ اوّل سے حرم و طمع کی بیخ کنی کرنے، اور جو خدا نے دیا ہے اس پر پیچھے دل سے قناعت کرنے کے بعد برکت کچے کرشمے مثلاً یہ کیجئے۔

غنی کا بیان

اس حدیث میں غنا کا بھی ذکر آیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔

خَيْرُ الْغَنِيِّ غَنَى النَّفْسِ
بہترین غنی غنی نفس کا غنی ہوتا ہے۔

جب ﷺ کے فضل و کرم سے انسان کا نفس ماسواۃ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس کا ہاتھ خالی ہو اس کا دل غنی ہوتا ہے اور اسے صرف ﷺ کے فضل و انعام پر اعتماد ہوتا ہے وہ ﷺ کے سوا اور کسی شخص، یا مال، یا پرہیز و ترکا ہی نہیں۔ اپنے خزانہ غیب سے جو وہ مانگتا ہے، حسب ضرورت و مصلحت عطا فرماتے ہیں اسی لئے حضرت صوفیا کا قول ہے الغنی هو الفقير الى الله یعنی ہے ہی وہ جو صوفی ﷺ کا محتاج ہو۔

عفت کا بیان

اس حدیث میں عفت کا بھی ذکر آیا ہے اس کے معنی ہیں حتی الامکان ﷺ کے سوا اور کسی سے مانگنے، اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سے بچنا علم اخلاق کی رو سے بھی عفت اخلاق کا مفہوم ہے شرعی اگرچہ بحالت اضطراب انتہائی مجبوری کی حالت میں کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کی اجازت ہے مگر مجبوری کے بغیر سوال کرنے سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے چنانچہ ممانعت سوال سے متعلق احادیث بکثرت اکتب حدیث میں مذکور ہیں فقہی مطلقین ﷺ شرومندوں کو ایسے ہی عفت پسند ضرورندوں کی ضروریات پورا کرنے کی ترغیب اور اس کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ الْفَقْرَ
ناواقف آدمی ان ضرورندوں کو غنی گمان کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے

تَعْرِفُهُمْ بَيْنَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافَا
کی وجہ سے، حالانکہ تم ان کے چہرہ و بشر سے ان کو پہچان لو گے
را کر یہ ضرور مند ہیں) وہ لوگوں سے نہ مانگتے نہ، نہ پیچھے پڑتے ہیں۔

صبر کے سب سے بڑی دولت ہونے کی وجہ |

صبر، غنی اور عفت کی اس شمع کے بعد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے وسیع (بہر گیر) فضیلت صبر ہے اس دولت کے میسر آنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے بغیر مانگے سب کچھ ملے دیتے ہیں۔ اپنی مثبت و ذکی زندگی میں صدق دل سے اس صبر و قناعت اور غنی و عفت کو اپنا کر دیکھئے، پھر حدیث کی حقانیت اور زندگی کی اعلیٰ آنداز کا پتہ چلے گا۔
یہ صبر صبر کی تیسری قسم صبر عن الشيء کے تحت داخل ہے۔

صبر و شکر تائمر خیر ہی خیر ہیں | حدیث نمبر (۳۴۳)

حضرت صحیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے؟ بیشک مومن کا معاملہ رہر حالت اور ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے۔ (اور یہ سعادت مومن کے سوا اور کسی کو میسر ہی نہیں) (وہ معاملہ یہ ہے کہ) اگر مومن کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشحالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے اس لئے کہ اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ﷺ اس کی خوشحالی اور مال و اولاد اور دوسری نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں) اور اگر مومن بد حالی (اور تنگدستی) میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے (اور رضا الہی پر راضی رہتا ہے) تو وہ بد حالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے (اور رضا و تسلیم کا بلند ترین مقام میسر آ جاتا ہے)

تشریح !

صبر و شکر کے خیر بننے کی وجہ |

شکر موجب خیر الئے بنا ہے کہ ﷺ کا وعدہ ہے کہ :

لَنْ يَكُفَّكُمْ لَوْ زَيْدٌ شُكْرُكُمْ (ابو یوسف) بخدا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم کو اور زیادہ دلوں گا۔

صبر موجب خیر اسلئے بتایے کہ صبر سے رضا و تسلیم کا مرتبہ میرا کما ہے جو اولو العزم انبیاء و رسل کا مقام ہے۔ **جنتہ** اپنے محبوب نبی ﷺ کو حکم فرماتے ہیں:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ۳۵) پس اے نبی تم صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء و رسل نے صبر کیا ہے۔

صبر کی آزمائش کا سب سے سخت مقام | حدیث نمبر (۴۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

جب (مرض الموت میں) محبوب رب العالمین ﷺ کا مرض زیادہ شدت اختیار

کر گیا اور (تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد) آپ پر کرب اور بچینی کے دوڑے پڑنے

لگے تو آپ کی اس غیر معمولی تکلیف کو دیکھ کر (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

کی زبان سے نکلا: ”ہائے میرے پیارے باپ کی بچینی“، تو اس پر آپ نے

اُن کی تسلی کے لئے فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ پر کبھی (کوئی بچینی نہ ہوگی)

(ساری بچینیاں آج کے بعد ختم ہو جائیں گی) پھر جب حضور ﷺ کا وصال

ہو گیا تو (شدتِ غم سے) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا: ہائے

میرے باپ! اُن کے پروردگار نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے فوراً اس بلا کو

پر لبیک کہا اور اپنے رب سے جاملے، ہائے میرے باپ! اب جنت الفردوس

جن کا مسکن ہے، ہائے میرے باپ! جبریل امین ہی کو ہم اُن کی خبر مرگ

سناتے ہیں“ (اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں) پھر جب صحابہ کرام فخر کائنات

ﷺ کو دفن کر چکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اُن سے کہا: تمہارے دلوں نے

رحمۃ للعالمین ﷺ کو زیر زمین دفن کرنا اور ان پر مٹی ڈالنا گوارا کر لیا؟

تشریح!

حضرت فاطمہ کے بے ساختہ مخزنِ کلمات | - |

سیدۃ النساء اہل الجنة (رضنی عورتوں کی سردار) حضرت فاطمہ الزہراء بتقاضائے بشریت اپنے

اُس عزیز اور محبوب باپ کی جانمیں کی شدت پر جس نے حسبِ ذیل الفاظ میں فاطمہ سے اپنے غیر معمولی تعلقِ خاطر کا اظہار

فرمایا تھا :

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑہ ہیں جس نے ان کو تایا بیشک اس نے مجھے تایا۔
 — لہذا اٹھتی ہیں اور بے ساختہ زبان سے ذَاكَرَبْ اَبْتَاؤُ — کہتے میرے پیارے باپ کی بچپن — نکلتا ہے۔ اس پر
 رسول اللہ ﷺ بغرض تسلی و دلاسا فرماتے ہیں : لَيْسَ عَلَى ابْنِكَ ذَرْبٌ اَبْعَدَ الْيَوْمِ اسی طرح وفات اور
 تجہیز و تکفین کے بعد کے بے ساختہ حزن و کلمات، یہ سب کمالِ رافت و رحمت کا تقاضا ہیں اور عند اللہ مطلوب ہیں اگر
 عزیز ترین ہستی کی وفات پر یہ فطری تاثر اور ان حزن و کلمات کا اظہار نہ ہو تو یہ قسوت قلبی اور سنگدلی کی دلیل ہو جو ہرگز
 بشریت کا تقاضا نہیں ہو سکتی اور عند اللہ رحمت الہی و محمدی کا موجب۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ مزید تفصیل اگلی حدیث
 کی تشتمل میں آتی ہے۔

بے ساختہ آنسو اور بغیر آواز کے رونا صبر کے منافی نہیں | حدیث نمبر (۲۹۰)
 رسول اللہ ﷺ کے حبیب بن حبیب (محبوب کے محبوب) آزاد کردہ غلام حضرت
 انس ابن مالک بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کے
 پاس پیغام بھیجا کہ میرا بچہ نزع کی حالت میں ہے، ذرا آپ تشریف لے آئیں رام
 لوگوں کو تسلی ہو جائے گی، تو رسول اللہ ﷺ نے اس اندوہناک منظر اور ان کی
 تکلیف کو بحشم خود دیکھنے سے بچنے کی غرض سے پیغام بھیجا : رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں
 اور ارشاد فرماتے ہیں ردِ عز و براہ بیشک جو ﷺ نے لے لیا وہ بھی اُسی کا ہے اور
 جو دیا تھا وہ بھی اُسی کا تھا۔ ﷺ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تم صبر کرو
 اور امان صبر پر اللہ سے اجر کی امید رکھو (مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ) اس پر
 انہوں نے پھر پیغام بھیجا : اور بقسم درخواست کی کہ آپ اس وقت ہمارے
 پاس نہرو نہرو تشریف لائیں تو رسول اللہ ﷺ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل،
 ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند سربراہ آوردہ انصاری صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھ کر چلے اور صاحبزادی صاحبہ کے مکان پر پہنچے

تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیا گیا آپ نے اس کو گود میں لے لیا پہنچہ کا گھونگرو بول رہا تھا اور سانس رک رک کر آ رہا تھا، یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی مقدس آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے۔ تو اس پر حضرت سعد بولے: یہ کیا یا رسول اللہ! یہ آنسو کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ جذبہ شرم ہے اسے سعد! جو ﷺ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے: ”اپنے جن بندوں کے دلوں میں چاہا ودیعت فرما دیا ہے“ اور (یاد رکھو) رحم کرنے والوں ہی پر ﷺ بھی رحم فرماتے ہیں۔

تشریح!

حضرت سعدؓ کے تعجب کی وجہ اور اس کا جواب

نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

الزَّاهِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا
مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ

رحم کرنے والوں ہی پر رحمن بھی رحم فرماتا ہے
تم زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا بھی رحم کرے گا۔

حضرت سعد کی غلط فہمی

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے آنسو نکلنے اور بغیر آواز کے رونے، کو بھی صبر کے خلاف خصوصاً آپ کی جلالت شان کے منافی سمجھ کر سوال کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس غلط فہمی کو دور فرماتے ہیں کہ رحما اور ترحمہ تو ﷺ کی بہت بڑی خوش آمدت، رحمت اور اسم جلالت الرحمن (بہت بڑا رحم کرنے والا) کا منظر ہے اور رسول اللہ ﷺ کی منظر کمالات مقدس ذات گرامی، عالم بشریت میں اسرار و صفات الہیہ کا مظہر واحد کامل (منظر ہے) اسلئے یرج و غم اور صدمہ، اور اس پر بے ساختہ نکلنے والے آنسو، ز صبر کے منافی ہیں اور نہ آپ کی شان کے صبر کے منافی چیخنا چلانا، دھڑلے مار کر رونا، بکنا، کپڑے پھاڑنا، بال فوجنا، منہ یا سینہ پیٹنا وغیرہ جاہلانہ رسوم ہیں جو نہ صرف شرعاً ممنوع اور حرام ہیں بلکہ ﷺ کی ناراضگی اور عقوبت کا موجب بھی ہیں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں صبر کی قسم

حدیث نمبر ۱۴۲ (۱۵) صبر کی قسم الصَّبْرُ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ کے تحت داخل ہیں۔

حدیث الاخدود: خندق کا قصہ

حدیث نمبر (۱۶)

حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ گذرا
ہے اس بادشاہ کا درملہام ایک جادوگر تھا جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو

خندق میں کے قلعہ کا پس منظر ایسا ہی مذہب پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں اول یہودین نے اور ان کے بعد بت پرست قوموں اور ظالم و جابر بادشاہوں نے عیسائیوں پر سب سے پہلے پناہ ظالم و جابر سے اور بت پرستی پر ان کو مجبور کیا ہے اس عہد میں عیسائیوں کے لئے اپنے عیسوی کو چھپائے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ عیسائی مذہب کے رہنما اور تدرک دنیا راہب بھی عیسائیوں سے دور یا خانقاہوں میں یا اور ان میں بالکل الگ تھک زندگی بسر کرتے تھے اور جو ان کے مذہب لوگ چھپ چھپا کر ان کے پاس پہنچ جاتے ان کو چھپے چوری انجیل اور دین عیسوی کی تعلیم دیتے وغلہ و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب انجیل اپنی اصل حالت پر، اور دین عیسوی کی تعلیمات اپنی اصلی صورت میں موجود اور قرآن میں کئی قسم کا تغیر و تبدل اور نسخ و تحریف ان میں نہیں ہوئی تھی اس زمانہ میں ہی دین حق تھا اور اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ تھا۔

اس زمانہ میں دنیا کے بعض ملکوں۔ عرب، شام، فارس و غیرہ۔ میں انہی بت پرست و خود پرست ظالم و جابر بادشاہوں نے خدا پر ایمان لانے والوں خصوصاً عیسائیوں کو صرف شیخ پر ایمان لانے کے مجرم میں خوفناک آگ کے اللہ سے عسری ہوئی خندقوں میں زندہ جلا دیا۔ چنانچہ یحییٰ کے شہر بنحوا کے اندر مین کے بت پرست بادشاہ ذوالقاس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر ایسی خوفناک آگ سے جس کی لپٹیں دور دور تک پہنچتی تھیں اور آسمان سے آتیں کرتی تھیں بھرا دیا تھا اور وہ اس شخص کو جو دین عیسوی اور خدا پرستی سے منحرف نہ ہو۔ بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ مرد و عورت۔ زندہ آگ میں جلا دینے کا حکم دے رکھا تھا ایسے مواقع پر خود بادشاہ اور اس کے پرستار بھی اس انسانیت سوز قتلے کو دیکھنے کے لئے خندق کے کنارہ کو رکھیں پر بیٹھتے اور خدا پرستوں کے جلتے ہوئے ہاتھ مار دیکھا کرتے تھے۔

آخر قرآن اور انتقام خداوندی نے اسی آگ کی خوفناک لپٹوں میں اس بادشاہ اور اس کے پرستاروں کو جلا کر رکھ دیا۔ اس آگ کا اجمالی تذکرہ سورۃ الجودہ میں آیا ہے۔ حضرت صحیب کی اس حدیث میں بھی اسی کچھ تفصیل ذکر ہے پر مفصل بیان کتب تفسیر و تاریخ میں پڑھئے۔

اس زمانہ کے فرعون و فرود اس زمانہ کے فرعون و فرود۔ امریکہ، روس، برطانیہ و غیرہ قہرمانی طاقتیں۔ بھی ایک مذکورے سے جو ہر طرح کا ایمان اور اندیشہ دوسرے میں تباہ کر کے روئے زمین کو کچھ نہ رہا بنائے اور خدا کی مخلوق کو اس میں بھونکے لئے کے منصوبے بنائے میں معرفت میں قہرمانی جب جوش میں آئے گا تو انسانی ایمان کو ہی بھونکیں گے اور ان کے ملکوں کو جہنم بنا دیں گے ہی کا کام آج کے ۱۲

یہ سہارہ کھات کی ان بت پرستوں کی ہیبت عام طور پر یہ بت پرست اور خود پرست جابر و قہرمان بادشاہ و مآد اور کھات کے زور سے ہی مخلوق سے اپنی خدا کی عزت اور حکومتیں چلاتے ہیں اور ساحر و کاہن (جادوگر) کا ہن بھونکے ہی ان کے سب سے بڑے مقرب اور درملہام ہو جاتے ہیں فرعون مصر کے مہدی تو مسجد، شریفین تو بن علم اور ساحر و کاہن ہی سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ پچھلے دور کے عیسائیوں (یہودیوں) کے مہدی بھی سحر کر بڑی ہیبت مہل رہے تھے۔

اس ترقی یافتہ زمانہ کا حال آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی بے لوث کے بخوبی اور بخشی حکومت اور عوام دونوں کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں عوام اپنے ہر کام کا و بار اور یاد دہا دی وغیرہ کے لئے ایک ساعت اور اچھا ملکوں مسلم کے لئے کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں حکومت میں اپنے اہم اقدامات میں بخوبی کی

اُس نے بادشاہ سے کہا: میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں راب دربار میں ماضی، اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی بجائے مجھ سے نہیں ہو سکتی (لہذا تم کسی شاہی خاندان کے) نو عمر لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کرو میں اُسے جادو سکھا دوں (وہ میری نیابت میں دربار میں کام کرے گا) چنانچہ بادشاہ نے ایک ہونہار نو عمر لڑکے کو مقرر کر دیا اور جادو کرنے اُسے جادو سکھانا شروع کر دیا۔

جادو سیکھنے والے لڑکے کا حال | یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو اُس کے راستے میں ایک راہب (عیسائی عالم) کی خانقاہ پڑتی تھی کبھی کبھی اُس کے پاس بھی جا بیٹھتا اور اس کی باتیں کان لگا کر سنتا۔ چنانچہ اب یہ اُس لڑکے کا معمول ہو گیا کہ روزانہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس ضرور بیٹھتا، راہب روزانہ جادوگر کے ہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ (دیر سے آنے پر) زد و کوب کرتا، آخر لڑکے نے اس (روزانہ کی مار پیٹ) کی راہب سے شکایت کی۔ راہب نے (اُس سے بچنے کی تدبیر بتلائی اور) کہا: جب تمہیں (دیر ہو جانے کی وجہ سے) جادوگر کی مار پیٹ کا ڈر ہو کرے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے (کسی کام سے) روک لیا تھا (اس لئے دیر ہو گئی) اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے استاد (جادوگر نے) روک لیا تھا (اس لئے دیر ہو گئی)۔

چنانچہ اس نے یہی تدبیر اختیار کی اور اس تدبیر سے باطلینان تمام عالم دین حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔

۱۔ ایک شبہ کا ازالہ | عالم و جابر لوگوں کے ظلم و جور سے بچنے اور اپنی یاد و دلوں کی جان بچانے کی غرض سے، اند پرستوں کے لئے بحالت مجبوری اس قسم کے جھوٹ اور فریب دہنی تدبیر کی گنجائش تھی اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ایسے ہی واقعہ کیلئے مذکور: دروغ مصلحت آمیزہ از دوستی فتنا انگیز مصلحت پرستی جھوٹ لئے غرض کرینے والے شیخ سے بہتر ہے۔ محدث شریعت میں بھی آیا ہے المحبوب خدا تعالیٰ کے لئے ہرگز ترازو کو اور فریب کا نام ہے۔ ہمارے شریعت کا علم تمام ہماری شریعت میں مترج جھوٹ و لٹنے کی طعن اجازت نہیں ہر ملکت ہے کہ عیسائی تدبیر میں اسکی گنجائش ہے۔ ۱۲۔

اس لڑکے کی کرامت | ایک دن حسب معمول جب وہ جا رہا تھا تو راستہ میں ایک بڑا خوفناک جو پائے جیسا اڑ رہا اسکو نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا رڈ کے مارے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا | تو اس لڑکے نے دل میں کہا : چلو آج آزمائیں کہ راہب افضل را اور اللہ کا مقبول بندہ ہے یا جادوگر افضل ہے؟ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور خدا سے دعا کی : اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر سے افضل ہے تو اس پتھر سے اس اڑ رہے کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستہ چل سکیں اور (یہ کہہ کر) پتھر مارا، خدا کی قدرت سے وہ اڑ رہا ہلاک ہو گیا اور لوگ آنے جانے لگے۔

راہب کی تصدیق اور وحییت | تو اس کے بعد وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ اسکو بتلایا تو راہب نے کہا : اے میرے عزیز نر شاگرد اب اس کرامت کے بعد تم رجب ۱۰۰۰ کے نزدیک مجھ سے بھی افضل را اور مقبول بارگاہ الہی ہو گئے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ۱۰۰۰ سے تعلق اس عظیم مرتبہ تک پہنچ گیا ہے کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں مگر تم یاد رکھو کہ یہ واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا بادشاہ کے کانوں تک ضرور پہنچے گا اور وہ دین کا سخت دشمن ہے لہذا تم سخت آزمائش میں پڑ گئے ہو، مگر دیکھنا اگر تم مصیبت میں گرفتار ہو تو میرا نام ہرگز نہ لینا رورنہ میں بھی مارا جاؤں گا

اس لڑکے کی اور کرامتیں | اس واقعہ کے بعد اس لڑکے کی اور کرامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں چنانچہ اب وہ مادرزاد نابیناؤں کو بینا اور جزامیوں کو اچھا کرنے لگا اور پھر تو تمام لاعلاج امراض کا علاج کرنا شروع کر دیا۔

لاعلاج مریضوں کے علاج کی شرط | مگر علاج اسی مریض کا کرتا جو آرام ہونے کے

بعد ﷺ پر ایمان لانے کا پختہ عہد کرتا رفتہ رفتہ انہی کرامتوں کے ذریعہ دین الہی لوگوں میں پھیلنے لگا، بادشاہ کے ایک مصاحب نے بھی اس طبیب روحانی کا شہرہ سنا، اس کی بینائی جاتی رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا، وہ بھی اس نصرانی لڑکے کے پاس بیشش بہا تحفے تحائف لے کر آیا اور کہا: اگر تم نے مجھے شفا دے دی را چھا کر دیا تو یہ سب تحفے تمہاری نذر ہیں۔ لڑکے نے کہا: میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا تو صرف ﷺ ہی دیتا ہے، لہذا اگر تم ﷺ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لئے ﷺ سے شفا کی دعا کروں گا اور ﷺ تمکو شفا دے گا چنانچہ وہ بادشاہ کا مصاحب ﷺ پر ایمان لے آیا تو ﷺ نے بھی اس کو شفا دے دی (اور اس کی بینائی لوٹ آئی)

بادشاہ کو اطلاع اور اس کا ردِ عمل | اور اسکے بعد وہ مصاحب حسبِ معمول بادشاہ کے دربار میں آیا اور اپنی جگہ رکھ سی پیر (بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا: یہ تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے رخصتہ میں آگ بگولا ہو کر کہا: کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ مصاحب نے کہا: میرا اور تیرا دونوں کا رب ﷺ ہے۔

مصاحب کو خدا پرستی کی سزا اور اس کی کمزوری | بادشاہ نے اس کو فوراً گرفتار کر لیا اور پوچھا یہ دین تو نے کس کے کہنے سے اختیار کیا ہے؟ جب اس نے نہیں بتلایا تو بادشاہ (کے حکم سے جلا دوں) نے سخت ترین ایذا تیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر اس عیسائی لڑکے کا حال بتلادیا۔ صاحبِ کرامات لڑکے کی گرفتاری اور اسکی وعدہ خلافی | چنانچہ فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ نے غصتہ میں آ کر اس سے کہا: او لڑکے!

تیری جادوگری اب یہاں تک پہنچ گئی کہ تو اندھوں کو سواٹھا کر دیتا ہے ،
جذامیوں کو اچھا کر دیتا ہے اور فلان فلان لاعلاج مریضوں کو تندرست
کر دیتا ہے کیا میرے ہوتے خدائی کا دعویٰ کرنے کا ارادہ ہے ؟ تو لڑکے
نے کہا : میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا ، شفا تو صرف ﷺ دیتا ہے (جو ان پر
ایمان لے آتا ہے وہ اس کو شفا بخش دیتا ہے) تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی
گرفتار کر کے اس پر سخت ترین عذاب توڑنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ لڑکے
نے عاجز آ کر عیسائی راہب کا حال بتلا دیا ۔

راہب کی گرفتاری اور اس کا لرزہ خیز قتل اور شہادت تو فوراً بادشاہ کے حکم سے اس
خدا پرست راہب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ نصرانی
مذہب چھوڑ دے اس نے صاف انکار کر دیا تو ایک آدم کش آراء لایا گیا
اور اس راہب کے بیچ سر پر رکھ کر آراء سے اس طرح اسکے دو ٹکڑے
کر دیئے گئے کہ ایک ٹکڑا ادھر گرا اور دوسرا ادھر ۔ اور وہ شہید ہوا ۔

مصاحب کا قتل اور شہادت پھر بادشاہ کے منصاحب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو
اس دین سے باز آجا ۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو اسکے بھی بیچ ستر
آراء کو کر دو ٹکڑے کر دیئے گئے ایک ادھر گرا دوسرا ادھر ۔ اور وہ بھی شہید
کر دیا گیا ۔

صاحب امت لڑکے کو ہولناک طریقوں سے ہلاک کرنیکی تدبیریں اور ان میں ناکامی

پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ دین چھوڑ دے تو اس نے بھی انکار کر دیا
تو اس سے زیادہ ہولناک سزا دینے کی غرض سے اس کو چند جلادوں کے سپرد کیا اور کہا کہ : اس کافر
کی فلال بجائے جاؤ اور نہ ہار کے اوپر چڑھاؤ جب چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے دریافت کرو (

اگر یہ اپنے اس دین سے باز آجائے تو فیہا ورنہ اسکو پہاڑ کی چوٹی سے (غاریں)
 پھینک دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو وہاں لے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھایا
 (اور چوٹی پر پہنچ کر) اس نے ﷺ سے دعا کی: اے اللہ تو جس طرح
 چاہے مجھے ان ظالم مشرکوں کے شر سے بچالے، چنانچہ پہاڑ ایک دم اتنے
 زور زور سے لرزنے لگا کہ وہ سب جلاد پہاڑ کی چوٹی سے نیچے (غاریں)
 گر پڑے (اور ہلاک ہو گئے) اور وہ لڑکا (صحیح سلامت) وہاں سے چل کر بادشاہ
 کے سامنے آ موجود ہوا تو اس نے پوچھا: وہ لوگ کیا ہوئے؟ لڑکے نے کہا: اللہ نے مجھے ان سے
 بچا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے (مخصوص) مصاحبوں کے سپرد کیا اور
 کہا کہ: اس کا نر لڑکے کو (سمندر پر) لے جاؤ اور ایک ڈونگی (چھوٹی کشتی) میں سوار کرو اور یہ
 سمندر میں لے جاؤ وہاں پہنچ کر اس سے دریافت کرو (اگر یہ اپنے دین (خدا پرستی) سے باز آجائے
 تو فیہا ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو) چنانچہ وہ مصاحب اس کو (ڈونگی
 میں سوار کر کے) یہی سمندر میں لے گئے تو اس خدا پرست لڑکے نے پھر (ہاتھ
 اٹھا کر) دعا کی: اے اللہ تو جس طرح مناسب سمجھے ان ظالموں کے شر سے مجھے
 بچالے، چنانچہ دفعتاً سمندر میں طوفان آیا اور موجوں کے تھیلے (سے)
 کشتی ڈوب گئی اور وہ سب کے سب مصاحب بھی ڈوب گئے اور
 وہ لڑکا بچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس آ در آمد ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا:
 وہ تیرے ساتھ کے آدمی کیا ہوئے؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان کے شر
 سے بچا دیا اور ان کو ڈوب دیا۔

صاحبِ محبت خدا پرست لڑکے کا بادشاہ کو خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بتانا اور شہید ہونا
 اس کے بعد اس خدا پرست لڑکے نے بادشاہ سے کہا: تم مجھے ہرگز ہلاک نہیں

کر سکتے تا وقتیکہ جو تدبیر میں مبتلاؤں اس پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا: وہ تدبیر کیا ہے؟ لڑکے نے کہا: تم شہر کے باہر اگلے میدان میں (شہر کے تمام) لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے تم مجھے خدا پرستی کے جرم میں اسولی پر لٹکاؤ پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو ران تیروں پر اللہ کا نام لکھا تھا اور ان کو کمان کے پتہ پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب الغلام۔ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ کہہ کر میرے تیر مارو۔ اگر پلورے طور پر تم نے اس تدبیر پر عمل کیا تو تم مجھے قتل کر سکو گے (ورنہ نہیں) تو اس نا عاقبت اندیش دشمن حق بادشاہ نے (شہر کے تمام) چھوٹے بڑے عورت، مرد سب لوگوں کو ایک ہی جگہ بٹڑے اور کھلے میدان میں جمع کیا اور اس خدا پرست لڑکے کو اسولی پر لٹکایا

۱۔ ایک شبہ کا ازالہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایسا لڑکے نے خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بادشاہ کو کیوں بتلائی اور اپنے آپ کو قتل کئے لئے کیوں پیش کیا، اسکا جواب ایسا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اگرچہ میں تشریف برد جاؤں گا مگر اس تدبیر پر عمل کرنے کے بعد تمام شہر کے بندے اپنے اس خدا کی مدد سے ہلاک ہونے والے بادشاہ کی خدا کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تو اتنا عاجز اور بے بس انسان ہے کہ بسم اللہ سے ہلاک ہوا۔ کبھی بغیر اپنی خدا کی مدد کے دشمن کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا لہذا پرستش کے وقت رب الغلام ہے نہ کہ یہ عاجز و بے بس انسان چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پورا شہر اسی وقت عجب پر ایمان لے آیا علاوہ ان کے ایک خدا کی مدد سے ہلاک ہونے والے فرعون کی زبان سے اپنے سب کی خدا کی کھڑائی کر دیا مثل شہر ہے کہ "جادو وہ ہے جو مرد کو مارے" یہی جواب اس شخص کا بھی ہے کہ طرح پرست نے بادشاہ کی پہلی دوزخ میں کو نام بتایا اور اپنے ایک مومن بندے کو ہلاکت سے بچایا اور اٹا بادشاہ کے پرستاروں کو انہی تدبیروں سے ہلاک کر دیا اسی طرح اس لڑکے کی تسلی ہوئی تدبیر کو بھی ناکام بنا دیتے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں شہر کے تمام باشندے یکدم ایمان لاتے علاوہ ان کے کایاں جھوٹا ہوتا اور عجب اپنے ایک مومن و قرب بندے کو جھوٹا بنا گاؤرا نہیں کر سکتے۔

ایک اور جواب حکم و مصالح سے بحث کرنے والے بعض محققین اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس ایسا لڑکے سے صاحب کرات الی ہونے کے باوجود ایک ایسا گناہ مرتب ہوا تھا جو وعدہ خلافی اور عہد شکنی کے علاوہ راجب کے قتل نامی کا سبب بھی بنا اور وہ یہ کہ اس نے بادشاہ کی تدبیر سے عاجز کر دیا راجب کا نام بتلا دیا حالانکہ راجب اسکو بتلا چکا تھا کہ اگر تم نے میرا نام بتلا دیا تو سخت میں میری جان جلائے گی۔ اس لئے عجب نے اپنے ایک قرب بندے کو آخرت کے دائمی عذاب اور سہم سے بچانے کے لئے دنیا میں ہی اس کا کفارہ کر دیا جان کا بدلہ جان پر گیا اور شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمایا۔ یہی گناہ اس خدا پرست صاحب سے مرتب ہوا تھا اس کے قتل کو اس کے گناہ کا کفارہ کر دیا اور اسکو بھی شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمایا۔ خالص شہادت کا مرتبہ راجب کو نصیب ہوا۔ عجب کی راہ میں شہادت ایسی زندگی کا دوسرا نام ہے اسی لئے عجب نے صرف شہداء کو "اموات" گمان کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ ان کو "اموات" کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اس لئے کہ عجب کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں نہ کہیں نہیں رہتے۔

پھر اسکے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کمان کے چلہ پر چڑھایا پھر کہا
 بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور تیر چلا دیا وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا تو لڑکے
 نے کنپٹی پر ہاتھ رکھ لیا اور مر گیا۔ سب لوگ اس خدائی کے دعویدار بادشاہ کی
 عاجزی کو دیکھ کر کہ ﷺ کا نام لئے بغیر اس خدا پرست لڑکے کو ہلاک نہ کر سکا
 (یک زبان) کہنے لگے اَمَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (اور سارا شہر خدا پر ایمان لے آیا)
 تو بادشاہ کہہ باس اسکے مصاحب آئے اور اس کو بتلایا کہ جس چیز سے آپ
 ڈرتے تھے بخدا وہ (خود آپ کے ہاتھوں) وقوع میں آگئی تمام شہر کے باشندے
 اس لڑکے کے رب پر ایمان لایچکے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور
 اس نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے تمام شاہراہوں کے سروں پر بڑی بڑی خندقیں (کھائیاں)
 کھدوائی جائیں اور ان کو آگ کی خوفناک لاد سے بھر دیا جائے (چنانچہ شاہی
 حکم کے مطابق شہر میں آنے کے تمام راستوں پر) بڑی بڑی خندقیں کھود
 دی گئیں اور ان میں آگ کے الاولیٰ گادیئے گئے اور حکم دیا کہ جو کوئی شہر کا
 باشندہ اس مذہب کو نہ چھوڑے اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ
 بادشاہ کے نوکروں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا لوگ جوق در جوق
 آتے اور (بخندہ پیشانی) آگ میں کود پڑتے یہاں تک کہ ایک ایمان دار عورت
 آئی اس کا شیر خوار بچہ بھی اسکے ساتھ تھا۔ اس معصوم بچہ کی وجہ سے وہ
 آگ کی خندق میں کودنے سے ہچکچاتی تو فوراً شیر خوار بچہ بلند آواز سے
 بولا: اے میری پیاری ماں صبر کر اور اس آگ میں کود جا بیشک تو
 حق پر ہے۔ (یہ بھڑکتی ہوئی آگ خندق نہیں بلکہ گلزارِ براہیم

تشریح!

اس طویل حدیث اور واقعہ کے چند اہم فوائد۔

یہ طویل حدیث چند عظیم فوائد اور احکام پر مشتمل ہے۔

پہلا فائدہ۔

(۱) اول یہ کہ ہر ایمان لانے والے کے لئے "ابتلا" لازمی ہے۔ یعنی اللہ کا ارشاد ہے:

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ آثَ ۖ
يَقُولُوا أَمْثَلًا لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ۔ (حکبت: ۱)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آمتا ہم ایمان لے آئے۔ کہنے پر یہی
چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا اور بیشک
ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا ہے پس اللہ علیہ السلام
ضرور جان لے گا (آزمائے گا) ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا کہ ہم ایمان
لے آئے (اور جان لے گا) ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

یہ ابتلا اور آزمائش عام ہے خواہ جان یا مال پر کوئی مصیبت اور فتنہ آئے، چاہے فقر و افلاس میں مبتلا ہو، چاہے اور
کسی بھی قسم کی مشواریاں اور مشکلات پیش آئیں۔ یعنی اللہ کا ارشاد ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالْعَمَلِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۖ

اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر دشمنوں کے خوف سے اور بھوک ریاس سے
سے اور کسی قدر مالوں، جانوں اور بچلوں کے نقصانات سے اور رائے نبی تم
کو سختی و سناور (ان مصیبتوں اور نقصانات پر صبر کرنے والوں کو) جو صبر بھی
ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو کہتے ہیں: بیشک ہم اللہ ہی کے لئے (زندہ)
ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں ۝

مومن کیلئے مصیبتیں گھبرانے کی چیز نہیں ہیں بلکہ صبر کرنے کی صورت ہیں درجات بلند ہونے کا موجب ہیں

اس ابتلا اور آزمائش میں صبر و ضبط کو امتیاز کرنا چاہیے سے حسن ظن رنگ گمان اور کھانا صرف یہ کہ ایمان کی
دلیل بلکہ حمد و درجات عند ربہم۔ ان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں اللہ کے ہاں۔ کے تحت دفع درجات
۔ مرتبوں کی بندی۔ کا بھی موجب ہے چنانچہ بتنا اچھا اور کمال صبر ہوگا اتنا ہی کمال اور قوی ایمان ہوگا۔ اسلئے ایسے ابتلا
اور آزمائشیں ایک مومن کے لئے ہر گز گھبرانے یا ایکس ہونے کی چیز نہیں ہیں اگرچہ انسان کو از خود کوئی مصیبت اپنے
سر پر لینا یا ابتلا کے وقت موت کی دعا مانگنا بھی منور سے بلکہ اذیہ ماثورہ۔ منور دعاؤں۔ میں چاہیے سے
عفو اور عافیت کی دعا مانگتے رہنے کی تاکید آئی ہے اسی طرح کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت یعنی اللہ سے اس مصیبت
کو رفع کرنے کی دعا کرنا اور عالم اسباب میں مصیبت پہنچنے یا اس سے نجات پانے کی تدبیر میں اختیار کرنا اور اسکے لئے مجاہد
کرنا بھی صبر کے منافی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کوششیں پسندیدہ ہیں۔

غرض اس طویل حدیث میں اہل ایمان پر محض مسلمان ہونے کی وجہ سے جو آفات پیش اور مصیبتیں پیش آئیں ان میں ضرور ضبط و ثبات قدمی و پامردی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ ان غلبہ پرست عیسائیوں نے اختیار کیا تھا اور اسی غرض سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

ایک ضروری تنبیہ

یاد رکھیے: مسلمان برصغیر میں، بلائیں اور آفتیں اُس کی بد اعمالیوں، احکام الہیہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ ﷺ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری: ۲۷)

اور جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے کاموں
 رب العالمین کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہ اور خطائیں تو بخشتے (وہیے ۴۱)

معاف فرمادیتے ہیں۔

اس لئے ہر مصیبت میں گرفتار مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال کا فوراً جائزہ بھی لینا چاہیئے اور اگلے پچھلے، علانیہ خفیہ کئے ہوئے گناہوں سے صدقہ دل سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیئے اور اس صورت میں بھی اُن پر نہ صرف صبر کرنا چاہیئے بلکہ مشکو بھی کرے۔ ^۱ نے ہمارے گناہوں کی سزا دینا میں بھی دے کر آخرت کے عذاب الیمہ (دردناک عذاب) سے بچا دیا۔ اسکے غایت کرم اور شفقت کی دلیل ہے۔ بہر حال صبر و مشکو کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی از بس ضروری ہے۔

دوسرا فائدہ، کرامت کا بیان |

دوسری بات اہل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں اور اللہ کے رسول کے دنیا میں موجود نہ ہونے کے زمانہ میں یہ کرامتیں مخلوق کے لئے دینِ ایمان کی رہنمائی کا سبب بھی بنتی ہیں اس خدا پرست عیسائی لڑکے کا ایمان لانے کا دعوہ کرنے والے لاعلاج مریضوں کو محض اللہ سے دعا کے ذریعہ تندرست کر دینا اسکی کرامت تھی مگر اسکی خدا پرستی دیکھتے کر شفا دینے والا صرف اپنے رب کو بتلا مہ ہے اور خود کو محض دعا گو کہتا ہے ۔ اولیاء اللہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کرامت کے ذریعے کسی کام کے ہو جانے کو اپنا کارنامہ ہرگز نہیں قرار دیتے ۔ اس مقرب بارگاہ الہی عیسائی لڑکے کی یہ کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی ۔

کرامت اور معجزہ میں فرق

معجزہ اور کرامت میں اہم ترین فرق یہی ہے کہ صاحب کرامت ولی کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اور اسکو اپنا کوئی "کارنامہ" بھی نہیں بتلاتا بلکہ اسکے برعکس علانیہ "رسول کئے امتی" ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس کرامت کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول کا فیض بتلاتا ہے وہ لوگوں کو اپنی کرامت و ولایت کے ماننے کی دعوت دینے کی بجائے انکو اپنے رب کی عبادت و طاعت کی دعوت دیتا ہے۔

دوسرا فرق

معجزہ اور کرامت میں دو سرا فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے مرسل من اللہ (اللہ کا فرستادہ نبی)

ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس معجزہ کی بنا پر اس نبی پر اور اسکی نبوت پر ایمان لانا لوگوں پر فرض ہوتا ہے اسکے برعکس کرامت نزول کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے نہ ہی کرامت کی بنا پر کسی ولی کی ولایت کو ماننا ضروری ہوتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے کرامات الاولیاء حق امت مسلمہ کے عقائد میں داخل ہے۔

اجکل کے ولیوں کی کرامتیں

اجکل دو کاندھارسم کے صاحب کرامت ولیوں کا بہت زور ہے ان سے بچنے کے لئے ہم نے ذرا وضاحت کر رکھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی کرامتیں عموماً سمر زم، شعبہ دے، نظر بندی وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔

سچے ولیوں کی پہچان -

اولیاء اللہ کی سب سے بڑی پہچان اتباع سنت رسول اللہ ﷺ اور پابندی احکام شرعیہ ہے خصوصاً حقوق العباد کی لوڑگی، اسکے بعد مدد و تقویٰ جس کا بیان آپ غریب پر میں گے۔ — میں جس قدر کوئی شخص بلند درجہ پر ہے اسی وہ اللہ کا مقرب بندہ اور پیہنچا ہوا ولی ہے ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :

أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ لَا يَخَوْفُ غَيْرَهُمْ وَلَا يَخْشَوْنَ

أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ لَا يَخَوْفُ غَيْرَهُمْ وَلَا يَخْشَوْنَ

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (روشن ۶۲-۶۳) وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اس آیت کو میرے معلم ہوا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا لہذا جو شخص تقویٰ کے معیار پر فوزا نہ ہو وہ کچھ بھی کرشمے دکھلائے، سمجھ لو یہ سب ”شعبہ دے“ ہیں خدا مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچائے آمین

صبر کی ایک اہم شرط | حدیث نمبر (۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر رجاہلیت کی رسم کے مطابق (دور ہی تھی (اور بیٹن کر رہی تھی) تو رحمت عالم ﷺ نے فرمایا : (نیک سخت عورت!) خدا سے ڈر اور صبر کر، تو اس (نادان) عورت نے کہا : ہٹ پرے نہ تجھ پر میری جیسی مصیبت پڑی ہے نہ تو اس سے واقف ہے (جب ہی تو مجھے نصیحت کر رہا ہے) اس عورت نے (شدت غم فائدہ میں) آپ کو نہ پہچانا تو لوگوں نے اس سے کہا : (بیوقوف عورت!) یہ رسول اللہ ﷺ ہیں، تو وہ عورت (پٹنگائی اور) آپ کے دروازہ پر (دوڑی) آئی مگر وہاں اس نے نہ کوئی دربان پایا نہ

پاسبان (تو وہ سیران رہ گئی اُس نے سمجھا تھا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح آپ کے دروازے پر جتنے کتنے دربان و پاسبان ہوں گے بہر حال) اس عورت نے عرض کیا: حضور! میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا آپ میری گستاخی معاف کر دیجئے تو آپ نے فرمایا: صبر تو صرف وہی ہے جو صدمہ بڑھتے ہی کیا جائے (اب کیا ہوتا ہے) صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ: اس عورت کا بچہ مر گیا تھا اس پر وہ رو رہی تھی (اور بچن کر رہی تھی)

تشریح:

صبر کی اہم شرط کی وجہ

اس حدیث پاک میں راہبر عالم ﷺ نے صبر کی ایک اہم شرط اور انسانی فطرت کی ایک اہم خصوصیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے ناقابل برداشت صدمہ اور غم کو بھی انسان وقت گزرنے پر محمول جاتا ہے مزید وقت کو صدمہ اور غم کے پہلا دینے پر قابل برداشت بنا دینے میں بڑا دخل ہے۔ صدمہ بڑھنے کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، صدمہ اور غم کا ناقابل برداشت بوجھ ہلکا اور قابل برداشت ہوتا جاتا ہے اور پھر بالکل محمول جاتا ہے یا معمولی سی بات بن کر رہ جاتا ہے، لہذا وہ صبر جس پر ﷺ نے بیکران اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور جو اولو العزم انبیاء و رسل کا شعار ہے وہ موت ہی ہے جو صدمہ بڑھتے ہی کیا جاتے اور شدید ترین احساسِ واندہ کے باوجود محض اللہ مالک ملک کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا جاتے۔

صبر کا ایک اہم مقام اور اس کی جزا | حدیث نمبر (۲۳۸)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ﷺ فرماتے ہیں: میں اپنے جس مومن بندے کی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہستی (مثلاً اکلوتے بیٹے) کو جب اس سے چھین لوں اور وہ اس پر زینیتِ اجر و ثواب صبر اختیار کرے تو اس (سراپا سلیم) مومن بندے کے لئے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزائے خیر نہیں ہے۔

تشریح!

صبر کی حقیقت کا ایک پہلو

حدیث میں لفظ ثم لعتبه آیا ہے، عربی میں اعتاب کا لفظ حُساب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سمجھنا، گمان کرنا، لہذا کلام نبوت علی صاحبہ الصلوٰۃ والتیم میں اعتاب کے معنی ہیں کسی دشوار اور باشت کا کام کو اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کرنا یہی صبر کی عند اللہ مطلوب حقیقت ہے۔

صبر کا ایک اور اہم مرتبہ اور اس کی جزاء عظیم | حدیث نمبر (۹۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

انہوں نے رحمتِ عالم ﷺ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بتلایا: یہ (طاعون میری اُمت سے پہلے) ﷺ کا ایک عذاب تھا جس (سرکش و نافرمان) قوم پر ﷺ چاہتا تھا اسکو مسلط فرمادیتا تھا۔

اس اُمت کی خصوصیت | لیکن میری اُمت کے اہل ایمان کے لئے ﷺ نے اسی طاعون کو ایک رحمت کا ذریعہ بنا دیا چنانچہ جو بھی ﷺ کا مومن بندہ طاعون کی وبا میں گھر جائے اور صبر و ضبط کے ساتھ، (ﷺ) پر بھروسہ کر کے (بنیتِ اجر و ثواب، اپنی (طاعون زدہ) بستی میں مقیم رہے اس یقین کے ساتھ کہ مجھ پر وہی مصیبت آسکتی ہے جو ﷺ نے مقدر کر دی ہے اگر میرا اس مرض میں مبتلا ہونا مقدر نہیں ہے تو میں ہرگز بیمار نہ ہوں گا اور اگر مقدر ہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا چاہے اس بستی میں رہوں چاہے نہ رہوں پھر یہاں سے بھاگنے سے کیا فائدہ) تو اس (صبر و ضبط اور یقین و ایمان پر اس) کا اجر و ثواب شہید کے اجر کی مانند ہوگا اور اس طرح یہ طاعون اس کے لئے باعثِ رحمت بن جائے گا)

تشریح!

اجر عظیم کی وجہ اور شریعت کا حکم

شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہو کوئی مسلمان طاعون کے ڈر سے اس بستی سے ہرگز نہ بھاگے اگرچہ اسی کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ جس بستی میں طاعون یا اور کوئی وبا کی بیماری پھیلی ہوئی ہو بغیر کسی شدید ضرورت یا مجبوری کے وہاں نہ جانا چاہیے۔ اہل یہ ہے کہ نہ صرف دنیا کی ان قوموں میں جو ﷺ پر ایمان نہیں رکھتیں بلکہ ضعیف الیمان مسلمانوں میں بھی بیمار سے چھوت چھات اور ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رائج ہو چکا ہے اسلام میں چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں

اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس بیماری کے لگنے کی تردید کی ہے قرآن عظیم کی تعلیم یہ ہے،
 لَنْ يُضِيبْتَنَّا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
 هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللّٰهِ فَنَتَوَكَّلُ
 الْمُؤْمِنُونَ (توبہ: ۵۱)

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا عَدُوَّ لِي وَلَا جَبِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ
 لہذا ایک خدا پرست ایمان لانے والے مسلمان نے قطعاً بعید ہے کہ وہ کسی طاعون زدہ بستی سے بھاگے یا طاعون کے مریض کی عیادت کو نہ جائے۔

جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہو اس میں نہ جانے کے حکم کی وجہ

باقی دوسرے حکم کا مقصد صرف مسلمان کے عقیدہ کو خراب ہونے سے بچانا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی طاعون زدہ بستی میں چلا گیا اور وہاں چلے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ قضا۔ الہی سے بیمار ہو گیا تو خدا نکر وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس بستی میں آنے کی وجہ سے میں بیمار ہوا نہ یہاں آنا نہ بیمار ہونا حالانکہ جب اسکے مقدر میں تھا کہ وہ اس مرض میں گرفتار ہو گا تو چاہے یہاں آتا یا نہ آتا ضرور بیمار ہوتا جیسا کہ مذکور بالا آیت کریمہ سے ظاہر ہے۔ بہر حال طبعی طور پر طاعون زدہ بستی سے بھاگنا بڑے دل جگرے کا کام ہے اور صبر و استقلال اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے اسی لئے اس کا اجر و ثواب شہید کے برابر ہے۔ شہید کے برابر ثواب ملنے کی وجہ

اس لئے کہ ﷺ طرح کی راہ میں شہید ہونا لاموت کی پروا کئے بغیر میدان جنگ یعنی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اسی طرح شیخص بھی موت کی پروا کئے بغیر اس طاعون زدہ بستی میں مقیم رہتا ہے اور بیماروں کی تیمارداری یا عیادت کر کے گونا گوں اجر و ثواب میں مبتلا ہے۔ باقی موت تو جب آنی ہوگی، اگر ربے کی کہیں بھی زواہ کی طرح نہیں بل سکتی پھر اجر و ثواب سے خود کو محروم کرنا سراسر حماقت اور ضعیف ایمان کا نتیجہ ہے۔

اس زمانہ کی جہالت

اس ترقی یافتہ دور میں خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ میں بیماری لگنے "یا کہتے" بیماری کے جراثیم "لگ جانے کا ہوا بڑی طرح
وماخوں پر مسلط ہے بیمار کا تو ذکر ہی کیا سندس دست لگ بھی ایک دوسرے کے گلاں بٹک میں پانی نہیں پیتے حدیث ہے کہ
بعض خرد دلخ لگ تو ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ بعضوں کے جراثیم مناد و تاک میں
گھس جائیں گے۔ یہ کیفیت نہ صرف ایمان باللہ کے منفع کی، بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت اور جہالت کی دلیل ہے حالانکہ
رحمت عالم ﷺ نے مومن کے چھوٹے کو "شفاء" بتلایا ہے۔ بڑا ہو جہالت کا۔

صبر کا ایک اور اہم مقام اور اس کا اجر عظیم | حدیث نمبر (۱۱۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے : ﷺ نے
ارشاد فرمایا ہے : جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں محبوب ترین چیزیں یعنی
آنکھیں (اس کے صبر و ضبط کی آزمائش کیلئے) لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا
ہے (اور رضی برضا مولیٰ زندگی بسر کر دیتا ہے) تو میں اس کو اُن کے عوض
جنت ہی دیتا ہوں۔

تشریح !

اس اجر عظیم کی وجہ اور ہماری حالت

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ﷺ کے ایک صابروں کا نایب سنا بندے کی، ﷺ کے ہاں کتنی قدر
منزلت ہے، مگر بڑا ہو ہماری اس نخوت پرستی کا کہ ہم عام طور پر ایک نابینا مسلمان کو حقیر و خوار انسان سمجھتے ہوئے اس کا
احترام تو کجا اسکے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا شادی بیاہ بھی گوارا نہیں کرتے اگر اُس کی کسی طرح کی امداد کرتے ہیں تو اپنے
سے حقیر اور کمتر سمجھ کر حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بڑی عزت و احترام کا مستحق ہے آپ کو معلوم ہونا
چاہیے کہ ایک مومن نابینا رسول اللہ بن آدم کتوم "م سے بے اعتنائی" برتنے پر۔ حالانکہ وہ ایک خاص دینی
مصلحت کے تحت تھی پھر بھی۔ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ پر کتنا عتاب فرمایا کہ پوری سورت جیسے نازل فرما
دی چنانچہ اسکے بعد جب بھی آپ کی خدمت میں وہ آتے تو آپ عاتبنی فیہ رہی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس
میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ فرما کر خوش آمدید "کہا کرتے تھے۔ ﷺ سب مسلمانوں کو رحمت عالم ﷺ کے
اموہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

جنتی عورت | حدیث نمبر ۱۱۶۱

عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ :

ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا : کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا پسند نہ کرو گے ؟ میں نے عرض کیا : کیوں نہیں ؟ کہنے لگے : دیکھو یہ سیاہ فام عورت جنتی ہے۔ یہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا : یا رسول اللہ ! مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس دورہ کی حالت میں میرا بدن کھل جاتا ہے۔ مجھے برہنگی کے گناہ میں پکڑے جانے کا ڈر ہے آپ میرے لئے دُعا فرماتیں کہ ﷺ مجھے اس موزی مرض سے نجات دینے، آپ نے فرمایا : تو چاہے تو اس (لعلاج) بیماری پر صبر کر، اور اس صبر کے صلہ میں جنت لے لے، اور تو چاہے تو میں تیرے لئے ﷺ دُعا کروں کہ تجھے اس مرض سے نجات دے دے۔ اس عورت نے عرض کیا : میں رنجوشی صبر کرتی ہوں، پھر عرض کیا : تو اس کے لئے تو دُعا فرما دیجئے کہ میرا بدن (دورہ کے وقت) نہ کھلے، تو رحمتِ عالم ﷺ نے اس کے لئے دُعا فرمادی۔

تشریح !

صبر کا ایک اور اہم مقام اور ایک سبق آموز واقعہ

اس سیاہ فام جنتی عورت کا خوف و خشیت دیکھنے اور سبق لینے کے قابل ہے مرگی جیسے موزی اور روح فرسا مرض کی اذیت اور تکلیف بچنے کی غرض سے اچھا ہونے کی دُعا نہیں کرانا چاہتی بلکہ برہنگی کے گناہ اور معصیت بچنے کی غرض سے تند ہونے کی دُعا کرنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے اسی جذبہ کو محسوس فرما کر اسے اختیار دیا، کیونکہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ اس نے دنیا کی چند روزہ تکلیف برداشت کرنے اور اسکے عوض جنت یعنی ابدی مقام قربِ جوارِ الہی میں آنے کو تندرست ہونے پر ترجیح دی اور پھر برہنگی کے گناہ اور عار سے بچنے کی غرض سے صرف دورہ کے وقت بدن نہ کھلنے کی دُعا کرائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لئے بدن نہ کھلنے کی دُعا فرمادی۔

جو یقیناً مقبول ہوئی ہوگی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ورنہ تو ایسی بیہوشی کی حالت میں بے اختیار بدن کھل جانا نہ گناہ ہے نہ معصیت۔ ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہی خوف و خشیت پیدا فرمادیں۔

انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان | حدیث نمبر (۱۲۳۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر جب رسول اللہ ﷺ انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اس (رحمت عالم ﷺ)

نبی کو اُس کی قوم نے مارتے مارتے لہو لہاں کر دیا اور وہ (اولوالعزم) نبی اپنے چہرہ

سے خون پونچھتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے اللہ! تو میری قوم کے اس گناہ

کو معاف کر دے یہ نادان! میں جانتے نہیں (کس خلاصہ کائنات ہستی پر

دست درازی کر رہے ہیں)

تشریح!

یا اولوالعزم نبی کون ہیں

یہ نبی خود رحمۃ اللعالمین ﷺ ہیں اور یہ واقعہ — جو نبی رحمت ﷺ کی بے مثل فراعہ و ضلکی بلند ہوتی اور صبر کی روشن دلیل ہے — طائف میں اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے اہل طائف کا اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیں ایمان تازہ ہوگا۔

معمولی سے معمولی مصیبت یا دکھ تکلیف پر | حدیث نمبر (۱۲۳۲)

صبر کرنا بھی خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ

سے روایت کرتے ہیں کہ:

آپ نے فرمایا: مسلمان کسی بھی مشقت و تعب میں (دکھ بیماری، فکر و پریشانی میں)

غم و اندوہ میں یا تکلیف و اذیت میں گرفتار ہو، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی لگ

جائے اور وہ اُس پر صبر کرنے تو ﷺ اس (تکلیف یا مصیبت) کو اُس کی خطاؤں

کافارہ بنا دیتے ہیں۔

تشریح !

معمولی معمولی چیزوں پر صبر کرنے کا فائدہ

اس حدیث پاک کے تحت ہر معمولی سے معمولی مصیبت یا تکلیف بھی ثواب کی نیت سے اس پر صبر و ضبط اختیار کرنے کی صورت میں مسلمان کے لئے رحمت بن جاتی ہے یعنی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے اور صبر کرنے کا مستقل نکتہ اور عادت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اس حدیث پاک میں اسی بنا پر معمولی سے معمولی دکھ تکلیف یا مصیبت پر صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت یا تکلیف جو نہی پیش آئے، قرآن کریم کی تعلیم کے تحت فوراً اُس بِإِتَاءِ اللَّهِ وَاتَّقِ اللَّهَ الْيُسْرَىٰ رَاحَتُكَ پڑھے، گناہوں سے توبہ و استغفار کرے اور صبر و ضبط کے ساتھ جائز تدابیر اختیار کرے انشاء اللہ بہت جلد ستکاری نصیب ہوگی اور گناہوں کے کفارہ میں تو کوئی شک ہی نہیں۔

صبر کرنے سے خطائیں اور گناہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں | حدیث نمبر ۴۴۴۴

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

میں (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کی زراعت پر ہی کیلئے حجرہ مبارک میں داخل ہوا آپ کو بڑے زور کا بخار چڑھا ہوا تھا میں نے جسم مبارک پر ہاتھ لگا کر بخار کی شدت کو محسوس کیا تو عرض کیا : یا رسول اللہ ! آپ کو تو بڑی شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا : مجھے تو بخار بھی تم میں کے دواؤں کے برابر زور کا چڑھتا ہے میں نے عرض کیا : جی ہاں اسی لئے تو آپ کا اجر بھی دگنا ہے آپ نے فرمایا : ٹھیک ہے۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا : جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو چکا کانت ایسا اس سے بھی کمتر کوئی چیز سمجھ جائے (اور وہ نیت اجر و ثواب اس پر صبر کرے) تو ﷺ اس تکلیف کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اسکے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے گر جایا کرتے ہیں۔

تشریح!

ہر ایک کے صبر کا امتحان اُس کے رتبہ کے اعتبار سے لیا جاتا ہے

سرور کائنات ﷺ پر مرض اور دکھ بیماریوں کی یہ دوچند سرچند شدت آپ کے غایت قرب الہی اور عند اللہ بلند ترین مرتبہ پر فائز ہونے پر مبنی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ
ثُمَّ الْأُمَمُ فَلَا مِثْلَ يُنَبِّئُ
الرَّجُلَ عَلَى حَبِّ دِينِهِ
فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَاحٌ
أَشَدَّ بَلَاءً وَأَوْفَرُ كَانَتْ
دِينُهُ رَاقِعًا هَوْنًا عَلَيْهِ
لَمْ يَكُنْ يَدْرِي

سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے اسکے بعد جو ان سے ملے جلتے جلتے ہوتے ہیں اُن سے ملے جلتے جلتے ہوتے ہیں اسکے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے پس اگر وہ دین میں نچرے اور حکم ہو تا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہو تا ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے اور اگر یہ آزمائش اور مصیبتوں میں گرفتاری تو اسکے درجے بلند کر کے دینہ راقعاً ہونے پر لگتی ہے

موت کی شدت بھی مریدوں کے صبر کا امتحان اور درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو آسانی سے مرنا دیکھتیں تو اس پر رشک کرتیں اور موت کی شدت اور سکراتِ موت کی تکلیفوں کو خدا کا عذاب سمجھتی تھیں اور موت کی سہولت اور آسانی کو جہنم کی قابل رشک رحمت سمجھتی تھیں مگر حبیب انہوں نے سرور کائنات ﷺ کی سکراتِ موت کی شدت کا عام بچشم خود دیکھا تو انکو اپنی کوتاہ فہمی کا احساس ہوا اور اسکے بعد فرمائی ہیں۔

مَا أَغْنَيْتُنِي عَنْ مَوْتِهِ بَعْدَ الْبَيِّنَاتِ
مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کی شدتِ موت کی کیفیت دیکھ لینے کے بعد اب میں کسی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں کرتی۔

ایک شبہ کا ازالہ

اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موت کی سہولت اور آسانی اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ مسنون دعائوں میں موت کی سختی سے پناہ مانگنے اور موت کی آسانی کی دعا مانگنے کا ذکر آتا ہے یہ نبی رحمت ﷺ کے ممبر کی آخری آزمائش تھی باقی امداد انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ممبر تو مرنے لگا تھا۔ قرآن کریم میں ان کی بیماریوں اور مصیبتوں اور ان پر صبر کا حال تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

مصیبتیں مومن کیلئے باعثِ خیر ہیں | حدیث نمبر (۱۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو ﷺ کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں
(یعنی بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں) اسے کہنی مصیبت میں گرفتار
کر دیتے ہیں۔

تشریح!

مصیبتیں کن لوگوں کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں

یہ اللہ کے وہی نیکو کار بندے ہوتے ہیں جن کے مصیبت میں گرفتار ہونے کا بظاہر کوئی سبب گناہ وغیرہ نظر
نہیں آتا انتہاء صبر کے نیکو کار اور پرہیزگار ہوتے ہیں ﷺ ان کی نیکو کاری سے خوش ہو کر رحمت میں جو اعلیٰ درجات انکو دینا
چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے جہاں اور نیک کاموں کی ان کو توفیق دیتے ہیں وہیں مصیبت میں گرفتار کر کے صبر
کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں تاکہ مرنے سے پہلے وہ ہر اعتبار سے ان درجات کے مستحق ہو جائیں سبحان اللہ کیا شان مجہدی
ہے رب العالمین کی۔ پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

کیسی ہی مصیبتیں آئیں موت کی دعا ہرگز نہ مانگنی چاہئے | حدیث نمبر ۱۶۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار
ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرے:
اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے لئے زندہ رہنا
بہتر ہو اور جب مرنا میرے لئے بہتر ہو تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔

تشریح!

موت کی دعا کیوں نہ مانگنی چاہئے

عام طور پر لوگ بیماری کی شدت یا دوازی سے گھبرا کر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں یہ بڑی نادانی کی بات ہے
اس لئے کہ موت کا توجہ وقت مقرر ہے اسی وقت آئے گی، موت کی تمنا یا دعا کر کے بلاوجہ اور بلا فائدہ خود
کو اجر و ثواب سے محروم کر لیتے ہیں اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں موت کی تمنا سے سختی
سے منع فرمایا ہے اسی کے ساتھ مذکورہ بالا دعا کرنے کی تلقین فرما کر اس امرت بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک ﷺ زندہ
رہیں سمجھنا چاہئے کہ زندہ رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔

پہلی امتوں کے اہل ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں | حدیث نمبر (۱۶) |
 حضرت ابو عبد اللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
 (ایک مرتبہ) ہم نے قریش کو حشیانہ مظالم سے عاجز آکر رسول اللہ ﷺ
 سے شکایت کی : آپ ہمارے لئے ﷺ سے فتح و نصرت طلب نہیں کرتے ؟
 اس ظلم و جور سے رستگاری کی (ہمارے لئے) دعا نہیں کرتے ؟ آپ اہل
 کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ میں اپنی چادر کا ٹکیرہ لگاتے (آرام سے بیٹھے ہوئے
 تھے) یہ شکوہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور فرمایا : تم ابھی سے تمللا اٹھے ؟ ارے !
 تم سے پہلی امتوں میں تو (خدا پر) ایمان لانے والے شخص کو ایمان کے جرم میں
 گرفتار کیا جاتا، پھر اسکے لئے زمین میں (قد آدم) گڑھا کھودا جاتا، پھر اس
 مومن کو اس میں کھڑا کیا جاتا تھا (اور مٹی بھری جاتی تھی) پھر آرا لایا جاتا پھر
 اسکے بیچ سر پر رکھا جاتا اور پھر کر دو ٹکڑے کر دیتے جاتے اور (دیا) لوہے
 کے کنگیوں سے اس کے بدن کا گوشت، ہڈیوں تک کھرچ کر آتار دیا جاتا
 اور یہ (وحشیانہ مظالم) بھی اس کو ﷺ کے دین ایمان سے منحرف نہ کر پاتے
 خدا کا وعدہ اور اسکے پورا ہونے کی خبر | خدا کی قسم ﷺ (کا وعدہ ہے کہ وہ)
 اس دین کو ضرور بالضرورت تمام و کمال کی حد تک پہنچا کر (اور روئے زمین پر
 پھیلا کر) رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار (تن تنہا) صنعاء (عین) سے
 چل کر حضر موت پہنچ جائے گا اور اس کو ﷺ کے سوا اور کسی کا ڈر
 اور خوف نہ ہو گا یا (زیادہ سے زیادہ) بکریوں پر بھڑیئے کا ڈر ہو گا۔ ایک
 روایت میں حضرت خبابؓ اس شکایت کا عند پیش کرتے ہیں ہم
 قریش کے (برجمانہ) سختیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔“

تشریح!

اس اہمیت کی وجہ سے پہلی امتوں کی آزاد کشوں میں فرق اور اس کی وجہ

یہی امتوں کے مومنین پر مظالم کا کچھ تذکرہ اجمالی طور پر قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہے خند قول اول کا قہر آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں اور تاریخ خصوصاً نبی اسرائیل کی تاریخ کی کتابیں تو ان قہروں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ صحیحہ للعالمین علیہ السلام کی سربراہ رحمت خات گرامی کا فیض ہے کہ اس اہمیت کے مومنین پر محض ایمان لانے کے مجرم میں اس قسم کے لڑنے و خیز و خشیا نہ مظالم نہیں ہوئے۔ بیشک ابتدا میں قریش نے کچھ وحشیانہ مظالم کئے مگر وہ اس طرح کے لڑنے و خیز نہ تھے اور بہت تھوڑی مدت ہماری رہے، اور وہ بھی چند گنے چنے افراد بد اور مظلوم مسلمان کو جلد ہی کسی نہ کسی طرح نجات دل گئی الا ماشاء اللہ اسی لئے رحمت علیہ السلام اس شکوہ پر چین بچیں ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور نصیحت کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کی تلقین فرمادی۔ بہر صورت مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ قریش کے ان مظالم اور مسلمانوں ان پر صبر کرنے کی شاہد ہے۔ اسکو ضرور پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو۔

عظیم بشارت

حدیث کے آخری حصہ میں سرور کائنات ﷺ مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ مغرب جزیرۃ العرب خدا، رسول اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے پاک صاف ہو جائے گا اسلامی حکومت کے قیام اور اس کے نظام عدل و انصاف اور اس کا جرم و فساد کے لغاؤ کے بعد ان اہل اس تمدن ہو جائے گا کہ نہ کفر اور دشمنان اسلام کا نام و نشان جزیرۃ العرب میں باقی رہے گا اور کسی جرم پیشہ جو خدا کو کیہت ہوگی کہ کسی مسلمان کی جان و مال پر دست درازی کر سکے اس لئے کہ اسلام ہر مسلمان یا ذمی۔ غیر مسلم رعایا۔ کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے جہاں موت جنگوں یا باؤں میں درندے قزاقی رہتا ہے جہاں سے مسافروں کو بچنے کی فکر ہوگی، انسان کے جان و مال کا دشمن انسان، کوئی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے ہی جزیرۃ العرب کا فروشر کے دہو سے پاک ہو گیا تھا صرف کچھ یہودی اور نصاریٰ جزیرہ نمیکس (اداکر کے اسلامی حکومت کی رعایا کے طور پر رہ گئے تھے سو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمادی تھی اٰخِرُ یَوْمِ الدِّیْنِ وَالنَّصَارَیْ مِنْ جَزِیْرَةِ الْعَرَبِ وَجَزِیْرَةِ الْعَرَبِ سے یہودی و نصاریٰ کو موزوں نکال دینا چنانچہ عہد فاطمی میں یہ وصیت اس طرح پوری کی گئی کہ اس وقت سے اس وقت تک کوئی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں مستقل حکومت اختیار نہ کر سکا۔ آج بھی اسلامی حکومت کے اجازت نامے (ویزا) کے بغیر کوئی کافر مجاز میں داخل نہیں ہو سکتا مستقل حکومت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

نبی رحمت ﷺ کی حوصلہ مندی اور تمیل صبر و ضبط کا ایک واقعہ | حدیث نمبر (۱۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ :

جب (فتح مکہ کے بعد) جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا اور ﷺ نے قسمی شکست کے بعد شاندار فتح نصیب فرمادی اور بے شمار مال غنیمت فاتحین کے ہاتھ آیا (تو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کی تقسیم میں (شرعی مصلحت کے تحت) بعض لوگوں کو (جو فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا، تالیف قلوب کے طور پر) ترجیح دی چنانچہ (ایک نو مسلم قبیلہ کے سردار) اقرع بن حابس کو سواونٹ دینے عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی (سواونٹ) دینے اور ان دونوں (سرداران قبائل) کے علاوہ اور بھی سب (قریش) سرداروں کو (اسی طرح) گرانقدر مال غنیمت) دیا اور ان نو مسلم سرداران قبائل کو اس تقسیم میں (بیر لے مسلمان انصار و مہاجرین پر) ترجیح دی۔ تو ایک رگستاخ (شخص بولا: خدا کی قسم نہ اس (مال غنیمت کی تقسیم) میں انصاف کیا گیا ہے اور نہ یہ تقسیم اللہ کے لئے کی گئی ہے (بلکہ اپنی قوم قریش کو خوش کرنے کے لئے تقسیم کی گئی ہے) تو۔ عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: بخدا میں اس لکڑاھ کُن پر ویگنڈے) کی خبر بولنا ﷺ کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو اس شخص نے کہا تھا آپ کو اس کی اطلاع دی رک فلاں شخص نے یہ کہا ہے (رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک ریسنکرا ایک دم غصہ کے مارے گندن کی طرح) سرخ ہو گیا پھر قدرے سکون کے بعد ارشاد فرمایا: تو پھر اور کون انصاف کرے گا جب ﷺ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کریں گے (یعنی انصاف اور عمل انصاف کو ﷺ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا جب اس دریدہ دہن شخص کے بقول اس تقسیم میں ﷺ اور اس کے رسول

نے انصاف نہیں کیا تو اور دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے حقیقت صرف یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملا اس لئے یہ کہو اس کر رہا ہے) اسکے بعد سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہزاراں ہزار رحمت فرمائیں بیشک ان کو تو رانگی امت کی جانب سے، اس سے بہت زیادہ ایذا میں پہنچائی گئی ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی اسی طرح ہمیں بھی صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کی اس اذیت کو دیکھ کر اس اطلاع دینے پر، بہت پھٹتے اور انہوں نے (دل میں) کہا کہ آئندہ میں ہرگز ہرگز کوئی تکلیف وہ بات آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں گا۔

تشمیح!

اس تقسیم کے واقعہ کی تشبیح اور آپ کا مہر

حدیث کے ترجمہ میں ہم قوسین (برکیٹ) کے درمیان واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو بال غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر و انصار غازیوں پر فوقیت اور ترجیح معنی مصلحت اور شرعی حکم نالیف القلوب (نومسوں کی دلجوئی) کے تحت دی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں مولفۃ القلوب کی ایک مستقل تذکرہ ہے۔ اسلئے آپ چاہتے تو رسول ثقلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف اس گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے کو سزا دے سکتے تھے مگر نبی رحمت ﷺ نے ﷺ کے حکم:

وَالصَّبْرُ كَمَا صَبَرُوا لَوْ الْعَذَابُ مِنَ الرَّسُولِ (احقاف: ۵) اور مہر کردار (نبی) جیسے اولوالعزم رسولوں نے مہر کیا ہے کے تحت صبر و ضبط سے کام لیا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کر کے اپنی اذیت اور غم و غصہ کو تسکین دی۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی ایذا کا ذکر

اور حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی خود ان کی زبانی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ارشاد ہے:

وَاذْكُرْ لَكُمْ مَوْسَىٰ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَوَدُّونَنِي وَقَدْ تَنَكَّمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ (الصافات: ۵)

اور جب کہ (حضرت) موسیٰ نے اپنی (بروزی) قوم سے کہا، تم یہ جانتے ہو کہ میں ﷺ کی طرف سے بھیجا ہوا مہر دار رسول ہوں مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟

اس امت کو ایذا رسول ﷺ سے بچنے کی تاکید اور رموزی کی منزا

اسی لئے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح رحمت عالم ﷺ کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَذَوُا مُوسَىٰ (احزاب: ۶۹) -
اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح (رموزی امت بنو جنہوں نے
موسىٰ کو ایذا پہنچائی

اور ایذا رسول کی شدید ترین منزا کا بھی اعلان کیا ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ (احزاب: ۵۷) بیشک وہ لوگ جو ﷺ کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچاتے
ایذا رسول ﷺ کی دنیا میں منزا

گمراہ کے باوجود بعض اشیاء امت ایذا رسول کے مرتکب ہو کر ابدی ہلاکت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ شقی ازل
وہی منافق ہے جس کی اولاد اور پیرو رسول ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی پیشینگوئی کے مطابق عالم اسلام کے لئے ایک
عظیم اور ہلاکت خیز داخلی فتنہ کے موجب بنے ہیں اور تلخ میں خوارجہ کے نام سے مشہور ہونے میں اور تقریباً تین
صدی تک امت کے لئے جان لیوا مصیبت بنے رہے ہیں بے شمار مسلمانوں کا بیدار خون بہایا ہے مسلمانوں کا قتل و غارت
ان کا خاص شیوہ رہا ہے خنزیر لڑائیوں کے بعد خدا خدا کر کے امت ان کی بیخ کنی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اس
شخص کا نام ذوالخویصہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق جہاد غازیوں نے جنگ مندوان میں اسے قتل کیا ہے
آپ کی وفات کے بعد آپ کو ایذا پہنچانے کا حکم

یاد رکھئے ایذا رسول کا مرتکب شخص جیسے آپ کی حیات میں کافر اور واجب القتل تھا۔ ایسے ہی آپ کی وفات کے
بعد بھی امت قطعی دلائل کی روشنی میں، ایسے شخص کے کفر اور قتل پر متفق ہے چنانچہ تقریباً ہر دور میں ایسے رموزی اور
شتم رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسلامی حکومتیں یا غیرت ایمانی کے مالک مسلمان ان کو قتل کرتے اور کیفر کردار تک
پہنچاتے رہے ہیں اس ترجمہ کے وقت بھی ایک غیر مسلم نے ایک سرور کائنات ﷺ کی توہین کرنے والے
رموزی کو حبس رسول ﷺ کے بذات سے مشتمل ہو کر قتل کر دیا ہے اور سندھ میں اس پر مقدمہ چل رہا ہے اور کابل
میں امیر کابل کے شام رسول ﷺ کو قتل کی منزا دینے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔

مومن زیادہ تر مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں | حدیث نمبر (۱۹/۳۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جب ﷺ اپنے کسی زنگو کا راہ بندے
کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوتاہیوں اور خطاؤں کی جلدی سے

دنیا میں ہی کسی مصیبت میں گرفتار کر کے سزا دیتے ہیں (اور آخرت کے دردناک ابدی عذاب سے بچا لیتے ہیں) اور جب اپنے کسی (نافرمان بدکار) بندے کا بُرا چاہتے ہیں تو اسکے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے تاکہ قیامت کے دن اسکے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی پوری پوری سزا دیں۔

تشریح!

مصیبتوں یا دکھ بیماریوں میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کو کیا کرنا چاہیئے۔

یہ حدیث پاک ہر مسلمان کو سبق دیتی ہے کہ جب بھی وہ کسی آفت و مصیبت یا دکھ بیماری میں گرفتار ہو تو فوراً اسکو اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیئے اگر کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد ہوئی ہو تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کرنا چاہیئے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو جلد از جلد اسکی تلافی کرنی چاہیئے اور اسی کے ساتھ صبر و شکر بھی کہ اللہ نے اپنی کرمی سے دنیا میں ہی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچالیا اور اگر بغاوت خدا کی ناراضگی کا کوئی سبب نظر نہ آئے تب بھی توبہ و استغفار کرنا چاہیئے۔ اس لئے کہ بہت سے گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور صبر و شکر بھی۔ کہ اللہ نے محض اپنے فضل سے کفار و مشرکات اور رفع درجات کا سامان پیدا کر دیا۔ بہر حال مصائبِ الام اور دکھ بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کا وظیفہ اور شعار بھلے شکوہ و شکایت اور جزع و فزع رونے دھونے و اڑلا کرنے کے توبہ و استغفار اور صبر و شکر ہونا چاہیئے۔

ہماری حالت اور اسکی اصلاح کی تدبیر

اس زمانے میں ہماری خدا سے بے تعلقی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان مصائب و آلام کو رفع کرنے اور دکھ بیماری کا علاج کرنے کے لئے ہر طرف دوڑتے ہیں، دنیاوی تدابیر و اسباب میں تو سرگرداں رہتے ہیں مگر خدا کی طرف مقبول کر بھی متوجہ نہیں ہوتے خدا کا نام زبان پر آتا بھی ہے تو گستاخانہ شکوہ و شکایت اور اظہارِ ناراضگی کے لئے۔ اس سے خدا کی ناراضگی اور بھی بڑھتی ہے اور اسکے نتیجہ میں مصیبتوں اور دکھ بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے حالانکہ مسببِ الاسباب اور کارِ سارِ مطلق وہی ہے اسکے حکم کے بغیر نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے نہ دعا و علاج، اور نہ کوئی مددگار و ہمدرد ہی کچھ کر سکتا ہے نہ طبیب و ڈاکٹر بھی، کس قدر خسارہ اور تباہی کا موجب ہے ہماری غفلت اور بے تعلقی خدا سے، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّهِمْ، کے طالب ہم نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ہم کو بھلا دیا۔ خدا ہماری حالت پر رحم کرے۔ اور ہمیں توبہ و استغفار و صبر و ضبط اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ آمین

• مومنوں کیلئے مصیبتیں ایک بشارت ہیں | حدیث نمبر (۲۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بڑی بھاری خبر (خیر) بری ہی مصیبت (برداشت) کرنے پر ملتی ہے اور ﷺ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں مصیبتوں دکھ بیماریوں اور جانی و مالی نقصان میں گرفتار کر کے آزماتے ہیں پس جو شخص (اللہ کی مرضی پر) راضی رہتا ہے ﷺ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور جو شخص ران مصیبتوں میں خزع و فزع اور داویلا کرتا ہے اور ﷺ سے (شاک) اور ناراض ہوتا ہے ﷺ بھی اُس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

تشریح!

اس بشارت کی شرط صبر ہے |

ﷺ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے یہ حدیث بہت بڑی بشارت ہے بشرطیکہ وہ صبر و ضبط سے کام لے کر ﷺ کی مرضی پر دل سے رضی رہیں۔ ﷺ ہمیں مصائبِ آلام پر صبر و ضبط کی اور اپنی مرضی پر راضی نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن کریم بھی اس کا تائید کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوانہ اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

صبر و ضبط کا ایک بینظیر اور سبق آموز واقعہ | حدیث نمبر (۲۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا وہ (اسکو) مسمیٰ حالت میں چھوڑ کر (سفر میں) چلے گئے تو اُن کے پیچھے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو طلحہ (سفر سے) واپس آئے تو لاتے ہی انہوں نے (اپنے بیٹے کا حال) دریافت کیا:

میسے بیٹے کا کیا ہوا؟ (اُنکی اہلیہ اور) بچے کی ماں امّ سلیم نے کہا: اب تو اسکو پہلے کن نسبت بہت زیادہ سکون ہے (وہ یہ سنکر مطمئن ہو گئے) تو امّ سلیم نے شام کا کھانا اُن کے سامنے رکھا انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا پھر رات کو حلال

بھی کیا جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو گئے تو امّ سلیم نے بتلایا کہ تمہارے بیٹے کا تمہارے سفر میں جانے کے بعد انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ انہیں بیٹے کی وفات کے صدمہ کے علاوہ اپنی بیوی کی یہ حرکت بھی بہت ناگوار گزری تو صبح ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (بطور شکایت) تمام واقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے امّ سلیم کے صبر و ضبط سے خوش ہو کر فرمایا: تو تم نے شبِ ذفان بھی منائی؟ ابو طلحہ نے عرض کیا: جی ہاں آپ نے ان دونوں کے لئے (اولادِ صالح کی) دعا فرمائی اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما چنانچہ امّ سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کہتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا: اس بچہ کو گود میں اٹھاؤ اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ چند کھجوریں بھی ساتھ بھیجیں رجب میں آپ کی خدمت میں بچے کو لیکر حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا: کچھ اس بچے کے ساتھ لائے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یہ چند کھجوریں ہیں آپ نے (ان میں سے) ایک کھجور اٹھائی اور دہن مبارک میں چسائی اور اپنے دہن سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دی اور پھر تحنیک کی (یعنی بچہ کے تالو سے لگا کر چٹادی) اور اسکا نام عبد اللہ رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مشہور محدث سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں: مجھ سے قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کی دعا برکت کا کثرہ دیکھا کہ ابو طلحہ کے اس لڑکے کے رخص کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا تھا اور برکت کی دعا فرمائی تھی (تو لڑکے ہیں جو سب کے سب قرآن کے قاری اور حافظ و عالم ہیں)۔

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں (یہی واقعہ زیادہ وضاحت کے ساتھ مذکور ہے

اس کے الفاظ یہ ہیں : ابو طلحہ کے ایک لڑکے کا ہوا امّ سلیم کے بطن سے نکتا
 رآن کی عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا تو امّ سلیم نے اپنے تمام اقرباء سے کہا :
 تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو سفر سے واپسی پر اُسکے بیٹے کی وفات کی خبر نہ
 (اور تعزیت نہ کرے) جب تک کہ میں خود اُن کو اسکی اطلاع دیدوں چنانچہ ابو طلحہ
 (مرثیہ) سفر سے واپس آئے تو امّ سلیم نے (بٹے اطمینان سے) شام کا کھانا اُنکے سامنے رکھا ابو طلحہ
 نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھلایا پھر اسکے بعد امّ سلیم نے (متکلف) اپنے سابقہ معمول سے
 بھی بہتر بناؤ سنگھار کیا اور شبِ عروسی کے سی تیاری کی (چنانچہ ابو طلحہ نے (پورے
 نشاط کے ساتھ اجماع کیا جب امّ سلیم کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر
 کھانا بھی کھالیا اور اپنی طبعی خواہش بھی پوری کر لی تو امّ سلیم نے کہا : اے ابو طلحہ !
 ذرا یہ تو بتلائیے کہ اگر کسی نے کسی اہل خانہ کو کوئی چیز بطور عاریت دی ہو اور وہ
 اس عاریت کو واپس مانگے تو کیا صاحبِ خانہ کو واپس دینے سے انکار کرنے کا
 حق ہے؟ ابو طلحہ نے کہا : نہیں (ہرگز نہیں) تو امّ سلیم نے کہا : تو آپ اپنے بیٹے
 (کی وفات) پر بھی بنیتِ اجر و ثواب صبر کیجئے، ابو طلحہ یہ سنتے ہی غصہ (کر
 آگ بگولا) ہو گئے اور بولے : اری نیک نخت بیوی ! اب جبکہ میں حیوانی خواہش
 (اجماع) سے آلودہ ہو چکا اب تو مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دینے چلی ہے
 اور (صبح ہوتے ہی) اگر سے چل دیئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور (بڑے غم و غصہ کے ساتھ) پورا واقعہ بیان کیا - تو آپ نے (ازراہِ تحسین و
 تسلی) فرمایا : ﷺ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس شبِ (عروسی) میں برکت
 (یعنی اولاد صالح) عطا فرمائیں چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں امّ سلیم کے ہاں (نواہید)
 لڑکا پیدا ہوا - اسوقت سرورِ کائنات ﷺ سفر میں تھے اور امّ سلیم بھی اپنے

شہر ابو طلحہ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ رحمت عالم ﷺ کی عادت تشریف یہ تھی کہ آپ جب کسی سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت بستی میں داخل نہ ہوتے اور شہر کے باہر منزل گاہ (پڑاؤ) پر رات گزار کر صبح کو بستی میں داخل ہوتے (چنانچہ جب یہ قائد مدینہ کے قریب پہنچا اور رات کو منزل گاہ پر قیام کیا) تو امّ سلیم کو دروازہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے صبح حضور ﷺ کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہونا دشوار نظر آنے لگا چنانچہ ان کی وجہ سے ابو طلحہ کو بھی دیں رکنا پڑا اور رسول اللہ ﷺ آگے بڑھے تو راوی کہتا ہے کہ: ابو طلحہ حضور ﷺ کی رفاقت سے محرومی پر انتہائی یاں کے عالم میں (کہنے لگے: اے میرے رب! تو جانتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی بھی سفر میں) جب آپ مدینہ سے روانہ ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ چلوں اور جب آپ (رواپس) مدینہ میں داخل ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوں اور اس وقت تو دیکھتا ہے کہ مجھے امّ سلیم کی وجہ سے یہاں رکنا پڑ رہا ہے تو امّ سلیم بولیں: اے ابو طلحہ اب تو مجھے دروازہ کی تکلیف ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی رچلو حضور ﷺ کے ساتھ ہی مدینہ چلیں (چنانچہ ہم حضور ﷺ کے ہمراہ چل پڑے اور مدینہ پہنچنے کے بعد دروازہ ہوا اور لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں: میری والدہ امّ سلیم نے کہا: اے انس! اس بچہ کو اس وقت تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک کہ تم اس کو رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں نہ لے جاؤ گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس بچہ کو گود میں لیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسکے بعد واقعہ وہی ہے جو اوپر والی روایت میں گزر چکا ہے۔

تشریح !

ایک مسلمان عورت کا عظیم الشان صبر و ضبط اور حوصلہ

اس حدیث پاک میں حضرت امّ سلیم انصارہ رضی اللہ عنہا کے صبر و تحمل اور شوہر کے ساتھ وفا شناری کے جذبہ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے اسلئے کہ اولاد کی فطری محبت خصوصاً عزیز اولاد کی۔ اور اس حالت میں کہ ایک لڑکا جس کا نام غیر تھا اس سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ ماں لگوس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اس کا شہرہ شیر بھی نہیں ہوتی ماں کی گود کا خالی ہو جانا اس کے لئے ایک ہوش ربا سانحہ ہوتا ہے مگر چونکہ امّ سلیم جانتی تھیں کہ ان کے شوہر کو بھی اس پتھر سے بچہ محبت تھی اگر سفر سے واپس آتے ہی ان کو اس سانحہ کی خبر دے دی گئی تو شدت غم و اندہ سے نہ معلوم کتنے دن تک کے لئے کھانے پینے اور آرام و راحت محروم ہو جائینگے اسلئے خود اپنے کلیجہ پر صبر و ضبط کا پتھر رکھا اور شوہر کو سفر کی تکان دور کرنے کا موقع دیا نہ صرف بلکہ تکلف خود کو معمول سے زیادہ آراستہ و پیراستہ کر کے طبعی خواہش طبع کی ترغیب کا سامان بھی ہتیا کیا اور فراغت کے بعد انتہائی حکیمانہ انداز میں بیٹے کی وفات کی خبر سنائی، واقعی بڑے ہی سخت صبر و ضبط و تحمل و ہوش اور حوصلہ کا کام ہے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے تحسینِ ستائش اور دعا و برکت فرمائی اور ﷺ نے اس کا نام ابدل عطا فرمایا ہماری زبان کی خواتین اور ماؤں کے لئے یہ اقدام انتہائی سبق آموز ہے

حضرت امّ سلیمؓ مسلمان خواتین کیلئے قابلِ تقلید ہستی ہیں

حضرت امّ سلیم انصارہ رضی اللہ عنہا اپنی خدایہ تھی، دینداری اور خوبیوں کے اعتبار سے ایک قابلِ تقلید مسلمان خاتون ہیں خصوصاً مسلمان عورتوں کے لئے۔ ان کے پہلے شوہر حضرت انس کے والد کا نام مالک تھا جو نبی اسلام مدینہ میں پہنچایہ فوراً مسلمان ہو گئیں نہ صرف بلکہ اپنے شوہر مالک کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ بھی القلب کا فرماں پر بے حد غضبناک ہوا اور گھر سے نکل گیا اور ملک شام چلا گیا اور وہیں وفات پا گیا۔ ابو طلحہ بھی مسلمان ہوئے تھے، عدت گزرنے کے بعد انہوں نے امّ سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ امّ سلیم نے اسلام قبول کر لینے کی شرط کے ساتھ اپنی آدمی ظاہر کی چٹائی پر ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور امّ سلیم سے نکاح کر لیا اس لحاظ سے ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے باپ ہیں

امّ سلیمؓ کی خدمت گزاری کا صلہ

امّ سلیمؓ بیکہ مجبور و مبرا و مستظم اور مددگار خاتون تھیں اسی لئے رحمت عالم ﷺ امور خانہ داری اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سے متعلق نسوانی انتظامات انہی کے سپرد فرما کرتے تھے انہوں نے اپنے بچے بیٹے حضرت انسؓ کو دس سال کی عمر میں ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور خادم پیش کر دیا تھا اور حضور ﷺ نے قبول فرمایا تھا۔ اور دس سال تک شبے روزانہ دونوں خانہ و بیرون خانہ سفر میں ہوں یا حضر میں برابر خدمت میں مصروف رہے۔

نبی رحمت ﷺ کی دعا کا اثر

رحمت عالم ﷺ سے امّ سلیم نے ایک دن انس کے لئے دعا و برکت کی درخواست کی آپ نے ازراہ کمال شفقت

اس کے لئے عمر میں درازی اور مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی چنانچہ اس نے سو سال سے زیادہ لمبی عمر پائی اور ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں کی تعداد بھی سو سے اوپر پہنچ گئی تھی اور ان کا شمار ہمیشہ دولت مند صحابہ میں رہا رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کو رحمت عالم ﷺ کی محبت اور آپ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتیں کہ یہی سرور کائنات ﷺ کی سب سے بڑی خدمت اور محبت کی دلیل اور دنیا و آخرت میں کام آئینہ لاسرہ ہے۔

بہادری زور آزمائی کا نام نہیں ہے | حدیث نمبر (۲۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بڑا بہادر وہ نہیں ہے جو رشتی میں
سب کو بچکھاڑ دے بشرہ زور بہادر تو درحقیقت صرف وہ شخص ہے جو غیض
و غضب (کی جالت) میں خود کو اپنے قابو میں رکھے۔

تشریح!

شجاعت اور بہادری کا معیار۔

حدیث پاک کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ جسمانی قوت و طاقت اور اس کے استعمال کرنے کی قدرت پر شجاعت کا مدار نہیں
شجاعت کا مدار صرف قوت نفس پر ہے اور اس کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جبکہ انسان انتہائی فیض و غضب اور اشتعال
کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور وہی کرے جو عقل سلیم، کرم نفس اور قانون عدل و انصاف کا تقاضا ہو، اگر
عقل اور شریعت جسمانی طاقت سے کام لینے اور مزادینے کو ضروری قرار دیں تو جسمانی طاقت استعمال کرے اور اسی مدد
جس مدد تک ضروری ہو، ورنہ نہیں، خواہ نفس کتنا ہی طاقت استعمال کرنے اور انتقام لینے کا تقاضا کرے مگر اس کے تقاضے
پر عمل نہ کرے بلکہ صبر اور مدد گز سے کام لے۔

امام نووی؟ اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں لائے

اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شجاعت کے بجائے صبر کے بیان میں نقل کیا ہے اسلئے کہ کامل صبر و ضبط
کے عکس کے بغیر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاسکتا گویا رحمت عالم ﷺ اس حدیث میں درحقیقت صبر و ضبط کی تعلیم
دے رہے ہیں چنانچہ خلق عظیمہ کے مالک افضل الملائق ﷺ کی سیرۂ مطہرہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں
رنگے ہوئے صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اس شجاعت اور صبر و ضبط کی مثالیں
آپ کو کثرت ملیں گی حدیث نمبر (۱۸) میں بھی آپ بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو نا انصافی کا اتہام لگانے والے گستاخ شخص پر
کتنا شدید غصہ آیا تھا آپ چاہتے تو اس کو توہین و ایذا رسول کے مجرم میں قتل کر سکتے تھے مگر جو کتاب کا ذاتی معاملہ تھا اس لئے

آپ نے صبر اور درگزر سے کام لیا یہی قرآنِ عظیم کی تعلیم ہے ارشاد ہے۔

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنَزِيلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَنُفِثَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ (النمل آیت ۱۲۶) اور بخدا اگر تم درگزر کرو (اور انتقام نہ لو) تو یہ تو صبر کرنے والوں کے لئے بہت بہتر ہے صبر اور درگزر کہاں نہیں کرنا چاہیے

باقی اگر کسی اور پر کوئی ظلم کرنا ہو یا کسی کی آبرو پر حملہ کرنا ہو تو آپ ہرگز مدد نہیں فرماتے تھے اور قرار واقعی سننا دیتے تھے چنانچہ صلوٰۃ ماثورہ (سنون درود) کے کلمات میں آپ کی شان یہ مذکور ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِينَ كَانُوا
لَا تُنْفِثُ لِي فِي جَلَالِهِ الْحَدُّ وَلَا
تُبْقِصْ عَنِّي ظَلَمَهُ
اے اللہ تو رحمتِ انانی سے ہمارے سردار محمد ﷺ پر جس کی مجلسوں میں کسی کی بے آبروئی نہیں کی جاتی تھی اور ظلم کرنے والے سے چشم پوشی (اور درگزر) نہیں فرمایا کرتے تھے۔

پڑھے! اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَضِبَ عَنْ ذِكْرِ عَالَمٍ أُولُو

انسان کے صبر و ضبط کی آزمائش کا موقعہ حدیث نمبر (۲۳)

حضرت سلیمان بن صرور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ:

میں (ایک دن) رحمتِ عالم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور دو فادمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک کا غصہ کے مارے بڑا حال تھا چہرہ سرخ ہو رہا تھا گردن کی رگیں پھول رہی تھیں تو سرور کائنات ﷺ نے حاضرین سے فرمایا: مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر اس کلمہ کو بڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ کافور ہو جائے، اگر یہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا رارے بے وقوف! نبی ﷺ فرماتے ہیں تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کیوں نہیں پڑھ لیتا یعنی مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ کیوں نہیں لے لیتا۔

تشریح!

غصہ کو فرو کرنے اور صبر و ضبط اختیار کرنے کی تدبیر

غصہ اور غیظ و غضب خاص کر کسی شخص کی بیجا زیادتی پر ایک طبعی چیز اور فطری امر ہے اور انسان کا زلی دشمن مردود

شیطان اس طبعی اور فطری جذبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عموماً انسان کو ظلم و جور اور باہمی جھگڑے فساد کا ترکب بنا دیتا ہے۔ اس حالت میں صبر و ضبط سے کام لینا اور مل خود کے تعاف سے یا شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اور مرد و شیطان کے پھیلنے ہوتے جال سے بچنا بڑا ہی مشکل کام ہے اسی لئے اس حدیث پاک میں غیظ و غضب کو فرو کرنے کی تدبیر شیطان یعنی سے اللہ کی پناہ لینا اور صبر و تحمل اختیار کرنا بتلایا ہے جیسا کہ اگلی حدیث نمبر ۱۱۴ میں اس صبر و ضبط کے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔

انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر و ضبط | حدیث نمبر (۲۴)
اور درگزر سے کام لینے کا اجر عظیم

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جو شخص اپنا غصہ اُتارنے (اور بدلہ لینے) پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبائے (اور قابو میں رکھے) قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا ینگے اور احتیاء ینگے کہ وہ جنت کی آہو شیم حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔

تشریح !

ان دونوں حدیثوں کو صبر کے باب میں لانے کی وجہ

آپ ہر دو حدیثوں کی مذکور بالا تشریح سے بخوبی سمجھ چکے کہ - غیظ و غضب اور غصہ - جو بقول حکما سجنوں ساعتہ - وقتی دیرا لگتی ہے - کے حملہ سے بچنے یا اسکے حملہ کے وقت اسکی مقرر سے بچنے کی دامتدیر صبر و ضبط اور تحمل و بردباری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اسی کی ان دونوں حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے اسی لئے امام نوویؒ انکو صبر کے باب میں لائے۔

غیظ و غضب اور صبر و ضبط | حدیث نمبر (۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا : یا رسول اللہ ! آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کار بند رہوں ! آپ نے فرمایا : غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لٹوایا : مجھے وصیت کیجئے " آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا :

غصہ کبھی مت کرنا۔

تشریح!

غصہ بڑی بُری بلا ہے اور اس کا علاج صبر و تحمل کا ملکہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا مجھدار انسان بھی شدید غصہ کی حالت میں عقل و خود سے خارج اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے نہ خدا رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا، اسی لئے کہا گیا ہے الغضب جنون ساعۃ (غصہ تھوڑی برک دیوانگی کا نام ہے) علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے انسانی کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے اور یہ تو باطل عام بات ہے کہ غصہ فرو کرنے کے بعد انسان خود کو اپنے کئے پر ملامت کیا کرے اور اسادات بڑے بڑے دور رس نقصانات اُٹھانے پڑتے ہیں اور اس غصہ کے بھڑکے پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کئے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالے بغیر ممکن نہیں لہذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشا درحقیقت صبر و ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے اور صبر و ضبط کے دنیوی و دُنیوی فوائد اور عند اللہ پسندیدہ اور موجب اجر و ثواب ہونے کا مل آپ اس باب کی قرآنی آیات میں پڑھ چکے ہیں اور احادیث میں پڑھ ہی رہے ہیں اسی لئے اہم قوی و رحمان اللہ! حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

صبر و شکر اختیار کرنے کا صلہ | حدیث نمبر (۲۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رحمت عالم ﷺ نے آگاہ فرمایا کہ : مومن مردوں اور مومن عورتوں کے جان و مال و اولاد پر مال پر بلا ناگہانی (بلائیں اور مصیبتیں) برابر آتی رہتی ہیں (اور وہ برابر توبہ و استغفار اور صبر و شکر کرتے رہتے ہیں اور اسکے نتیجہ میں ان کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں) یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف اللہ سے جاملتے ہیں۔

تشریح!

صبر و ضبط کا عظیم فائدہ

کمال اعلان کا لازمی تقاضا ہے مصائب پر صبر و شکر اور توبہ و استغفار اور ظاہر ہے کہ جب ایک مخلص مومن کا شبہ روز کا وظیفہ توبہ و استغفار ہو گا تو گناہوں اور خطاؤں کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں باقی رہتا حدیث شریف میں آئے ہے اَلْاَتْبَعُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ رُكْنَا مَسْ تَوْبَةٍ كَلَيْتٌ مَا اَسْ شَخْصٌ كِي مَانْدُ هُوَا تَابَ جَسْنُ

نے گناہ کیا ہی نہ ہو! ایسی صورت میں ممبر و شکر کا بیغ و ریات اور قرب الہی کا موجب ہونا سابقہ احادیث کی روشنی میں یقینی ہے اور یہی ایک نمونہ کی انتہائی نمونہ ہے۔ ^{بجائے} ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

حضرت عمرؓ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ | حدیث نمبر (۲۷۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
(ایک عرب قبیلہ کا سردار) عیینہ بن حصن (مدینہ) آیا اور اپنے بھتیجے حبر بن قیس کے پاس ٹھہرا۔ یہ حبر بن قیس ان لوگوں (یعنی اراکین شوری) میں سے تھے جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے سے قریب تر رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں : حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہل مجلس (مقربین) اور ارباب شوریٰ (مشیر) حفاظ قرآن ہی ہوا کرتے تھے۔ بڑے ہوں یا چھوٹے، سن رسیدہ ہوں یا نو عمر۔ تو عیینہ نے اپنے بھتیجے حبر بن قیسؓ سے کہا :

برادر زادے! تمہیں ان امیر المؤمنین سے قرب خاص حاصل ہے تم مجھے ملاقات کی اجازت لے دو۔ چنانچہ حبر بن قیسؓ نے ملاقات کی اجازت طلب کی حضرت عمرؓ نے اجازت دے دی جبکہ دونوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عیینہ نے کہا : اے خطابؓ کے بیٹے! وہ (شکایت جس کے پیش کرنے کے لئے میں آیا ہوں) یہ ہے کہ خدا کی قسم نہ تم ہمیں رہمارے قبیلہ کو عطا کثیر ہی دیتے ہو اور نہ ہمارے حق میں عدل و انصاف ہی کرتے ہو! فاروق اعظم (اس دریدہ دہنی اور فترا پر دازی بہ) غصہ (سے) آگ بگولا ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے قصد کیا کہ اس (گستاخ مفتری) کو قتل واقعی سزا دیں تو حبر بن قیسؓ فوراً بولے : امیر المؤمنین! ^{بجائے} نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ عفو کو اختیار کرو، بھلی بات کا حکم دو اور جاہلوں سے دگر گرد کرو۔ اور یہ (میرا) بچا یقیناً

جاہلوں میں سے ہے (اور اسلامی اخلاق و آداب سے نابلدہ ہے) راوی سند ابن عباسؓ کہتے ہیں: خدا کی قسم جوں ہی حرم بن قیس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی حضرت عمرؓ کا عقد بالکل سرد پڑ گیا اور انہوں نے آیت کریمہ (کے حکم) سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: فاروق اعظمؓ کتاب اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔

تشریح!

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت

فاروق اعظمؓ جیسے سخت مزاج انسان۔ جن کے متعلق سرور کائنات ﷺ کا فیصلہ ہے وَلَقَدْ هَمَمْتُ فِي آمْرِ اللَّهِ عَنْهُ (اللہ کے معاملہ میں تمام صحابہ سے زیادہ سخت عمر ہیں)۔ کا عمر پر نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ پر بلا انصافی کا الزام لگانے والے گستاخ شخص پر مشتمل اور عقد سے آگ بگولا ہو جانا نہ صرف فطری بلکہ دینی آقاؐ تھا، گمراہیت کریمہ کو سنتے ہی غیظ و غضب کا یکسر فرو ہو جانا انتہائی مبر و محل کی دلیل ہے۔ وہ حقیقت انتہائی شتمناں اور بر محل غیظ و غضب کی حالت میں مبر و محل اختیار کرنا، یہ کدھن اور مشکل کام ہے اور مبر و غضب کی سب سے بڑی آزمائش ہے ﷺ کی توفیق خاص کے بغیر اس کدھن آزمائش میں پورا اثر ناممکن نہیں ہے ہر مسلمان کو اس مبر و محل کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

محبز صادقؓ کی ایک پیشین گوئی | حدیث نمبر (۲۸/۵۴)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

محبز صادقؓ نے فرمایا: میرے بعد (غیر مستحق لوگوں کو متحقق نہ ہوا) ترجیح (توفیق) دی جائیگی اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم (اور) غیر اسلامی محسوس کرو گے (یعنی میری سنت اور سیرت کے خلاف محسوس کرو گے) یہاں پر نے عرض کیا: تو ایسے وقت کے لئے (آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟) نبیؐ امن و سلام ﷺ نے فرمایا: جو تمہارے اوپر (حکمرانوں کی اطاعت و رواداری) حق ہے اس کو تو پورا پورا ادا کرنا اور جو تمہارا حق ہو (اور وہ مارا جائے) اس کو

سے مانگنا حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہرگز نہ کرنا جب تک کہ کھلے کفر کی نوبت نہ آجائے

تشریح!

صبر کا ایک اہم مقام

علائقہ حق تلفی کو برداشت کرنے کے لئے عجا بڑے حوصلہ اور صبر و ضبط کی ضرورت ہے۔ اسلامی ملکوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی نیت سے اس ظلم و جور کو برداشت کرنا بہت بڑی قومی اور اجتماعی نیکی اور عند اللہ اجر و ثواب عظیم کا موجب ہے اسلئے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (بیشک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا)

قومی اور جماعتی امن و امان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم اور صبر | حدیث نمبر ۲۹/۵۳

حضرت انس بن حصیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک انصاری رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ مجھے عامل رزکوۃ و صدقات کا محصل (نہیں بنا دیتے؟ جیسے آپ نے فلاں شخص کو بنایا ہے؟) تو مخبر صادق ﷺ نے فرمایا میں نے تو کسی غیر مستحق کو مستحق پر فوقیت نہیں دی، ہاں تم میرے بعد عنقریب یہ تزعج (اور حق تلفی) دیکھو گے پس اُس وقت تم اس پر متے دم تک صبر کرنا اور حق تلفیاں کرنے والوں کے خلاف کوئی باغیانہ قدم نہ اٹھانا (یہاں تک کہ اس صبر و تحمل کے صلہ میں تم مجھ سے حوصلہ کوثر پر آملو۔

تشریح!

حکمرانوں کی حق تلفیوں کے باوجود ملکی امن کو باقی رکھنے اور صبر و تحمل اختیار کرنے کی ہدایت

اسلام مذہب امن و سلام ہے پیغمبر اسلام ﷺ کی یہ تعلیمات قومی اور اجتماعی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے، راعی اور رعایا، حکومت اور اہل ملک، کے درمیان مخالفت اور خانہ جنگی کا سد باب کرنے پر مبنی ہیں۔ عموماً حکمرانوں سے حق تلفیاں ہوتی ہیں نہ بھی ہوں تو بھی ملامتیں ہوتی ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ حقیقت کچھ حکومت اور حکمرانوں کی بھی مشکلات اور دشواریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے روتے میں حق بجانب ہوتے ہیں مگر غلام، یا ان سے صمیم معنی میں واقف نہیں ہوتے یا وہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ مشکلات اور دشواریاں نظر ہی نہیں

آئیں اور حکمرانوں پر ظلم و جور اور حق تعالیٰ کا الزام لگانے لگتے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر (۱۸) و (۲۹) و (۲۷) کے واقعات سے واضح ہے۔

ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اسلامی تدبیر

ایسی صورت میں ملک کے استحکام کو محفوظ رکھنے کی یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ ایک طرف حکمرانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے اور بے روزگاریت عوام کے حقوق ادا کرنے کی سخت ترین تاکید کی جائے دوسری طرف لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے مقررہ حد و ایشار کی ترغیب دی جائے۔ یہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے اگر راعی اور رعایا، حاکم اور محکوم، نیک نیتی کے ساتھ ان تعلیمات پر قائم اور کاوش و رہیں تو حکومت کی مخالفت اور بغاوت کی فوج نہیں آسکتی اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ملک کے عوام اور حکمرانوں کو ان اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی زمین عطا فرمائیں۔

میدان جہاد اور صبر و استقلال کی تعلیم | حدیث نمبر (۲۰) و (۲۱)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے بعض لڑائیوں میں دشمن پر حملہ کرنے میں رسول ج ڈھلنے کا انتظار فرمایا ہے۔

اسلامی جہاد کے آداب | یہاں تک کہ جب رسول ج ڈھل گیا ہے تو پہلے کھڑے ہو کر غازیوں سے خطاب فرمایا ہے: اے رسول ج کی راہ میں جہاد کرنے والو! دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو اور رسول ج سے عافیت کی دعا مانگو پھر جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو و ثابت قدمی اور پایداری سے کام لو اور یقین کر لو کہ تلواروں کے سایہ کے نیچے جنت ہے (شہید ہوتے ہی سید جنت میں جاؤ گے اور زندہ جاوید ہو جاؤ گے)۔ اس خطبہ کے بعد پانچ اٹھا کر دعا فرمائی ہے: اے رسول ج آسمان سے کتاب و قرآن نازل کرنے والے، بادلوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جانے والے اور باطل پرستوں کے گرد ہوں کو شکست دینے والے! تو ان دشمنوں کو پکڑے اور ان کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔

تشریح!

صبر و استقامت کی آزمائش کا سب سے بڑا مقام

ظاہر ہے کہ انسان کے صبر و ضبط کی سب سے بڑی آزمائش کا مقام میدانِ جنگ ہے بڑے بڑے بہادروں کے قدم عمارِ جنگ پر دشمنوں کی مسلح افواج کو دیکھ کر پسپا کر دیے جاتے ہیں اسی لئے قرآنِ عظیم اور پیغمبر اسلام ﷺ نے سب سے بڑا گناہ کبیرہ فسادِ معنی الزحف (عمارِ جنگ سے فرار) کو قرار دیا ہے اور ﷺ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی ہمت کا ثبوت انصوتِ قتال الشہداء اور سب سے شریف موت شہیدوں کا قتل ہے اے کے تحت سب سے زیادہ باعزت موت قرار دیا ہے تاہم دشمنوں سے لڑائی کی آزد و کرنے سے بھی منع فرمایا ہے عیداکر پیغمبر اسلام ﷺ کے اس میدانِ جنگ کے خطبہ سے ظاہر ہے یعنی دشمنوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول بھی مت لو، مگر جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو صرف ﷺ کی نصرت پر بھروسہ رکھو اور انتہائی پامردی کے ساتھ دشمنوں سے مرتے دم تک لڑو، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان سے دو اور سیدھے جنت میں جاؤ۔

اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی تردید

اس خطبہ سے دشمنانِ اسلام کہ اس پروپیگنڈے کی بھی زبردست تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو صرف غور زری اور غارتگری کی تعلیم دیتا ہے اسے امنِ مسلم سے کیا واسطہ۔ اسلام اگر ایک طرف — جب دشمنانِ اسلام سے جنگ کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے تو — انتہائی پامردی کے ساتھ لڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو دوسری طرف دشمنوں سے باعزت صلح و دوستی کی بھی تعلیم دیتا ہے ﷺ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلْإِسْلَامِ مَا جَعَلَ لِرَاہِ پیغمبر اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ

اسلامی جہاد کا مقصد

اسلام کی تمام تر قتال و جہاد کی تعلیمات کا واحد مقصد کلمۃ اللہ — اللہ کے حکم کو — بلند کرنا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے جس کی زیر سایہ غیر مسلم بھی اسی طرح امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں جیسے مسلمان — اسلام جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اسی طرح وہ ایک ذی حق (غیر مسلم رعایا) کی جان و مال کی سلامتی کا بھی ضامن ہے تفصیل کے لئے قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیمات کی مراجعت کیجئے۔

باب (۳)

صدق (سچ) کے بیان میں

تشریح !

صدق کے لغوی اور شرعی معنی

لعنت کے اعتبار سے اگرچہ صدق کے معنی "سچ بولنا" اور واقعہ کے مطابق بات کہنا" کئے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے صدق انسان کی زبان اور قول کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے مگر شریعت کی اصطلاح میں صدق یکے تحت انسان کے قول کی طرح خود اس کا اپنا فعل بھی داخل ہے اور صدق فی الفعل کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو زبان سے کہے اُس پر عمل بھی کرے، اس کو سچ قرار بھی کرے۔ اس لحاظ سے صدق فی الفعل کا تعلق اپنی ذات سے ہو جاتا ہے جیسا کہ صدق فی القول کا تعلق غیر سے ہوتا ہے یعنی کسی کے متعلق جو بات کہے بالکل سچی اور واقعہ کے مطابق کہے۔ بالفاظ دیگر عدیّت کی اصطلاح کے مطابق صدق فی القول "خبر" ہے اور صدق فی الفعل "انشا" ہے۔

قرآن کریم میں صدق کا استعمال

قرآن کریم کی جو آیات ذیل میں پیش کی گئی ہیں اُن میں آیت کریمہ نمبر (۱۳) و (۵) یقیناً صدق فی الفعل سے متعلق ہیں اور آیت نمبر (۱۶) و (۲۶) میں صدق فی القول اور صدق فی الفعل دونوں کا احتمال ہے آیت کریمہ (۱۱) جسک صوف صدق فی القول سے متعلق ہے جیسا کہ آپ بھی فرمیں گے۔
صدق فی القول اور صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔

صدق فی القول کی خلاف ورزی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور واقعہ کے خلاف بات کہنے پر تو قرآن کریم میں بیشمار وعیدیں آئی ہیں حتیٰ کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تک کی تصریح ہے۔ اسی طرح صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔ یعنی جو زبان سے کہنا اس پر عمل نہ کرنا۔ "ربی شدید وعید آئی ہے ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (المائدہ ۱۳) اے ایمان والو! جو تم کرتے نہیں وہ دیاں سے کیوں کہتے ہو یعنی بڑی بڑی باتیں، بلکہ زبردست اخلاقی کمزوری ہے کہ جو زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو انسان کو اپنی زبان کا پاس نہ لے چاہیے، چاہے کچھ بھی بولے جو زبان سے کہا اُسے پورا کرنا چاہیے، گویا ایمان کے دعویٰ کے بالکل منافی ہے کہ جو تم زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو یا جو عہد کرنا کہو پورا نہ کرو۔ اسی پر میں نہیں بلکہ ارشاد ہے :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات: ۱۲) بہت بڑی ناراضگی کا موجب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کچھ نہیں کرتے کرو اسلئے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صادق القول یعنی راست گفتار بھی ہو اور صادق العمل یعنی راست کردار بھی ہو تب ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے خدا کی ناراضگی اور قہر غضب سے بچ سکتا ہے اور اگر کبھی راستہ یا سیدھا طور پر قول یا فعل میں جھوٹ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کر سنا اور وہ قول یا فعل کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی از بس فرض ہے جیسا کہ آپ توبہ کے شرائط میں بڑھ چکے ہیں۔ ہماری حالت اور اس کا نتیجہ۔

اسکے ہم مسلمانوں میں بدیہی قیوموں کی دیکھا دیکھی جھوٹ۔ سو دنوں رسم کا سہاں تدارع ہو گیا ہے کہ زمرت کے لئے کوئی گناہ اور عرم نہیں سمجھتے بلکہ ہنر سمجھتے ہیں اسی لئے طرح طرح سے اللہ کا قہر و غضب ہم مسلمانوں پر نازل ہو رہا ہے اے اللہ

قرآن کریم

۱۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ: ۱۱۵)

۱۲) وَالصَّادِقِينَ فِي الصَّادِقَاتِ (احزاب: ۱۵)

۱۳) فَإِذَا عَدَمَ الْأَمْرُ فَكُونُوا

صَادِقُوا لِلَّهِ لَكُمْ خَيْرٌ أَلَّا تَكُونُوا

(مائدہ: ۱۲۴)

۱۴) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا

مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

(احزاب: ۱۲۴)

۱۵) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ

بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ

إِنْ سَاءَ أَوْ يَتُوبَ

(۱) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو اور

ساتھ رہو سچے لوگوں کے۔

(۲) اور سچے مرد اور سچی عورتیں

(۳) جب کام ضروری ہو گیا تو وہ سچے ثابت

بند ہوتے) اگر وہ لوگ اللہ سے رکے ہوئے عہد

میں (سچے ثابت) ہوتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا۔

(۴) ایمان لائے والوں میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں

جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس پر

اللہ سے عہد کیا تھا۔

(۵) تاکہ جزا دے اللہ سچے لوگوں کو ان کے

سچ کی اور سزا دے (جھوٹے) منافقوں کو ان کے

جھوٹ کی) اگر چاہے، یا انکو (جھوٹ سے) توبہ

عَلَيْهِمْ رَحْرَابٌ ۱۲

کی توفیق دے دے۔

۱۷ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ

۱۷ اللہ نے فرمایا یہ (قیامت کا دن) سچے

الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

لوگوں کو ان کے سچ کے فائدہ پہنچانے کا

(رمانہ - ۱۶ ع)

دن ہے۔

۱۸ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

۱۸ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

کرتے رہے ہیں وہی لوگ ان لوگوں

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔

وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنٌ

انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہی

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء ۱۹)

لوگ بہترین رفیق ہیں۔

تشریح!

مذکورہ آیات کے شان نزول - متعلقہ واقعہ - کا بیان

امام نووی علیہ الرحمۃ نے صدق اور صادقین کی اہمیت و فضیلت اور مغفرت کو بیان کرنے کی غرض سے صرف تین آیتیں ذکر کی ہیں ہم نے قرآن کریم کے متبع سے مزید چار آیتیں پیش کر دی ہیں مگر اس مقصد کی وضاحت کیلئے مزید ہے کہ ہم ان آیات کے مصداق اور شان نزول کی مختصر اور وضاحت کریں الف! آیت کریمہ نمبر (۱۱) میں ﷺ جنگ تبوک میں نہ شریک ہوئے والے اُن سچے مومنوں کا ذکر، ادا کی قرۃ کے قبول ہونے کا اعلان، فرماتے کے بعد - جنہوں نے بعض ﷺ کے دربار خوف کی وجہ سے جوئے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے تراشے اور جھوٹ بولنے کے بجائے ہلکے سچے اپنے قصداً درجہ کا اعتراف کیا تھا اور صدق دل سے توبہ کی غمی - ہر مومن کی طرح خدا سے ڈرنے، سچ بولنے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر (۱۲) یہ سورۃ احزاب کی ایک طویل آیت ہے جس میں ﷺ نے اپنا مذاہرہ عورتوں کا ذکر و ذکر کرنے کے لئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ سببہ خوبیاں - جن میں سے ایک صدق ہے - الگ الگ بیان فرماتے کے بعد اُن کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدہ کا اعلان کیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر (۱۳) اُن ضعیف ایمان مسلمانوں سے متعلق ہے جو کفار سے جنگ کا حکم دیتے بولنے سے پہلے تو تقاضے کر رہے تھے کہ ہمیں کفار سے لڑنے کی لہزت کیوں نہیں دی جاتی، لیکن جو نبی لڑائی کا حکم دیا گیا تو ڈر کے مارے اُن بیہوش کی گئی تھی جیسا کہ ﷺ ان کی اس کمزوری اور کچھے پن کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اُن کے لئے دنیا اور آخرت کے اعتبار

سے بہتر ہے تھا کہ وہ اپنی بات کو سچا کر دکھاتے۔

آیت کریمہ نمبر ۱۴ میں ﷺ شکر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میسائیوں کے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کی تکذیب اور ان کی برائت فسرانے کے بعد، سچے لوگوں کی ترغیب کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ: آج کا دن بھی تو بے حسرت حقیقی معنی میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔

آیت کریمہ نمبر ۱۵ میں ان صادق القول اور صادق الفعل مومنین کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے جنگ احزاب میں جھوٹے منافقوں کے برخلاف انتہائی ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کفاح کے تمام حملہ آور گرد ہوں کی متعدد کوشش کا مقابلہ کیا اور ﷺ سے جو عہد کیا تھا اسکو سچا کر دکھایا۔

اور آیت نمبر ۱۶ میں اپنی راست گفتار اور راست کردار مومنوں کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر دینے کی بشارت دی ہے اور جھوٹے منافقوں کے مستحق عذاب و سزا ہونے کی خبر دی ہے۔

آیت کریمہ نمبر ۱۷ میں ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کی دل جان سے اطاعت کرنے والے مومنین کو شہنشاہ کی بشارت دی ہے اور بتلایا ہے کہ وہ منعم علیہم (العام الہی سے سرفراز) بندے، جس کے راستہ پر چلنے اور ان کی رفاقت حاصل کرنے کی تم رات دن ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو۔ جن میں صدیقین کی جماعت بھی شامل ہے۔ وہ یہ ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر رفیق کون ہو سکتا ہے؟

باب ۱: یہ تو آیات کی تشریح تھا اب صدق، صادقین اور صدیقین سے متعلق ان آیات کو اس طرح تفسیر کیجئے۔
آیت کریمہ نمبر ۱۸ سے معلوم ہوا کہ ﷺ کے ہاں، اس سے ذرا قبل اقرب بندوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام صادقین ہے آیت کریمہ ۱۲ سے معلوم ہوا کہ اس جماعت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی۔ آیت کریمہ نمبر ۱۵ میں ان مومنین صادقین کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے قول کے پتے اور سچے ہیں اور آیت کریمہ نمبر ۱۳ میں ان مسلمانوں کی کفر و زنی بیان کی گئی ہے جو اپنے قول کے پتے اور سچے نہیں ثابت ہوئے۔ آیت کریمہ نمبر ۱۶ میں مومنین صادقین کے صدق کی دنیا و آخرت میں جزائے خیر دینے کا وعدہ، اور ان کے مقابل جھوٹے منافقین۔ جن کی زبان پر کھڑا ہوتا ہے اور دل میں کچھ آفہ۔ کے مستحق عذاب سزا ہونے کی وعید مذکور ہے اور آیت کریمہ نمبر ۱۴ میں ﷺ کی طرف سے شکر کے دن سچے لوگوں کو ان کے سچ کے حقیقی معنی میں نفع پہنچانے کا اعلان، گریہ و غار و وعدہ کنے وقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ: یہ سچ کس دن کام آئے گا؟ آیت کریمہ نمبر ۱۷ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صادقین کی جماعت کا ایک سب سے اعلیٰ طبقہ بھی ہے جس کا نام صدیقین ہے ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہی ہے یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل البشر۔ تمام مخلوق سے افضل یہی ہیں۔ جن میں سب سے بڑے صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ حدیث نمبر ۱۸ میں سبق رحمتِ خدا کا اپنی قاضی نے اپنی امت کے ہر مومن مرد و عورت کو اس مرتبہ تک پہنچنے اور صدیقین میں شامل ہونے کی تدبیر بتلائی ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی متفیق نہیں ہو سکتا ہے؛ قربان جائیے آپ کی شفقت و دانست کے: سچ ارشاد فرمایا ﷺ نے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مُّخَوِّضٌ لِّغَيْظِكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ وَذُو ذُرِّيَةٍ (التوبہ: ۱۲۵)
بیشک تمہارے پاس آیا تم ہی میں کا ایک رسول جبریل شاق ہے
برودہ چیز جو تمہیں شغف میں ڈالے تم پر تمہاری فلاح و نجات پر اثر
ہی مریض ہے مومنوں کے ساتھ جو عیش و فراہ ہے۔

پڑھئے :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی ذٰلِكَ النَّبِيِّ الَّذِيْ هُوَ صَلَّيْكَ عَلَيْهِ كَلَّمَ عَقْلَ عَنْ ذِكْرِ الْعَالَمِيْنَ وَتَوَلَّيْنَا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

احادیثِ صدق

سچ بولنے کی عادت اور اسکا انجام نیک | حدیث نمبر (۱۵۵)
جھوٹ بولنے کی عادت اور اسکا انجام بد

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا : بیشک سچ (انسان کو) نیکو کاری کا راستہ
بتلاتا ہے اور نیکو کاری یقیناً انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک
آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ شیخ کے ہاں (اس کا نام) صدیقین
میں لکھ دیا جاتا ہے (اسکے برعکس) جھوٹ (انسان کو) بدکاری کا راستہ
بتلاتا ہے اور بدکاری یقیناً انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک
آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ شیخ کے ہاں (اس کا نام) کذابین
— بڑے جھوٹوں — میں لکھ دیا جاتا ہے۔

تشریح !

صادقین سے صدیقین تک، کاذبین سے کذابین تک۔

اس حدیث میں صدق سچ بولنے کے کس فائدہ کو واضح کیا ہے جس کی طرف آیت کریمہ نمبر (۶۱) میں اشارہ
فرمایا ہے۔ نیز اسکے برعکس کذب جھوٹ بولنے کی اس معرث کو ظاہر فرمایا ہے جس کی بنا پر جھوٹا آدمی عذاب اور سزا
کا مستحق ہو جاتا ہے، نیز یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ قول اور فعل میں سچائی اختیار کرنے اور عادت ڈالنے کا ثر و پر ہے
کہ انسان صدیقین کے درجہ سے ترقی کر کے صدیقین کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جن کا مقام شیخ کے ہاں

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے جس کی تفصیل آپ آیت کریمہ نمبر (۱۷) کے فائدہ میں پڑھ چکے ہیں اسکے برعکس جھوٹ اور اسکی عادت کا اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کی جرأت پیدا ہوجانے کے بعد بے شمار گناہوں اور جرموں کی راہ ہمارے روحانی ہر انسان بڑے سے بڑے گناہ اور جرم کا ارتکاب کرنے سے بھی نہیں جھجکتا محض اس بنیاد پر کہ اگر بات کھلی تو میں صاف انکار کردوں گا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے اپنے کئے کی سزا اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب اسکے لئے ہے ہی۔ اسی لئے ﷺ کے اس ایسے عادی جھوٹے کا نام کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا مقام جہنم کا سب سے بالا طبقہ۔ منافقین کا خاص مقام۔ ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

منافقین کی نشانیاں

اسی لئے محض صادق ﷺ نے منافق کی علامت بتلائی ہے إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَلَا إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اور جب بھی وعدہ کرے اسکا خلاف کرے، اور جب بھی کسی سے عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ پہلی صفت صدق فی القول کے متانی اور کذب فی القول ہے دوسری اور تیسری صفت صدق فی الفعل کی ضد اور کذب فی الفعل ہے۔

صدق اور کذب کا خاصہ

یہ صدق اور کذب۔ سچ اور جھوٹ۔ کی دینی اور دنیوی منفعت اور ضرر ہوئی۔ حدیث ذیل میں رحمت اللہ علیہ ﷺ نے صدق اور کذب کا ایک ایسا خاصہ (خاص صفت) بیان فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں پایا جاتا ہے:

الصِّدْقُ يَنْجِي وَيُكَفِّرُ الْكُذْبُ يُفْلِكُ

یعنی صدق نجات کا ذریعہ ہے اور کذب ہلاکت کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے واقعات اور تجربات شاہد ہیں کہ سچ بولنے کی عادت دنیوی زندگی میں بھی انسان کی تندرست و عزت و شرف و عزت و شرف دینی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صدیقین کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے اسکے برعکس جھوٹ بولنے کی عادت دنیا میں بھی ذلت و خوار اور رسوائی کا موجب ہوتی ہے اور آخرت میں تو جھوٹے منافقوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گا ہی۔ اگرچہ سچ بولنے کی دنیوی و دنیوی اور مادی اعتبار سے کچھ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر دنیوی اعتبار سے کچھ منفعت ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ حتیٰ کہ سچے آدمی کی تو "نعمت" بھی باعزت موت سمجھی جاتی ہے اور جھوٹے آدمی کی ہلاکت اور زبردگی۔ بھی لعنت اور پشیمانی کی زندگی سمجھی جاتی ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ جھوٹے آدمی کیلئے دنیا میں بھی ہر اور آخرت میں بھی

حدیث نمبر (۲۶)

ایک قیمتی نصیحت

حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

مجھے اپنے نانا خاتمہ انبیاء ﷺ کی ایک قیمتی نصیحت خوب اچھی طرح یاد ہے

آپ نے ارشاد فرمایا: جس بات میں شک یا تردد ہو اس کو چھوڑ دو اور جس میں کوئی شک و شبہ یا تردد نہ ہو اُس کو اختیار کرو (تاکہ جھوٹا بننے کا امر گنا نہ رہے) اس لئے کہ سچ قلبی اطمینان کا نام ہے اور جھوٹ بے اطمینانی اور تردد کا۔

تشریح!

کسی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی پہچان

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سچ کی نہایت اہم پہچان بتلائی ہے وہ ہے "الطمینان قلب" جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں "دل ٹھکانا" یعنی جس بات پر دل ٹھکے اس کو سچ سمجھو اور جس پر دل مطمئن نہ ہو اس کو سچ مت سمجھو۔ بسا اوقات کوئی بات بظاہر جھوٹی نہیں معلوم ہوتی مگر دل اس پر نہیں ٹھکتا تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بات کو باور بھی نہ کرو، اور جھوٹا دھبی مت، وقت گزرنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعہ کیا تھا۔
مومن کا دل۔

خاص کر ایک مومن کامل کے قلب کے متعلق تو سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے: **لَتَقْوَا فِئْسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ يَنْوَرُ** اللہ ایک مومن کی فراست قلبی سے ہوشیار ہوا سنے کہ وہ **يَنْظُرُ** کے نور سے دیکھتا ہے۔
شریعت کا حکم۔

شرعاً بھی کسی بات کو سنکر یا تحقیق بیان کر دینا ممنوع ہے **يَنْظُرُ** کا ارشاد ہے:
وَلَا تَقْعَبْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الشَّيْءَ وَالْبَقْعَ جس بات کا علم (یقین) نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، بیشک (انسان) **وَالْعَوَاكِلُ أَدْلُكُمَ عَنْهُ مُذَوِّقُونَ** (رضی اللہ عنہ) کان، آنکھیں اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوتی ہے۔
اسی لئے جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی اطمینان کئے بغیر بات نہیں کہتے اگر کہنا ہی پڑ جائے تو اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر دیتے ہیں۔

صدق کا مرتبہ اور مقام | حدیث نمبر (۳/۵۷)

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے زمانہ میں رومی بادشاہ ہرقل سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اپنی ملاقات اور گفتگو کا قصہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ:

ہرقل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ تمہیں وہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے؟

ابوسفیان کہتے ہیں: میں نے خواب دیا وہ نبی کہتا ہے: صرف ﷺ کی عباد کرو اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک مت گردانو اور تمہارے باپ دادا جو (شریکہ باتیں کرتے اور کہتے چلے آتے ہیں ان سب کو بالکل چھوڑ دو اور وہ نبی ہمیں نماز (پڑھنے) کا حکم دیتا ہے اور سچ (بولنے) کا، پاکدامنی (اختیار کرنے) کا اور صلہ رحمی (کرنے) کا حکم دیتا ہے۔

تشریح!

سچ بولنا بیوں کا شیوہ ہے |

صدق درحقیقت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صفات عالیہ میں سے ہے اور تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات میں صدق کو ایک متفق علیہ مسلم اور مانی ہوئی فضیلت کا مقام حاصل ہے رومی بادشاہ ہرقل اس حقیقت کو جانتا تھا اس لئے وہ آپ کے امرباالصدق - سچ بولنے کے حکم - کو آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے نہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ دنیا کے تمام حکماء اور علماء اخلاق بھی صدق کو انسان کمالات و فضائل میں ستر پہر - اول نمبر - شمار کرتے ہیں۔

سچے دل سے کسی بات کہنے یا دُعا مانگنے کا ثمرہ | حدیث نمبر (۲۵۸)

حضرت ابو ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ﷺ سے سچ (صدق) دل سے (شہادت کے درجہ کی دُعا مانگتا ہے) ﷺ اس کو شہید دل کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں اگرچہ بستر پر پڑ کر ہی اس کو موت آئے۔

تشریح!

صدق فعلی (عملی سچ) کا بیان |

یہ صدق فعلی ہے جس کو اردو میں سچے دل سے دُعا مانگنا یا کسی سے وعدہ کرنا کہتے ہیں جس کا دوسرا نام اخلاص ہے دیکھئے ﷺ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے کہ لڑائی کے میدان میں شہید ہوئے بغیر ہی محض صدق و اخلاص کی بنا پر اتنا بلند مرتبہ عطا فرمادیتے ہیں اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے: یہ ما حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مَوْتًا فِيْ بَلَدِيْ نَبِيِّكَ وَ اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما اور

شَہَادَۃً فِی سَبِیْلِکَ

اپنی راہ (جہاد) میں شہادت عطا فرما۔

آپ بھی صدق دل سے یہ دعا مانگا کیجئے۔

ایک نبی علیہ السلام کی اُمت کا واقعہ | حدیث نمبر (۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

مخبر صادق رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی نے —
 صَلَوَاتُ اللہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُ اَجْمَعِیْنَ — ایک مرتبہ ﷺ کی راہ
 میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو اُس نے اپنی قوم (اُمت) میں اعلان کر دیا کہ تم
 میں سے جس شخص نے شادی کی ہو مگر ابھی تک شبِ نفاس کی نوبت نہ آئی
 ہو بلکہ اُسکی تیاری کر رہا ہو، وہ اس جہاد میں شریک ہو اور نہ کوئی ایسا
 شخص شریک ہو جو مکانِ تعمیر کر رہا ہو مگر ابھی تک اُسکی چھتیں نہ بڑی ہوئیں
 اور نہ کوئی ایسا شخص میرے ساتھ اس جہاد میں جائے جس نے گاجھن بھڑ بکریاں،
 اونٹنیاں خریدی ہوں مگر اُن کے بچے ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں، بلکہ انتظار میں ہو
 چنا پچہ وہ نبی علیہ السلام راہِ فارغ البالی اور بکسوی کے مالک مخلص غازیوں کے
 ہمراہ جن کے لئے طبعی اور فطری طور پر اخلاص میں بخشنہ اندازی کرنے والا کوئی
 امر مانع نہ تھا، دشمنوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے تو دشمنوں کی ایک بستی
 پر عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب قریب پہنچے تو انہوں نے سورج
 سے خطاب کر کے کہا: (اے سورج) تو بھی (اپنے نظامِ حرکت کو جاری رکھنے
 پر) مامور ہے اور میں بھی غروب سے پہلے اس بستی کو فتح کر لینے پر مامور ہوں
 (اس کے بعد اللہ سے دعا کی) اے اللہ تو سورج کو روک دے (تاکہ میں
 تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں) چنا پچہ سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے
 اس بستی کو (سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر دیا۔

پہلی اُمتوں میں مالِ غنیمت کا حکم | تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد تمام مالِ غنیمت (دشمنوں کا مال ایک اونچے مقام پر جمع کر دیا تو حسب معمول) اس مالِ غنیمت کو کھا جانے (جلا کر راکھ کر دینے) کے لئے (آسمان سے) آگ آئی مگر اُس نے اس مال کو نہ کھایا اور چھوڑ کر واپس چلی گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً تم لوگوں میں سے کسی نے مالِ غنیمت میں خیانت کی ہے لہذا تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی (سردار یا نمائندہ) آکر میرے ہاتھ پر بیعت کرے چنانچہ ایک قبیلہ کے آدمی (نمائندے) کا ہاتھ اُن کے ہاتھ سے چپک گیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارے قبیلہ میں خیانت ہے لہذا تمہارے قبیلہ کا ہر آدمی فرداً فرداً مجھ سے آکر بیعت کرے چنانچہ ایک آدمی یا دو تین آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے (اور چور پکڑا گیا) تب وہ گائے کے سر کے برابر ہونے کا سر رڈلا لائے تو اس ہونے کو مالِ غنیمت کے اوپر رکھا تب آگ آئی اور سب مال کھا گئی (جلا ڈالا)۔

اس اُمت کی خصوصیت | نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں: ہم سے پہلے کسی اُمت کیلئے مالِ غنیمت حلال نہیں ہوا ﷺ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری کمزوری اور عاجزی کی بنا پر ہمارے (اُمتِ محمدیہ کے) لئے اموالِ غنیمت حلال کر دیئے ہیں۔

تشریح!

جھوٹ بولنے کی عبرتِ نازا

دیکھئے جھوٹ بولنے والوں کو ﷺ نے کس طرح رسوا کیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے ﷺ جلد یا بدیر جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ کسی نہ کسی طرح کھول دیتے ہیں اور رسوا کر دیتے ہیں۔

یہ نبی کون تھے۔

اس حدیث میں اُن ائمہ نبی علیہ السلام اور اُس بستی کا نام مذکور نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی

حدیث ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی غالباً حضرت یوشع علیہ السلام ہی ہیں اور یہی بستی بیت المقدس ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مخبر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سوچ جب یوشع بن نون علیہ السلام کے لئے لوگایا ہے پھر اور کسی کے لئے نہیں روگایا، جب وہ بیت المقدس کی طرف (جہاد کے لئے) گئے تھے۔

نبی رحمت ﷺ کی رحمت اور برکت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکور بالا روایت میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

پہلی اُمّتوں میں زکوٰۃ و صدقات کی طرح اموالِ غنیمت بھی کسی کے لئے حلال نہ تھے بلکہ آگ آتی تھی اور انکو جلا دلاتی تھی یہ صرف نبی رحمت ﷺ کی اُمت۔ بہترین اُمت۔ کی خصوصیت ہے کہ زکوٰۃ و صدقات (فقر اور محتاجوں کے لئے) اور اموالِ غنیمت غازیوں اور دوسرے فروقندوں کے لئے یا مصارفِ خیر میں خرچ کرنے کے لئے حلال کر دیتے گئے کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے۔

کن لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہیں لیجا نا چاہیئے اور کیوں

حضرت یوشع علیہ السلام نے مذکور بالا تینوں قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں چلنے سے اس لئے منع فرمایا تھا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کے لئے ایک نماز اور وقتی غرض سفر کرنے سے منع موجود تھا اگر وہ جہاد میں جلتے بھی تب بھی اُن کو فطری طور پر وہ ملانیت اور کیسویٰ یعنی اخلاص اور توجہ الی اللہ میسر نہ آتا جس کی جہاد میں اشد ضرورت ہے فتح و نصرت ﷺ کی جانب سے غلغلہ میں ہی کے لئے آتی ہے مجاہدین کے لشکر میں دوچار یا دس پنج ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے جو خلوص اور توجہ الی اللہ سے محروم ہوں۔

ہماری اُمت کے لئے حکم

شرعیّت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں امیر المسلمین کی طرف سے اعلان جہاد کی دو صورتیں ہیں (۱) ایک بغیر عام۔ جو ادب میں چلنے کا عام حکم۔ اس صورت میں بحرانِ امنی اور مستقل معذور لوگوں کے جوڑ پڑائی میں کام آہی نہیں سکتے۔ جیسے پانچ، نابینا وغیرہ۔ اور ہزالیق اور توانا و تندست مرد کیلئے بلا تشناب جہاد میں شرکت ضروری ہے (۲) دوسرے بغیر خاص۔ جہاد کا خاص حکم۔ اس صورت میں امیر المسلمین اپنی صوابدید اور اختیار سے ضرورت سے زاید بالغ اور توانا و تندست لوگوں کو بھی جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تفصیل کے لئے قرآنِ مدہرث اور کتب فقہ کی مراجعت کیجئے۔

سورج کا رنگ جانا

ایک تادمِ مطلق خالقِ کائنات ﷻ کی مدت و حکمت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے نزدیک سورج کا زمین کو دیارِ زمین کا سورج کے گرد گھومنا اور حرکت کرنا ایسے وقت کی رفتار محض ﷻ کے حکم سے جاری ہے وہ اس کو مستقل طور پر یا وقتی طور پر جب چاہے روک سکتا ہے اس لئے کہ اس تدبیرِ کائنات ﷻ کے جس امرِ تکوینی کے تحت یہ نظام شمسی حرکت کر رہا ہے اس کی شان یہ ہے ارشاد ہے:

اِنَّمَا آمُرُ بِالْعَمَلِ اِذَا رَوْنَاهُ اَنْ نَقُولَ
 كَمْ مَن فَيَكُونُ (یسین ۱۵۶)

اسکے سوا نہیں کہ ہمارا امر (حکم) کسی چیز کے (وجود میں آنے کے) لئے جب ہم اسکا ارادہ کر لیں تو صرف یہ (ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں "ہو جا" وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

یہ لفظ کن کہنا بھی انسانوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ کن کہنے کی بھی گنجائش نہیں صرف آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ارشاد
 وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (البقرہ ۱۲۵) اور ہمارا امر (حکم) تو ایسا ہے (ایک اشارہ) ہوتا ہے جیسے نگاہ ٹھکار دیکھ لینا
 لہذا اس نظام شمسی کی حرکت کو قوی طور پر یا متقل طور پر روک دینے کے لئے خالق کائنات کا اشارہ کافی ہے
 اور صادق مضدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ وحی ترجمان زبان مبارک کے ذریعہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے
 سورج کے رک جانے کی خبر دے رہی ہے جو بغیر وحی الہی کے ملتی ہی نہیں ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۱۴)

اور وہ (متلا ہے نبی) اپنی طرف سے مطلق نہیں بولتے وہ (جو کچھ کہتے
 اور کہتے ہیں وہ) تو وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

لہذا خالق کائنات کی عقل انسانی کی رسائی سے خارج قدرت پر اور اس کے معصوم بقول جس کی بات جھوٹ اور غلطی سے
 پاک ہیں رسول ﷺ کی حدیث پر سچے دل سے ایمان رکھنے والے "خدا پرستوں" کے لئے اس نظام شمسی کی حرکت یعنی وقت کی
 رفتار کے رک جانے کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر شک شبہ یا تردد نہیں ہو سکتا۔ جو اس میں شک یا تردد کرنے سے وہ خدا کا
 پرستار نہیں بلکہ عقل کا پرستار ہے اس سے ہمیں اسط نہیں۔

دنوی معاملات خرید و فروخت وغیرہ
 میں بھی سچ بولنا ضروری ہے۔
 (حدیث نمبر ۶۱۶)

حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے (قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ: بائع اور مشتری نہ بیچنے والا
 اور خریدنے والا) دونوں کو بیچنے نہ بیچنے، خریدنے نہ خریدنے کا اختیار رہتا
 ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں پس اگر ان دونوں نے
 سچ بولا اور مال کے عیب دار یا بے عیب ہونے کو ظاہر کر دیا اور بتلادیا کہ یہ
 مال ایسا ہے تو ان کے اس سودے میں دونوں کے لئے برکت عطا فرمادی
 جائے گی اور اگر (عیب کو) چھپایا (اور جھوٹ بولا) تو ان دونوں کے سودے
 کی برکت مٹا دی جائے گی۔

تشریح!

دنوی معاملات میں جھوٹ بولنا گناہ درگناہ ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دینی امور میں سچ بولنا ضروری ہے اسی طرح دنیوی امور اور معاملات میں بھی سچ بولنا ضروری ہے بلکہ دنیوی امور اور معاملات میں — لین دین میں، خرید و فروخت وغیرہ میں — جھوٹ تو صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ دھوکہ دہی اور ضرر رسانی بھی ہے اور حقوق اللہ سے متعلق نہیں کہ توبہ و استغفار سے معاف ہو جائے بلکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اسلئے جب تک متعلقہ شخص یا اشخاص کا حق ادا نہ کیا جائے اور نقصان کی تلافی نہ کی جائے یا معاف نہ کر لیا جائے اوقت تک اسکی سزا سے بچنا ممکن نہیں۔

ہمارے معاشرہ کی حالت

ہمارے موجودہ معاشرہ میں ویسے تو تم ہی دنیاوی امور خصوصاً لین دین خرید و فروخت وغیرہ سراسر جھوٹ و دھوکہ اور فریب پر چل رہے ہیں مگر قسمتی سے جو لوگ روزہ نماز کے پابند ہیں اور دیندار و برہمنیزگار کہلاتے ہیں وہ بھی ان معاملات میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے چیز و دکان پر ہوگی اور کہہ دینگے نہیں ہے نقلی چیز ہوگی بلا تکلف اسکو اصلی بتلا دینگے علیٰ ہذا القیاس۔

اس حدیث سے کیا سبق لینا چاہیئے

اس حدیث سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور عہد کر لینا چاہیئے کہ کسی بھی معاملہ میں کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں گے چاہے سچ بولنے میں کتنا ہی نقصان ہو، دشواریاں پیش آئیں نقصان اٹھانے پڑیں نادانسیاں مول لیں پڑیں۔ اگر ہم صدق دل سے یہ عہد کرینگے اور اس پر قائم رہینگے تو بے شک ضرور ہماری مدد فرمائینگے یا نقصانات سے بالکل ہی بچا دینگے یا انکی تلافی فرما دینگے یہی مطلب ہے حدیث کے فقرہ **بُذِرَ لَکُمَا دِیْنُہُ** کا۔

باب مراقبہ و نگرانی کے بیان میں

تشریح! مراقبہ کے معنی اور اس کی تشبیح و نیرایات و احادیث کا مراقبہ سے تعلق

مراقبہ کے لغوی معنی ہیں نگرانی کرنا، یعنی کسی کے ہر نیک و بد، اچھے برے، قول و فعل اور نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر رہنا اور اس کو محفوظ رکھنا تاکہ اچھے اور نیک کاموں کا صلہ اور برے سے تیردی جاسکے اور برے اور بد کاموں کی سزا دی جائے۔ اس نگرانی کے موثر اور نتیجہ خیز ہونے کے لئے نگرانی کرنے والے میں تین صفت ہونے چاہئے۔ پہلی ضروری یہ ہے کہ اس شخص پر نگرانی کرنے والے کا کامل استحقاق ہو جس کی وہ نگرانی کر سکے (۲) دوسرے اس شخص کے ہر قول و فعل اور نقل و حرکت کا اس نگران کو ایسا پختہ اور یقینی علم ہو اور وہ ایسا باخبر ہو کہ کتنا ہی چوری چھپے، تنہا ہیوں پرزدوں اور تنہاؤں میں چھپ کر بھی کچھ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ یہاں کوئی دیکھنے والا ہے نہ ہی کسی کو اس حرکت کی کبھی طرح خبر ہو سکتی ہے تب بھی اس نگرانی کرنے والے کو اس کا پورا پورا علم ہجائے اور اس سے چھپا دہ سکے (۳) تیسرے نگران کرنے والے کو ہر اچھے برے نیک و بد کام اور فرمانبرداری و نافرمانی کی جزا اور سزا دینے کی کامل قدرت اور مکمل اختیار حاصل ہو۔ اس قدرت و اختیار کا جتنا پختہ علم اور یقین ہو گا اسی قدر اس نگران کا خوف اس شخص پر غالب اور مسلط ہو گا اسی قدر بدی اور بدکاری اور اس نگران کی نافرمانی و نافرمانگی سے ڈرے گا، ہر وقت اور ہر کام میں پوری احتیاط رکھے گا کہ کوئی قول و فعل اور نقل و حرکت نگران کے منشا اور حکم کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔

خدا سے قدوس کی ذات و صفات پر اعتقاد ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ تینوں صفت عز وجل کی ذات سے بڑھ کر کسی اور ہستی میں تصور بھی نہیں کئے جاسکتے۔ وہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ تمام کائنات کا خالق و مالک يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْإِسْلَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ فَعَالٌ لَّيَاسُودِدُ (جو بھی ارادہ کرے فوراً کر دے) اس کی شان ہے، وہ نہ صرف انسانوں کے قول و فعل، بلکہ دل میں چھپے ہوئے خیالات، نیتوں اور ارادوں سے بھی رتی رتی واقف اور باخبر ہے اس کو دنیا و آخرت دونوں میں جزا اور سزا دینے کی ایسی کامل قدرت حاصل ہے کہ اس کے دائرہ اختیار اور حدود قدرت سے کوئی بھی انسان، کسی بھی صورت میں باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے قہر و غضب سے نہ زمین میں پناہ مل سکتی ہے نہ آسمان میں نہ ہی کوئی کسی کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْإِسْلَامَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے یہی تینوں اوصاف مندرجہ ذیل آیات و احادیث میں مذکور ہیں۔ اسی لئے عز وجل کے مقدس ناموں میں ایک نام رقیب بھی ہے جس کے معنی ہیں نگران یا نگرانی کرنے والا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ نام آیا ہے۔

فرشتے بھی نگران کرتے ہیں

یاد رکھئے حقیقی اور اہلی رقیب۔ نگرانی کرنے والا۔ تو جنتی ہی ہے مگر نیکوئی مصالح کے تحت اس نظام کائنات کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لئے جنتی نے اپنے مقرب و معتمد فرشتوں کو بھی اس نگرانی کے مختلف شعبے سپرد کر رکھے ہیں قرآن مجید میں ان فرشتوں کا ذکر کجاً مائاً کجا ہے۔ معزز لکھنے والے فرشتے۔ اور رقیب عتید۔ ہر وقت تیار نگران فرشتے۔ وغیرہ انہوں سے آیا ہے مراقبہ کے متعلق اس مختصر سے توضیحی بیان کی روشنی میں اس باب میں درج شدہ آیات و احادیث کو پڑھیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہوگا۔

قرآن عظیم

- (۱) اَلَّذِي يَرَاكَ جُنتِ لَقَوْمٌ وَتَعْتَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. (الشعراء ۱۱)
 (۲) وَهُوَ مَعَكُمْ اِثْنَا لَكُمْ مَرَلَهُ (۱۱)
 (۳) اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا يَرَانِ (۱۱)
 (۴) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (الفجر ۱۱)
 (۱) وہ (تیرا رب) جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہوں میں تیری نقل و حرکت (رکوع و سجود) کو بھی (۲) اور وہ تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ (۳) بیشک (اے سرکش انسان) اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ (۴) بیشک (اے سرکش انسان) تیرا رب (تیری) گھات میں (لگا ہوا) ہے۔

- (۵) يَتْلُمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (المومن ۱۲)
 (۵) وہ (خالق کائنات) جانتا ہے آنکھوں کی خیاں تری اور غوروں کو اور ان نیتوں اور ارادوں کو بھی جو سینوں میں چھپتے ہوتے ہیں۔
 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان (پانچ) آیات کے علاوہ ادبھی بہت سی آیات قرآن کریم میں (مراقبہ سے متعلق) موجود ہیں۔

مراقبہ سے متعلق چند اور اہم آیات

- ہم مراقبہ کے مضمون کی تکمیل اور اس کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کی غرض سے قرآن کریم کی چند آیات اور پیش روئے ہیں
 (۶) اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (۱۱)
 (۷) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ الْاِلٰهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (رق ۱۱)
 (۸) اِذْ يَتَلَفَّى السَّالِفِيْنَ عَيْنَ الْيَمِينِ (۱۱)
 (۶) بیشک اللہ تم پر نگران ہے۔
 (۷) اور بیشک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں ان دوسروں کو جو اس کا نفس اسکے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور ہم تو اس کی شرک سے بھی زیادہ اسکے قریب ہیں۔
 (۸) جب دو لینے والے (لکھنے والے) فرشتے لیتے (لکھتے) رہتے ہیں

وَعَنِ السَّمَاءِ قَبِيلَهُ مَا يَلْفُظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۱۷)

(۱۹) يَا بَنِي آدَمَ إِنَّا فَتَقْنَاكَ مِنْ أَدْنَىٰ
مَنْ عَرْوَدٍ فَلَئِنْ لَمْ تُحِيزْ فِي صَعْرَةٍ أَتَدْرِي

السَّمَوَاتِ أَتَدْرِي الْاَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (لقمان ۲۷)

(۱۰) وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَمَظْفَرٌ لَّا تُمَارِجُونَ
يَعْمَلُونَ مَا تَأْمُرُونَ (الافطار ۱۶)

(۱۱) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (الغافر ۷)
(۱۲) فَإِنْ تَبَدَّلَ مَا فِي الْفَرْسِ لَمْ أَدْرُغْهُ

يَحْمِلُكُمْ بِهِ اللَّهُ (البقرة ۴۶)
(۱۳) وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

يَسْمَعُ لِمَنْ عَلَيْهِمْ (البقرة ۱۲۶)
(۱۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُوا

نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِجَنَّةِ النَّارِ وَاللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة ۷)

(المشروع)

مراقبہ کے لئے محاسبہ لازم ہے |

اس لئے کہ جزا و سزا دینے کی غرض سے ہر شخص کے اچھے برے نیک بد قول و فعل اور نیکو کاری و بدکاری اور فرمانبرداری و نافرمانی کی نگرانی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر جزا و سزا و قیامت کے دن ایک ہر شخص کی نیکی بدی اور فرمانبرداری و نافرمانی کا رتی رتی حساب مع ثبوت شہادت محفوظ رکھا جائے اور ہر روز محاسب (حساب کتاب کے دن) میں اسی کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے یہی شیئہ کے عدل انصاف کا تقاضہ ہے اس کے مقدس ناموں میں سے ایک نام مقسط بڑا ہی انصاف کرنے والا بھی ہے اسی لئے ارشاد ہے |

يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسَ أَشْنَاءًا لِّمَا كَانُوا
أَعْمَالَهُمْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
(زلزال ۷)

دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوتے ہر بھی لفظ وہ بات ہے اس کے
پاس ایک نگران (فرشتہ) ضرور ہوتا ہے (وہ فوراً لکھ لیتا ہے)

(۹) اے میرے بچہ بیشک نیکی یا بدی اگر راتی کے دانے کے برابر
بھی ہو بھر (چاہے) وہ کسی چٹان کے اندر (چھپی) ہو یا آسمانوں میں ہو یا

زمین کی تہوں میں (چھپی) ہو اللہ اس کو (حساب و قوت) ضرور لے لے گا
بیشک اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔

(۱۰) اور بیشک تم پر (ہمارے) پاسان مقرر ہیں معزز لکھنے والے
جو بھی تم کرتے ہو، وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔

(۱۱) ہر ایک نفس (نفس) پر یقیناً ایک پاسان (فرشتہ) مقرر ہے۔
(۱۲) جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سے

اس کا حساب ضرور لے گا۔
(۱۳) اور جس شخص نے اس (شہادت) کو چھپایا تو بیشک اس کا دل

گنہگار ہے۔ اور اللہ جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔
(۱۴) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس (نفس) کو چھپاتے کہ وہ

دیکھے اور جاہزہ لے کر اس نے کل کے لئے قیامت کے دن کے لئے کیا
کچھ کیا ہے اور اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تمہارے

اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔

اس لئے کہ جزا و سزا دینے کی غرض سے ہر شخص کے اچھے برے نیک بد قول و فعل اور نیکو کاری و بدکاری اور فرمانبرداری و نافرمانی کی نگرانی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر جزا و سزا و قیامت کے دن ایک ہر شخص کی نیکی بدی اور فرمانبرداری و نافرمانی کا رتی رتی حساب مع ثبوت شہادت محفوظ رکھا جائے اور ہر روز محاسب (حساب کتاب کے دن) میں اسی کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے یہی شیئہ کے عدل انصاف کا تقاضہ ہے اس کے مقدس ناموں میں سے ایک نام مقسط بڑا ہی انصاف کرنے والا بھی ہے اسی لئے ارشاد ہے |

يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسَ أَشْنَاءًا لِّمَا كَانُوا
أَعْمَالَهُمْ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
(زلزال ۷)

اس لئے کہ جزا و سزا دینے کی غرض سے ہر شخص کے اچھے برے نیک بد قول و فعل اور نیکو کاری و بدکاری اور فرمانبرداری و نافرمانی کی نگرانی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر جزا و سزا و قیامت کے دن ایک ہر شخص کی نیکی بدی اور فرمانبرداری و نافرمانی کا رتی رتی حساب مع ثبوت شہادت محفوظ رکھا جائے اور ہر روز محاسب (حساب کتاب کے دن) میں اسی کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے یہی شیئہ کے عدل انصاف کا تقاضہ ہے اس کے مقدس ناموں میں سے ایک نام مقسط بڑا ہی انصاف کرنے والا بھی ہے اسی لئے ارشاد ہے |

اسی لئے اسلامی عقائد کی رو سے مراقبہ کے ساتھ محاسبہ اور یوم الحساب لازم اور لا بدی ہے۔ قیامت کے دن تو یہ حساب ^{محاسب} لیں گے ہی، نبی رحمت خدا ہا ابی ذامی — میرے اس باب ان پر قربان — ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے ازراہ رحمت و رافت اپنی اہمیت کو اسی زندگی میں خود اپنے نیک و بد افعال و انکار و نیکو کاری و بدکاری کا محاسبہ کرنے اور جائزہ لینے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ ہر مسلمان اس یوم حساب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، ارشاد ہے:

أَتَكْتَسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَهُ
نَفْسَهُ هَؤُلَاءِ دَخَلُوا عَلَى اللَّهِ
زیرک (اور عاقبت اندیش) وہ شخص ہو جس نے خود اپنے اعمال کا جائزہ لیا
اور نے کے بعد کام آنے والے کام کئے اور عاجز و ناکار وہ شخص ہو جس نے اپنے نفس
کی خواہشات و اغراض کے پیچھے عمر گنوا دی (اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کیا)
اور (یغیر کچھ کئے) اللہ سے امیدیں باندھنا۔

محاسبہ کا فائدہ

کیونکہ اس زندگی میں تو مائتہ ہزار سالوں اور ہزاروں کی تلافی ہو سکتی ہے تو بے کا دروازہ کھلا کر غفور و رحیم پروردگار اعلان فرماتا ہے
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ أَفْعَلْ لَكُمْ
لَا تَقْضُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ جَمِيعًا (النمر ۶۶)
لے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر تقویٰ کی ہے (اور گناہوں
بدکاریوں اور تکاب کر کے انکو جہنم کا اندھن بنالیا ہے) تم اللہ کی رحمت
میں مت ہو بیشک اللہ تو بڑے دالوں کے) سب گناہ معاف کر دیتا ہے
علاوہ ازیں نیک کاموں کے ذریعہ بھی برے کاموں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْخِلُ فِي السَّيِّئَاتِ (توبہ ۱۱)
بیشک اچھے کام برے کاموں کا ازالہ کر دیتے ہیں۔

اس محاسبہ اور خود اپنے اعمال کا جائزہ لینے کو بھی مراقبہ کہا جاتا ہے آیت کریمہ نمبر ۱۳۲ میں محاسبہ کا حکم
دیا گیا ہے اور اسکے بعد کی آیات میں اس جائزہ نہ لینے کے خطرناک نتیجہ خدا فراموشی اور اسکی تباہ کن نذرانہ خود فراموشی سے بھی بکا فرمایا
مراجعت کیجئے (سورہ الحشر ۱۲)

دنوی امور میں محاسبہ کا عظیم فائدہ

یہ محاسبہ جس طرح اللہ کی عبادت و طاعت اور دینی فرائض کے انجام دینے میں، اور ان کے ذریعہ قرب خداوندی
حاصل کرنے میں بیدار ہے اسی طرح دنیوی معاملات اور کاروباری امور مثلاً تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ کو کامیاب
طریق پر انجام دے کر دنیاوی نتائج حاصل کرنے اور نقصانات سے بچنے یا ان کی تلافی کرنے کے بارے میں بھی غایت درجہ مفید ہے۔

روزانہ محاسبہ کا طریقہ

لغذا نہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اپنے دین بھر کے کتے ہوئے دینی اور دنیوی کاموں کا جائزہ
لے کر اور دوسرے دن اس جائزہ کی روشنی میں کام کر کے دیکھئے انشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اس عمل

کو انتہاء درجہ مفید پائینگے۔

صوفیا کے ہاں مراقبہ

حضرات صوفیا اور ارباب باطن کے ہاں چونکہ دل میں غیر اللہ کا خیال اور تصور بھی مانع قرب الہی ہے اسلئے تصوف کی اصطلاح میں قلب کی غیر اللہ۔ اللہ کے اسوا۔ سے فارغ اور پاک کرنے کی غرض سے مراقبہ ایک اہم ترین ریاضت و عبادت ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی یہ ہیں کہ: زیادہ سے زیادہ کیسوی کے وقت تنہائی میں نکلیں بند کر کے ہر تن و ہر شعور یعنی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح بیٹھنا کہ پورے یقین کے ساتھ یہ باور کرے کہ میں یعنی کے حضور میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے اور مجھے دل کو دیکھ رہے ہیں اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اسی کا نام ذکر قلبی یا قلبی اور روحانی ریاضت یعنی یہ مراقبہ جس قدر اور جتنی دیر میرا دل ممکن ہو روزانہ کرنا چاہیے۔

مشاہدہ

اس مراقبہ کی موافقت اور روزانہ پابندی کو رفتہ رفتہ ترقی کر کے سالک مقام شہود پر پہنچ جاتا ہے یعنی ہر عبادت خصوصاً مراقبہ کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں یعنی کو دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے ہے۔ پہلے مرتبہ کا نام مراقبہ ہے اور دوسرے مرتبہ کا نام مشاہدہ ہے عبادت کے بیان میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث کے ذیل میں ان دونوں متبوں کا ذکر پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت میں اخلاص کا آخری اور انتہائی مقام ہے جسکو حدیث جبریل میں اِحْسَان کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

طریقت اور شریعت

وامنح ہر کہ تصوف اور طریقت، شریعت سے کوئی علیحدہ اور جدا چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے آخری اور مطلوب مقام اخلاص تک پہنچنے کے طریقوں اور ریاضتوں کا نام تصوف یا طریقت ہے۔ یہ جملہ مترشح تھا۔ اب ہم مراقبہ کے مضمون اور آیات قرآن عظیم سے اس کے ربط و تعلق پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

آیات مراقبہ تبصرہ

مذکورہ بالا (۱۴) آیات یا ان کے ترجمہ کو دوبار پڑھئے اور مراقبہ سے انکار ربط اور تعلق سمجھئے۔ دیکھئے: آیت نمبر (۱۶) میں یعنی کے مقدس نام رقیب اور بندوں پر اس کی نگرانی کی تصریح ہے اور آیت یعنی کے نگران ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ آیت نمبر (۱۲) میں رویت (دیکھنے) اور حقیقت رسا ہونے کے عنوان سے اس نگرانی کا ذکر آیا آیت نمبر (۱۳) میں اس نگرانی کے آنکھوں سے اوجھل ہونے کا ذکر ہے۔

آیت نمبر (۳) و (۵) و (۴) و (۹) و (۱۲) و (۱۳) میں یعنی کے خفیہ سے خفیہ نیکی یا بدی اور دل کی گہرائیوں

میں چھپے ہوئے یا چھپائے ہوئے گناہوں، ارادوں، نیتوں حتیٰ کہ دُشمنوں تک سے بھی واقف اور باخبر ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔
آیت نمبر ۱۸، ۱۹ و ۱۱ میں عَلَّمَ کی جانب سے نگران اور پاسبان فرشتوں کے نگران کر کے اور فوراً کے فوراً ہر قول اور فعل کو لکھ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔

آیت نمبر ۱۲ میں آخرت کے محاسبہ (حساب کتاب) کی تصریح فرمائی ہے۔
آیت نمبر ۱۱۳ میں اسی زندگی میں شخص کو اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرتے رہنے اور جائزہ لیتے رہنے کی شدید تاکید فرمائی ہے۔

مراقبہ اور نگرانی کے زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے کے سلسلہ میں نگرانی کرنے والے کے اندر جن تین اوصاف کا ہم نے ذکر کیا ہے عَلَّمَ کی ذات مقدس کی ہر صفات و رَبُّوْنِیَّتِ، عِلْمُہ اور قُدْرَتِ کا بھی ان آیات میں مختلف عنوانات سے بدو جہاں ذکر موجود ہے دوبارہ آیات یا ان کے ترجموں پر غور کیجئے۔

لہذا مراقبہ کا پورا مضمون سابق تشریح کے ساتھ قرآن عظیم کی مذکورہ بالا آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے اسی غرض سے ہم نے مذکور آیات اور تشریحات کا انصاف کیا ہے۔

ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کا بیان | حدیث نمبر ۱۱۱۱

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ہم ایک دن خاتم الانبیا ﷺ کی خدمتِ مقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں ایک سفید براق لباس اور کالے سیاہ بالوں والا شخص نمودار ہوا، نہ اس پر سفر راور مسافر ہونے کے آثار ظاہر تھے نہ کہ ہم سمجھتے جتنی مسافر ہے نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا کہ اس کا مقامی آدمی اور شہری ہونا ظاہر ہوتا یا نہ تھا کہ وہ نبی ﷺ کے سامنے اس طرح دوڑا تو بیٹھا کہ اُس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لئے، جیسے کوئی مرید بیعت ہونے کے لئے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہا: اے محمد! آپ مجھے بتلایئے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور **مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ**

کی شہادت (گواہی) دو نماز کو قائم کرو (پابندی کے ساتھ پنجوقتہ باجماعت نماز ادا کرو) زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نووارد نے اس پر کہا: آپ نے سچ فرمایا تو اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایسے عقیدتمندانہ انداز میں سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔ رگویا آپ کا امتحان لے رہا ہے، پھر کہا: تو آپ مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ (اور اس کی صفات) پر اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخر رقیامت اور آخرت پر ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اور اچھی بُری نفی و تہذیر پر بھی ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اس پر بھی اس نے کہا: (درست ہے) آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا: تو اب آپ یہ بتلایئے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: احسان (حسنِ عمل) یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اُسے دیکھ رہے ہو (اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے) اور اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ (یعنی اگر تم کو یہ مشاہدہ کامرتبہ میسر نہ آئے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو) تو کم از کم اتنا تو دل سے یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے (اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے) پھر اس نووارد نے کہا: تو اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: اسکا تو جواب دینے والے کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے (یعنی نہ تم جانتے ہو نہ میں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کو تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) اس پر اس نے کہا: تو آپ کچھ قرب قیامت کی علامتیں تو بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ کنیزیں اپنے آقاؤں کو جھٹنے لگیں گی یعنی

خانگی روابط و تعلقات میں ایسا انقلاب آجائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے گی کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی کہ مائیں اپنی لڑکیوں کے سامنے انکی لونڈیاں معلوم ہونگی اور باپ اپنے لڑکوں کے سامنے انکے غلام محسوس ہونگے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریاں چرانے والے گڈریوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شاندار عمارتیں (کوٹھی، بنگلے) بنائے لگیں گے یعنی ایسا انقلاب آجائے گا کہ ننگے جھوکے اور زنانہ شہینہ تک کے محتاج لوگ اس قدر دولت مند اور مالدار بن جائیں گے کہ جہالت کی وجہ سے مال و دولت کا مصرف اُن کے ہاں اس کے سوا نہ رہے گا کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانے اور شیخی بگھارنے کی غرض سے شاندار عمارتیں بنوانے ہی میں دولت صرف کرینگے نہ انکو مخلوق خدا کی حاجت برآری سے مطلب ہوگا نہ قومی اور اجتماعی زندگی کی ضروریات اور رفاه عام کے کاموں سے پھر وہ نوافر مسائل اٹھ کر چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں کچھ دن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو (ایک دن جب میں حاضر ہوا تو) حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ وہ نوافر عجیب و غریب حلیہ اور انداز والا سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا: ﷺ اور اس کا رسول ہی جانیں (مجھے تو معلوم نہیں) تو حضور ﷺ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے (اور دین کا اہم ترین بنیادی اصول و احکام کے سوالات کئے تھے تاکہ میں جواب دوں وہ تصدیق و تائید کریں اور تم سنو اور یاد رکھو)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: تم تو مجھ سے سوال کرتے نہیں (ڈرتے ہو) اسلئے وہ ﷺ کے حکم سے سائل بن کر آئے تھے دین رکے بنیادی امور)

کی تعلیم کی غرض سے رکھ ایسے اہم امور کے متعلق سوال کرنے چاہئیں اور ایسے ادب کے ساتھ، اس میں کچھ حرج نہیں)

پہلی علامت قیامت کے متعلق امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح | امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لوندیاں اپنے ماؤں کو جننے لگیں گی“ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے قریب لوگوں میں اپنی لوندیوں کو ”داشتہ“ کے طور پر استعمال کرنے کا رواج عام ہو جائے گا تو ان داشتہ کنیزوں سے جو اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کی طرح آزاد بھی ہوگی اور اپنی ماؤں کی مالک بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں: اس کے علاوہ بھی علماء حدیث نے اس فقرہ کے معنی بیان کئے ہیں۔

تشریح!

دین کے معنی اور اسکے بنیادی ارکان

دین عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق جوارح۔ اعتقاد، باطل، باطل آنکھ کان زبان وغیرہ سے ہے اور کتاب کے پہلے باب میں آپ تفصیل کے ساتھ بڑھ چکے ہیں کہ اخلاص۔ خالص عبادت کی نیت۔ کے بغیر کوئی بھی عبادت طاعت۔ حسی کو ایمان بھی۔ اللہ کے ہاں مقبول و معتبر اور ذریعہ نجات نہیں بن سکتی۔ اسلئے شریعت کی اصطلاح میں ”مجموعہ عقائد“۔ اللہ کی ذات صفات پر اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، یوم آخر (آخرت) پر اور بھی بری تقدیر کے برحق ہونے پر سچے دل سے اعتقاد رکھنے اور ماننے۔ کا نام ایمان ہے اور مجموعہ اعمال۔ زمان سے شہادتین (توحید و رسالت کی گواہی) کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنے۔ کا نام اسلام ہے اور اخلاص۔ نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کے لئے عبادت کرنے۔ کا نام احسان ہے یعنی اللہ کو جزو نماز یقین کر کے صرف اسی کے لئے عبادت کرنا۔

دین کے بنیادی ارکان -

لہذا دین کے اساسی ارکان اور جوہری اصول تین ہیں ۱) ایک ایمان (۲) دوسرا اسلام (۳) اور تیسرا احسان۔

پورے دین کا نام بھی اسلام ہے۔

یاد رکھئے اسلام کے مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہیں جبکہ اسلام کا لفظ ایمان کے مقابلہ پر استعمال ہو ورنہ پورے دین یعنی مجموعہ عقائد و اعمال و اخلاص کا نام بھی اسلام ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹) بیشک اللہ کے نزدیک (پسندیدہ) دین اسلام ہے۔

احسان کا تعلق مراقبہ سے

سادہ لفظوں میں۔ حدیث جبریل علیہ السلام کی روشنی میں۔ احسان کے معنی ہیں پورے یقین بحسب توحید اللہ کو حاضر و غایب اور بندوں کے اعمال کا نگران جان کر، پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا۔ اس احسان کے دو مرتبے ہیں (۱) ایک اعلیٰ مرتبہ مشاہدہ ہے جو حدیث جبریل میں گائیک توحید - گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کے عنوان سے مذکور ہے۔ یہ مرتبہ سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی خال خال عارفین کو میسر آتا ہے (۲) دوسرا مرتبہ مراقبہ ہے جو حدیث جبریل میں قَائِلٌ يَتَرَاكَ - پس بیشک تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ کے عنوان سے مذکور ہے اس مرتبہ کا حصول صرف کامل توجہ الی اللہ پر موقوف ہے جو ہر اس مومن مسلمان کو میسر آ سکتا ہے جو عبادت کے وقت نفس اور شیطان کی مزاحمتوں۔ خیالات اور دوسلوں۔ سے خود کو محفوظ کر لے یعنی عبادت کے وقت اپنے خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ (۱۲۱ اور ۱۲۲) کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ یہی اس حدیث کا مراقبہ سے تعلق ہے اور اسی غرض سے امام نووی اس حدیث کو باب مراقبہ کے تحت لائے ہیں۔

مراقبہ کا یہ درجہ حاصل کرنے کی تدبیر

کم از کم احسان کا یہ مرتبہ جس کا نام مراقبہ ہے حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے حصول کے لئے علاوہ دوزانہ جس قدر بھی ممکن ہو، اس طریق پر مراقبہ میں بیٹھنے کے جس کا ذکر آپ مراقبہ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں، یہ تدبیر بھی نہایت کا درجہ ہے کہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ذکر میں خواہ زبان سے ہو یا دل سے مصروف رہے، اپنی زبان سے پُر اکمل طیبہ یا صرف اللہ اللہ یا کوئی اور ذکر۔ سبحان اللہ یا الحمد للہ وغیرہ کرتا رہے، اور خاموشی کے وقت دل سے اللہ اللہ کرتا رہے۔ بہت موثر تدبیر ہے آپ بھی چند روز تجربہ کر کے دیکھئے۔

اس حدیث کی جامعیت اور حضرت جبریل کے آنے کی وجہ

اس تفصیل کے بعد آپ ہمانی بیجو سکیں گے جبریل علیہ السلام کی یہ حدیث نہ صرف دین کے انہی تینوں بنیادی اہول و ارکان پر مشتمل اور جامع ترین حدیث ہے بلکہ مراقبہ اور مشاہدہ اور اُن کے باہمی فرق سے متعلق واحد حدیث ہے۔ حضرت جبریل کے عَلَيْهِ السَّلَام نے بھی کمران تینوں ارکان کے سوالات کرنے اور جوابات کی تصدیق و تصویب کرنے کی ہدایت اس لئے فرمائی کہ اول تو صحابہ کرام آپ سے سوالات کرتے ہوئے ڈرتے تھے عَلَيْهِمُ السَّلَام نے کثرت سوالات سے منع فرمادیا تھا، علاوہ ازیں شاید وہ اس قدر جامع و مانع سوالات دکر سکتے اور رحمت عالم عَلَيْهِمُ السَّلَام نے وحی الہی کے ذریعہ جوابات دیتے اور

لے امدادیں گویا۔ اور عربی میں کَثَاتٌ کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے کہ اس مادی دنیا میں عَلَيْهِمُ السَّلَام کو کھینا ان کی قدرت قطعاً باہر ہے حضرت مومن علیہ السلام کا واقعہ اس کا قطعی ثبوت ہے، یہی طرح مشاہدہ کا مطلب بھی اسے انفرادی تجلیات کا شاہد ہے۔

اور آخر میں فرمادیا: تم تو سوال کرتے نہیں تھے، اسلئے ﷺ نے جبریل کو تمہیں دین کے بنیادی ارکان کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا۔ تاکہ صحابہ کرام اور امت اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔

قرب قیامت کی علامات کی تشریح

اس حدیث میں قرب قیامت کی علامات کے سلسلے میں عجیب صادق ﷺ نے دو اہم ترین چیزیں بیان فرمائی ہیں (۱) ایک یہ کہ عقوق - ماں باپ کی نافرمانی - اس درجہ بڑھ جائے گی کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیوں کے سامنے بھی ماں لونڈی بن کر رہ جائے گی، ان کی نقل و حرکت، آمد و رفت، میل جول اور چال چلن کی نگرانی اور روک ٹوک تو کیا کرتی اپنی ابرو کے دوسرے لونڈیوں کی طرح ان کی باں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گی اسی طرح لڑکوں کے سامنے باپ کی حیثیت خانہ زاد غلام یا نوکر کی ہو جائیگی۔ اس لحاظ سے آخر زمانہ میں گویا مائیں اولاد جنسنے کے بجائے اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی چنانچہ علامات قیامت کی اور امارات میں دیکھو العقوق - اور ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ کی تشریح موجود ہے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح پر کلام

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اور زہبہ کے الفاظ انکے حقیقی معنی - لونڈی اور مالکین - میں لکھ کر اس فقرہ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ لوگ اپنی زر خرید لونڈی کو دہشتہ شے کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے۔ عربی میں سبیرتہ اس زر خرید لونڈی کو کہتے ہیں جسے مالک ہمبستی کے لئے مخصوص کر لے۔ اس فقرہ کے اس معنی پر گونا گوں اشکال اڑ رہے ہیں اور تمام اشکالات کے علاوہ جن کی تفصیل شرح حدیث میں موجود ہے سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ قیامت تو ابھی معلوم نہیں کب آئے گی زر خرید لونڈیوں اور غلاموں کا وجود اب کے صدیوں پہلے منقود ہو چکا قیامت کی علامت تو ایسی عالمگیر چیز ہونی چاہیئے کہ ہوں ہوں قیامت قریب آتی جائے وہ برابر برہمستی رہے عقوق - والدین کی نافرمانی - بیشک عالمگیر اور روز افزوں ہے جس کا ہم ثبوت روز مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ (۲) دوسری علامت کا ماحل یہ ہے کہ آخر زمانہ میں دولت سمٹ کر ایسے بھوکے ننگے اور نااہل لوگوں کے پاس چلی جائیگی جو دولت کو اسکے صحیح مصرف اور حقیقی محل - مخلوق خدا کی حاجت روائی اور قومی ملکی ضروریات - میں خرچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صرف شیخی اور خود نمائی کے کالوں میں صرف کرینگے۔ اس کا شاہد بھی روز افزوں ہے انجیل کے روڈیوں کے ہنسی اور حال کا جائزہ لے کر دیکھئے حقیقت کھل جائے گی۔

دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر آجانے کا عظیم تر نقصان

دولت و ثروت کے ان نااہلوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آجانے کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بے عمل اور بے صرف خرچ ہونے لگتی ہے بلکہ ایک طرف یہ نااہل تو دہلیتے اس دولت کے زور سے ملک و قوم کے تمام وسائل معاش اور ذرائع آمدنی پر قابض ہو کر یا خود اقتدار اعلیٰ اور حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں یا ارباب اقتدار اور حکمران انکے اشاروں پر پلٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ اقتدار اعلیٰ انہی چند کروڑ بیٹیوں اور ارب بیٹیوں کے ہاتھ آ جاتا ہے۔

مخبر صادق رحمۃ اللہ علیہ علامات قیامت کے سلسلہ میں اسی طور سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے :
 إِذَا دُتِرَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیئے جائیں تو موت تم قیامت کا
 قَائِلُ السَّاعَةِ انتظار کرنے لگنا۔

دوسری طرف یہ تسلیم اور آزمودہ حقیقت ہے کہ دولت و ثروت کی فراوانی اور بے پناہی بیل لازمی طور پر زبردستی نفس پرستی
 عیاشی، بے لگام شہوت رانی کو اپنے ساتھ لاتی ہے چنانچہ یہ نااہل نو ذولقے حرام و حلال کے فرق و امتیاز اور شرم و حیا کو
 بالائے طاق رکھ کر شراب خوری، حرام کاری، قمار، مرد اور عیاشی کی تہمت افزائی کرنے لگتے ہیں سود خوری، قمار بازی وغیرہ
 محرمات شرعیہ کو اپنا بے لگام کارنامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ملک اور قوم کے اندر نہ عوام بھی اول اول تو ان کی انسانی خواہشات
 حرام کاریوں اور بدستیوں کو بادلِ نغمہ سے پوشا کر کے اور ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں بعد ازاں رفتہ رفتہ انہی
 مرام کاریوں اور عیاشیوں کے خود بھی عادی ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورہ معاشرہ تباہ اور پوری قوم روحانی اور اخلاقی
 اعتبار سے ہلاک ہو جاتی ہے۔

رحمتِ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اُمت کو نصیحت

مخبر صادق فداہ ابی داعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اُمت کے متعلق اسی تباہ کاری اور ہلاکت کے خطرہ کا اظہار ذیل
 کے الفاظ میں فرمایا ہے :

لَا أُخَشِ عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ وَالْجِنَ أَخْشَى
 عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ
 فِي مَا كَانُوا قَدْ كَانُوا قَبْلَكُمْ
 فَخُذْ بِلَكُمْ كَمَا آهَلَكْتَ مَنْ كَانَ
 قَبْلَكُمْ
 مجھے تمہارے متعلق فقر اور تنگدستی (سے ہلاکت) کا خطرہ نہیں بلکہ مجھے
 تمہارے متعلق دنیا رکی دولت و ثروت (سے ڈر لگتا ہے جبکہ وہ
 سمٹ آئے تمہارے پاس پھر تم ایک دوسرے سے (زر اندوزی میں)
 بڑھنے کی دھن میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی قوموں نے کیا ہے اور پھر
 وہ دنیا رکی دولت و ثروت (تم کو ہلاک کر ڈالے جیسے تم سے پہلوں
 کو ہلاک کر ڈالا۔

یہ تمام تر ہلاکت اور تباہ کاری اسی نااہلوں کے ہاتھ میں دولت و ثروت سمٹ آنے کا نتیجہ ہے جسکو حدیثِ جبریل علیہ السلام
 میں قریب قیامت کی علامت قرار دیا ہے یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم آج علانیہ منکر کر رہے ہیں کاش کم از کم مسلمان قوموں ہی کی نگہیں
 کھل جائیں اور وہ اپنے روت و رحم نبی رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث اور شفقت آمیز تعلیمات سے سبق حاصل کر لیں اور خود اس آفریناں کی ہلاکت
 اور تباہی سے بچالیں وَتَقَاتُوا اللَّهَ وَأَلَا تُلَاحِظُوا إِلَيْهِمْ کہ اس حدیثِ جبریل علیہ السلام کی اہمیت کی بنا پر اس تشریح کی طوالت میں معذرت بخشیں گے۔
 نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں خوش اخلاقی بہت بُری نیکی ہے | حدیث نمبر (۲۱۲)

حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ :

رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﷺ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی تم ہو (اس لئے کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم ہر وقت اسکے سامنے ہوتے ہو) اور ہر بُرائی (اور بدکاری) کے بعد فوراً کوئی نیکی (اور نیک کام) کر لیا کرو تو یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو رکھو یہ خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے مخلوق بھی غنائیں دیتی ہے اسلئے یہ نیکی تمہاری بہت سی بُرائیوں کو مٹاتی ہے گی! **تشریح!**

حدیث کا مراقبہ اور محاسبہ سے تعلق

یہ حدیث بھی ہر جگہ اور ہر وقت ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے اور بندے کے ہر وقت اور ہر حالت میں اس کے زیر نگرانی ہونے کو ثابت کرتی ہے اور آیت نمبر (۲) سے منقول ہے۔ نیز یہ حدیث بھی آیت کریمہ نمبر (۱۳) کی طرح اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے اسلئے کہ اپنی بدکاریوں یا کوتاہیوں کے احساس کے بعد ہی اُن کے ازالہ کے لئے نیکوکاری خصوصاً خوش اخلاقی۔ اختیار کرنے کا جذبہ پیدا یا تیز ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ آپ بڑھ ہی چکے ہیں یہی اس حدیث کا مراقبہ کے مضمون سے تعلق ہے۔

نبی رحمت ﷺ کی ایمان افروز وصیت | حدیث نمبر (۳۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: میں ایک دن نبی رحمت ﷺ کے پیچھے (پیچھے چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا: اے لڑکے! میں تمہیں چند ضروری باتیں بتلانا ہوں (انہیں ہمیشہ یاد رکھنا)

(۱) تم اللہ کی (عبادت و طاعت کی حفاظت کرو تو اللہ دینی اور دنیوی آفتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔۔۔

(۲) تم اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین کی حفاظت کرو تو تم ﷺ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے اور مراقبہ کے مرتبہ سے ترقی کر کے مشاہدہ

کے مرتبہ پر پہنچ جاؤ گے)

(۳) اور جب بھی سوال کرو تو ﷺ سے ہی سوال کرنا وہی تمہارے سوال کو پورا کرتا ہے کوئی دوسرا اگر کرتا بھی ہے تو وہ بھی اُسی کے حکم سے پورا کرتا ہے)

(۴) اور جب بھی مدد مانگو تو ﷺ سے ہی مدد مانگنا ﷺ ضرورتہاری مدد کرے گا (یا اپنے کسی بندے سے کرا دے گا)

(۵) یاد رکھو! تمام مخلوق بھی اگر تم کو کوئی نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا ﷺ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

(۶) اور اگر تمام مخلوق بھی تم کو کوئی نقصان پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا ﷺ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے (اسلئے نوشتہ تقدیر پر ہی یقین لیاں رکھو اور قناعت کرو مخلوق کی نفع رسانی یا نقصان رسانی کی طرف قطعاً التفات نہ کرو اور کسی کو مورد الزام نہ ٹھیراؤ)

(۷) یاد رکھو! تقدیر کے قلم (روح لکھنا تھا) لکھ چکے اور نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو چکے (اب نہ اس میں کسی تغیر و تبدل کا امکان ہے اور نہ مٹنے مٹانے کا)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ جامع ترمذی کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ”صحیح“ اور ”حسن“ کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ اور کتب حدیث میں اس حدیث الفاظ یہ ہیں:

(۱) تم ﷺ کو ہر وقت یاد رکھو تو اسکو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے (وہ ہر وقت

تمہارے ساتھ ہے)

(۲) تم فراخی اور خوشحالی میں ﷺ کو پہچانو کہ یہ فراخی و خوشحالی محض اس کا انعام و احسان ہے تو ﷺ سختی اور تنگدستی میں تمہیں پہچانے گا کہ یہ میرا وہی

شکر گزار بندہ ہے جس نے فراخی و خوشحالی میں مجھے یاد رکھا تھا اور تمہاری سختی اور تنگدستی کو دُور کر دے گا)

(۳) یاد رکھو! جس مصیبت سے تم بچ گئے وہ دراصل تم پر اسی نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت تم پر آئی اس سے تم کس طرح بچ ہی نہیں سکتے تھے یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا)

(۴) اور یہ بھی یاد رکھو! کہ مدد یقیناً صبر کے ساتھ ہے (جو صبر کرتا ہے اسکی ضرورت مدد کی جاتی ہے) اور کشائش یقیناً سختی کے ساتھ ہے اور آسانی یقیناً دشواری کے ساتھ ہے (یعنی ہر تکلیف کے بعد راحت اور ہر دشواری کے بعد آسانی ضرور میسر آتی ہے) صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے گھبرانا اور دایلا نہ کرنا چاہیے نہ کوئی مصیبت اور تکلیف نامی ہوتی ہے نہ ہی کوئی مشکل اور دشواری ہمیشہ رہتی ہے)

تشریح!

ان وصیتوں کا تجزیہ اور یہ کہ کوئی وصیت کس باب سے متعلق ہے

اس حدیث کی پہلی روایت میں سات وصیتیں مذکور ہیں ان میں سے نمبر ۱۱ میں تقویٰ کی تعلیم ہے جس کا تفصیلی بیان اگلے باب میں آتا ہے نمبر ۱۲) مراقبہ اور اللہ کی نگرانی سے متعلق ہے اسی جزو کی وجہ سے، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹

نمبر ۱۳ کا تعلق ایمان بالقدرہ سے ہے اور نمبر ۱۴ کا تعلق صبر سے ہے جس کا مفصل بیان آپ مستقل باب کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

اس حدیث کی اہمیت اور مسلمانوں کی ان تین تعلیمات کے افسوسناک بخیری

اس حدیث پاک میں مراقبہ - اللہ کی نگرانی - اور ذکر اللہ - اللہ کی یاد - کی اہمیت، ضرورت اور منفعت کی تعلیم کے علاوہ شفیق اعظم، امدادی برحق نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو استعانت باللہ، ایمان بالقدرہ اور صبر و شکر سے متعلق ایسی تین وصیتوں اور بیش بہا نصیحتوں کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر مسلمان ان کو اپنے دلوں پر پتھر کی بکیر کی طرح نقش کر لیں تو ایک طرف ﷺ کی رضا و خوشنودی اور آخرت کی فلاح و کامرانی ان کے لئے یقینی ہو جائے تو دوسری طرف صرف دینی زندگی کی تمام دشواریاں آسان اور مشکلات حل ہو جائیں بلکہ دنیا میں مصائب و تکلیفیں - جن سے اس زندگی میں کوئی نہیں بچ سکتا - کا باوقار مردانہ وار مقابلہ کر کے نہایت عزت و عظمت اور فلاح و کامرانی کی زندگی بسر کر سکیں، نہ کسی تکلیف و مصیبت میں کسی کے بزدلانہ ملامت و شکوہ کی ذلت آئے اور نہ کسی کو اپنی مصیبت و تکلیف کا دوزخ قرار دے کر برا بھلا کہنے کی حماقت ان سے سرزد ہو۔

ہماری بے حسنی یا بدستنی

یہ ہماری جسے حسنی یا بدستنی ہے کہ ہم اپنے شفیق اعظم نبی ﷺ کی تعلیمات سے سرے سے بے خبر ہیں اگر اتفاق سے کبھی رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں پڑھنے یا وعظ، خطبہ وغیرہ میں سننے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو محض عقیدت و احترام کی نیت سے پڑھنا سن لیتے ہیں ان پر عمل کرنے یا زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ مطلق نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ رحم کرے۔

بچوں کو اوائل عمر میں ہی یہ وصیتیں یاد کرادینی چاہئیں

راوی حدیث حضرت ابن عباس - جن کی عمر اس وقت صرف ۹ یا ۱۰ سال کی ہے - کو رسول اللہ ﷺ کا یا غلام - لے لڑکے کے شفقت مجھے الفاظ سے خطاب فرما کہ ان تین نصائح کو بیان کرنے کا نشانہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ امت محمدیہ علی صلیہا والصلوٰۃ والسلام کے زمرہ مکمل اور لڑکیوں کو اوائل عمر سے ہی یہ نصیحتیں یاد کرادینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں بچپن سے ہی راسخ ہو جائیں اور ایمان و اعتقاد کا جڑ بن جائیں اور ساری محرومی ان کی دشمنی میں کامیاب کامران زندگی بسر کر سکیں اور دین و دنیا کی فلاح حاصل کر سکیں۔

غلط فہمی اور اس کا ازالہ

اس حدیث کی پہلی روایت کے فقرہ نمبر ۱۵ اور دوسری روایت کے فقرہ نمبر ۱۳ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عالم سب میں مصائب و آفات اور تکالیف و نقصانات سے بچنے کی ظاہری تدابیر و سباب نہ اختیار کئے جائیں اور سب کو دشمنی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اس تدبیر اور جدوجہد کے تو ہم شرعاً مامور اور مکلف ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی تدبیروں اور کوششوں

پرنیز ظاہری اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کامیابی کی صورت میں مغرور اور خدا فراموش نہ بن جائیں اور ناکامی کی صورت میں خدا کی رحمت کے یاقوت اور اس پر مدد نہ ہوں نیز بہت شہ لاریں، خود کو یا کسی دوسرے کو مورد الزام۔ ناکامی کا ذمہ دار۔ نہ ٹھہرائیں، تقدیر کو نہ کہیں بلکہ صدقِ دل سے یقیناً مطمئن رکھیں کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے سب منجانب اللہ ہے۔ یہی اصل حجت گویم نہ سمجھیں یہی سہاری تدبیر میں اور کوششیں سودہ تو صرف تعمیل حکم کے لئے تھیں اور ہیں۔ جو کامیابی ہوئی وہ محض ﷺ کا انعام و احسان ہے اپنی شکر ادا کریں اور ناکامی کی صورت میں ﷺ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اس سے کامیابی یا ناکامی کے فتنہ الیحد۔ بہترین بدلہ۔ کی اور رحم و کرم کی دعا مانگیں۔ یہی اچھی بڑی تقدیر برائیمان۔ جس کا ذکر آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں۔ رکھنے کا مطلب ہے۔ خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا اور دنیاوی اسباب تدبیر کو چھوڑ بیٹھنا۔ ایمان بالقدر ہے اور نہ ہی صبر و تحمل ہے خود رحمتِ عالم ﷺ نے تدبیر اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ایک ان ایک شتر سوار دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا: یا رسول اللہ! میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور ﷺ پر بھروسہ کروں یا اس کے گھٹنے باندھ دوں اور پھر ﷺ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا: اَغْلِقْهَا فَتَوَكَّلْ۔ اسے باندھ دو اور پھر ﷺ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اسباب و تدبیر ضرور اختیار کرو مگر ان پر بھروسہ نہ ہو گرنہ زکوٰۃ، بھروسہ صرف ﷺ پر کرو۔

اسی طرح پہلی روایت کے فقرہ نمبر ۱۳ اور (۴) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ﷺ خود اگر تمہارے سوال کو پورا کرے گا یا مدد کرے گا بلکہ مطلب ہے کہ غیور اللہ سے۔ کوئی بھی ہو۔ سوال کرنے یا دعا مانگنے کے بجائے۔ جس میں کفر و شرک لازم آجائے کا قوی اندیشہ ہے۔ ﷺ سے ہی سوال کرو اسی سے نہ مانگو وہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دے گا وہ تمہارا سوال پورا کرے گا یا مدد کرے گا۔ اس کے بعد جو بھی تمہارا سوال پورا کرے یا مدد کرے دل سے یقین کرو کہ یہ کار سازی دہل ﷺ کی ہے اس پر اول ﷺ کا شکر دل جان سے ادا کرو اس کے ساتھ ہی اس شخص کا بھی شکر یہ ادا کرو اسلئے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو تم پر احسان کرے یا تمہاری مدد کرے تم اس کا شکر یہ ضرور ادا کرو مَن لَئِذَا يَشْكُرُ النَّاسُ لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ۔ جس نے رحمان کرنے والے لوگوں کا شکر ادا کیا اُس نے ﷺ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔

خطاؤں اور گناہوں کی جرأت پیدا ہونے کا سبب | حدیث نمبر (۴۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: بیشک تم سب کچل بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک۔ حقیر اور معمولی۔ ہیں اور ہم رحمتِ عالم ﷺ کے عہد

مبارک میں انتہی کاموں کو ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے شمار کیا کرتے تھے
 یعنی خدا کی نگرانی سے غفلت، اور اسکے محاسبہ کا خوف دلوں میں نہ رہنے
 کی وجہ سے تمہاری نظروں میں خطاؤں اور چھوٹے موٹے گناہوں کی وہ اہمیت
 باقی نہیں رہی جو رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت اور خوف خدا کے غلبہ کی
 وجہ سے ہماری نظروں میں تھی اسلئے کہ اول تصغیر گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنا خود
 کبیرہ ہے علاوہ انہیں یہی مغیرہ گناہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا
 سبب بن جاتے ہیں اسی لئے ہم ان صغیرہ گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے
 تھے غرض خوف خدا اور محاسبہ اعمال کا احساس باقی نہ رہنے کی وجہ سے
 ہی تم خطاؤں اور گناہوں کے ارتکاب پر اس قدر حری ہو گئے ہو،

تشریح!

ہماری حالت، اور اسکی وجہ اور اسکے سدھارنے کی تدبیر

جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کہ پوری ایک صدی بھی نہ گزری تھی اتنا بڑا فرق پڑ گیا تھا اور
 خدا کے قہر و غضب سے بے خوفی و غفلت اور اسکی نگرانی سے لاپرواہی اور اسکے نتیجہ میں گناہوں کی جرأت کا یہ عالم تھا،
 تو آج جو دہ صدیوں کے بعد کا تو کہنا ہی کیا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیبت، دھوکہ دہی، جھوٹ،
 جھوٹی شہادت، دغ و حلف، سودی کا ڈبہ، آجائز لین دین جیسے مملکت کبیرہ گناہ اور کھلے ہوئے حرام کام نہ صرف یہ کہ کچھ
 برے نہیں سمجھے جاتے بلکہ غمزہ بیان کئے جاتے ہیں اسکی وجہ صرف خدا سے بے تعلق اور اسکے محاسبہ کے خوف اور
 نگرانی کے یقین کا دلوں سے نکل جانا ہے۔ ہر عبادت و طاعت کے وقت تو ہم خدا کے سامنے ہونے اور اسکے دیکھنے کو تو
 کیا یاد کرتے، ہم تو نماز تک میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہماری نقل و حرکت کو اور ہمارے
 دلوں اور ان کے اذہار و سر بھٹکنے والے خیالات کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہ ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں اور وہ سن رہا
 ہے۔ حالانکہ شفقِ عظم ﷻ نے صاف لفظوں میں آگاہ کیا ہے: نمازی نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور
 اسکا رب اسکے اذہار و سر بھٹکنے والے سامنے ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اس قدر غفلت
 کا خوف آنا بھی نہیں جتنا ایک ٹریفک پاسبی کے دل میں اپنے اہل گھر کا خوف ہوتا ہے جسکے متعلق اسے یقین ہو کہ اگرچہ افسر مجھے
 نظر نہیں آ رہا مگر یقیناً وہ کسی خفیہ جگہ سے میری نگرانی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ حکم الحاکمین پکار پکار کر کہہ رہا ہے: اِنَّ رَبَّكَ

لَبَّائِرُ صَادٍ - بیشک تیرا رب تیری گھات میں ہے۔

اسی تباہ کن صورت حال اور اسکے نتیجہ بد سے قرآن عظیم آیت کے نمبر ۱۱۴ میں تنبیہ کر رہا ہے اور اسکی اصلاح کی ترسیل محاسبہ اعمال - اپنے اعمال کا جائزہ لینا - بتلا رہا ہے مگر وہ اپنے عروج کی کہاری آنکھیں نہیں کھلتیں صرف اسلئے کہ مراقبہ - اللہ کی نگرانی - کا یقین یا ہے نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی مقدس صحبت کا بدلہ

یاد رکھتے اگرچہ تمام الانبیاء نبی رحمت ﷺ کی کیمیا اثر صحبت تو آپ کی وفات کے بعد میرا نام ممکن نہیں مگر آپ کے وہی الفاس تدریہ کلمات طیبہ اور پورا اموۃ حسنہ جس سے مصابہ کرام کی کایا پلٹ ہوئی تھی محدثین رحمہم اللہ کی مساعی جیلہ کے نتیجہ میں کتب حدیث میں موجود و محفوظ ہے اگرچہ ایمان پہنچی عقیدت اور اصلاح کی مخلصانہ نیت کے ساتھ ہم آج ان احادیث کو پڑھیں یا پڑھو اگر نہیں تو وہ ہمارے دلوں سے عجی غفلت، بے خونی اور لاپرواہی کے رنگ کو دور کرنے کے لئے بہت کافی و کافی ہیں بشرطیکہ جیسا چاہے۔ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف، روز حساب کا ڈر اور اسکے نتیجہ میں عذاب آخرت سے نہات کی جستجو اور اصلاح اعمال کا عزم مصمم - اٹل ارادہ - ہو۔

ریاض الصالحین کے اس اردو ترجمہ اور تشریح اور اسکی اشاعت کا مقصد

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ اور تشریح بھی اسی ہی مقصد کے تحت پیش کی جا رہی ہے اور تاج کمپنی اسی غرض سے اسکو شائع کر رہی ہے کہ خدا! ان احادیث کے آئینہ میں اپنی زندگی کا چہرہ دیکھئے اور جلد از جلد خدا کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اے مرغ و جے مٹائیے یعنی چھوٹے بڑے گناہ اور دانستہ یا نادانستہ احکام خداوندی کی نافرمانیاں یکے بعد دیگرے ترک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کا ورد کیجئے۔ خدائے قدوس ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو مسد حارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

ﷺ کی غیرت | حدیث نمبر (۹۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا : اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کئے ہیں۔

تشریح ! غیرت کے معنی اور ﷺ کی طرف اسکی نسبت

غیرت کا لفظ اردو میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ۱) ایک یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی بڑا کام کرے یا ایسا کام کرے جو خود اگرچہ بڑا نہ ہو مگر دوسروں کے سامنے وہ کام کرنا معیوب ہو، اور اس حالت میں

کوئی آجاتے یا اُسے دیکھ لے تو اگر وہ فوراً اسکو چھوڑے یا چھپنے کی کوشش کرے تو یہ غیرت ہے اور اگر نہ کرے تو یہ جبے غیرتی ہے گویا یہ غیرت شرم و حیا کے معنی میں ہے اور خود انسان کی ذات اور اسکے اعمال و افعال سے متعلق ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے غیرت کی نسبت عقبت کی حدیث و غیرت کی کیفیات سے مقدس اور منزه ذات کی طرف ہرگز جائز نہیں عقبت اس طرح کے فحاشی اور کمزوریوں سے پاک اور پاکیزہ ہیں (۲۷) غیرت کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو یا کوئی آقا اپنے نوکروں کو سختی کے ساتھ کسی کام سے منع کرے اور وہ اولاد یا نوکر خود اس کے سامنے وہ کام کریں اس پر اگر اس باپ یا آقا کو ان کی یہ بے پروائی اور دید و دلیری غایت درجہ ناگوار گزیرے ہفتہ آئے اور ان کو سزا دینے کے لئے تیار ہو جائے تو یہ غیرت ہے اور وہ باپ یا آقا غیور ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ جبے غیرتی ہے اور وہ باپ یا آقا بے غیرت اور بے حیثیت ہے سادہ لفظوں میں اس غیرت کے معنی ہیں ناگوار ناراضگی کا اظہار اپنی شفقت و رحمت کے محروم کر دینا اور اسکا تعلق دوسروں کے افعال و اعمال سے ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد عقبت کی غیرت کے معنی سمجھئے۔

عقبت خالق کائنات اور پروردگار عالم اپنی پروردہ مخلوق انسانوں کو ان حرام کاموں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے جن کو اس نے انہی انسانوں کے فائدہ کے لئے حرام کیا ہے، تو اسکو اس مخلوق کی یہ بیباکی اور بے غیرتی سخت ناگوار گزرتی ہے اور شدید غصہ آتا ہے اور پھر ایسی وقت اس حرام کاری اور حرام خوردگی کی سزا دیتا ہے اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اسی وقت سزا نہیں دیتا تو ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی شفقت و رحمت سے ان کو محروم کر دیتا ہے عقبت کہ وہ اپنے اس گناہ اور نافرمانی کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے توبہ کریں تو وہ غفور و رحیم پروردگار ان کو معاف کر دیتا ہے اور پھر رحمت و شفقت سے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ مختصر اور سادہ لفظوں میں عقبت کی غیرت کے معنی ہیں محرمات۔ حرام کاموں۔ کا ارتکاب کرنے والوں سے ناراض ہو جانا یعنی انکو اپنی رحمت کے محروم کر دینا۔ حدیث کا مرقبہ سے تعلق

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ عقبت اپنے بندوں کے ہر قول و فعل کی سخت نگرانی کرتے ہیں خاص کر حرام کام کرنے والے نافرمان بندوں کی، اگرچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا چنانچہ آپ آیت کریمہ نمبر (۱۳) میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبَآئِزٌ صَاد

یہ واقعہ ہے کہ اگر کسی سچے مومن بندے کو بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے وقت یہ خیال آجائے یا کوئی خیال لائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کتاب کے پہلے باب میں ان تین آدمیوں کے قصہ میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے دوسرے آدمی کا واقعہ پڑھ چکے ہیں اور ہم اسی خیال کو ہر وقت تحضر رکھنے کی تہمیر مرقبہ کے بیان میں بتلا چکے ہیں یاد نہ رہی ہو تو اس بیان کو دوبارہ پڑھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے تاکہ آپ غیرت خداوندی کا نشانہ بننے سے محفوظ و مامون رہیں عقبت آپ کی مدد کرے۔

ﷺ کی نگرانی کا ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث نمبر (۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مخبر صادق ﷺ نے بیان فرمایا کہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے تین مہیبت زوے (روگی) آدمیوں کو ان پر رحمت قائم کرنے کی غرض سے آزمانا چاہا ایک جذامی دوسرا گنجا تیسرا اندھلا تو ﷺ نے ایک فرشتہ کو (انسانی شکل میں) بھیجا وہ جذامی کے پاس آیا اور کہا: بتلا تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا: دل آویز رنگ و روپ اور خوش رنگ (بدن کی) کھال مجھے محبوب ہے اور یہ جذام جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے گندلا (اور اچھوت) بنا رکھا ہے اس سے مجھے نجات مل جائے۔ فرشتہ نے اسکے بدن پر ہاتھ پھیرا وہ ساری گندگی (جذام کا اثر) ایک دم جاتی رہی اور نہایت حسین رنگ و روپ اور دلکش (بدن کی) کھال اسکو دیدی گئی۔ فرشتہ نے کہا: اب بتا تجھے کونسی قسم کا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے بتلایا: اونٹ یا گائیں راوی کی شک ہے کہ اونٹ کہا یا گائیں) چنانچہ اُسے ایک ماہ کی گابھن اونٹنی دیدی گئی اور فرشتہ نے اس کو دعادی: خدا تجھے اس میں برکت دے (اور اونٹوں کی نسل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو) اسکے بعد گنچے کے پاس آیا اور اُس سے پوچھا: تجھے کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا خوبصورت (لمبے لمبے) بال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ جو گنچ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے گندلا پلید بنا رکھا ہے یہ جاتا رہے۔ فرشتہ نے اسکے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا گنچ فوراً جاتا رہا اور خوبصورت (لمبے لمبے) بال اسکو دے دیئے گئے اسکے بعد فرشتہ نے پوچھا: اب بتا تجھے کونسی قسم کا مال زیادہ پسند

ہے اُس نے کہا: گائیں، چنانچہ اُسی وقت ایک گاہن لگاتے اسکو دیدی گئی اور فرشتہ نے دُعادی: اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اسکے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اُس سے پوچھا: تجھے کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا: مجھے تو بس خدا بینائی عطا کرے (اور کچھ نہیں چاہیے) چنانچہ فرشتہ نے اسکے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اُسی وقت اسکی بینائی واپس کر دی۔ پھر فرشتہ نے پوچھا: اب تجھے کوئی قسم کا مال پسند ہے؟ اُس نے کہا: مجھے تو بھیڑ بکریاں پسند ہیں، چنانچہ اس کو ایک گاہن بکری دے دی گئی اور فرشتہ نے اسکو بھی برکت کی دُعادی اور چلا گیا۔

مال و دولت کی فراوانی اور اسکا نتیجہ چنانچہ جذامی، گنچے اور اندھے تینوں کے ہاں اونٹوں گایوں اور بھیڑ بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور خوب نسلیں بڑھیں اور تینوں خوب مالدار ہو گئے۔ جذامی کے ہاں اونٹوں کے گلے سے وادی بھر گئی اور گنچے کے ہاں گائیں بھینسوں کے گلے سے وادی بھر گئی اور اندھے کے ہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے وادی بھر گئی۔

آزمائش تو پھر وہی فرشتہ جذامی کے پاس بالکل اُسی کی سی (جذامی) شکل و صورت اور حلیہ میں آیا (یعنی ایک جذامی آدمی کی صورت میں) اور کہا: بابا! میں ایک سکیں محتاج اپنا بیج مسافر ہوں، سفر جاری رکھنے کے وسائل (سواری اور سفر خرچ) سے محروم ہو گیا ہوں، اب میرا سہارا ﷺ کے اور پھر تیرے سوا کوئی نہیں میں تجھ سے اس ﷺ کے نام پر جس نے تجھے یہ دلکش رنگ و روپ اور حسین و جمیل جلد عطا کی ہے، اور کنیر مال بھی دیا ہے، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے (سواری کے لئے) ایک اونٹ دیدے جس سے میں اپنا سفر

جاری رکھ سکوں اور پورا کروں (وطن پہنچ جاؤں) جذامی بولا: میاں میرے
 ذمے تو اتنے بہت سارے حقوق ہیں جن کے لئے یہ مال کافی بھی نہیں، تجھے
 کہاں سے دیدوں (فرشتہ نے کہا: مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں تجھے
 جانتا پہچانتا ہوں، تو وہی جذامی نہیں ہے، جس کو لوگ پلید سمجھتے تھے راور
 دور جھگتے تھے) اور کوڑی کوڑی کو تو محتاج تھا پھر ﷺ نے تجھے (محض اپنے
 فضل سے) یہ صحت و حسن اور مال منال عطا فرمایا ہے، جذامی بولا: جا رہا،
 میں ایسا کیوں ہوتا، میں تو باپ دادا سے ایسا ہی (حسین جمیل اور) مالدار چلا آتا
 ہوں۔ فرشتہ بولا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو، تو خدا تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا
 تو تھا رچنا پنچہ وہ اسی حالت کو پہنچ گیا جس پر تھا) اسکے بعد گنجے کے پاس
 اُسی گنجے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور وہی سوال اسی طرح کیا جس طرح
 جذامی سے کیا تھا، گنجے نے بھی اسکو وہی جواب دیا جو جذامی نے دیا تھا اس
 پر فرشتے نے بھی اسکے جواب میں وہی کہا رکھ کیا تو ایسا ایسا نہ تھا) جو جذامی
 کے جواب میں کہا تھا اور اسکے بعد کہا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو اور از منعم و
 محسن بدو زدگار کی ناشکری کر رہا ہو، تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا
 رچنا پنچہ وہ بھی کفرانِ نعمت کی سزا کو پہنچا اور ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا) اسکے
 بعد اندھے کے پاس اسی اندھے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور کہا: میں اندھا
 محتاج مسافر ہوں اور وسائل سفر (سواری اور خرچ راہ) سے محروم ہو گیا ہوں۔
 اس وقت ﷺ کے اور اسکے بعد تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں کہ
 میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں (پورا کروں) (اور اپنے دیس پہنچوں) میں تجھ سے
 اس ﷺ کے نام پر جس نے تجھے بینائی واپس کی (اور مال و دولت سے نوازا)

چند بکریوں کا سوال کرتا ہوں جن کے ذریعہ میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکوں۔
 اندھے نے کہا: بیشک میں نابینا تھا اور ﷺ نے اپنے فضل و کرم سے
 مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمادی (اور اس مال مننل سے نوازا اس کا لاکھ لاکھ
 شکر ہے) لہذا تم (ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے) جتنی بھیڑ بکریاں چاہو
 لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو (تمہیں اختیار ہے) ﷺ کی قسم جو بھی تم ﷺ
 کے نام پر لوگے، میں اس پر مطلق ناگواری کا اظہار نہ کروں گا تم بلا تکلف جو چاہو
 اور جتنا چاہو لے لو تو اس پر فرشتہ نے کہا، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو واقعہ
 صرف یہ ہے کہ ﷺ کی جانب سے تم تینوں آدمیوں کے صبر و شکر
 کا امتحان لیا گیا ہے تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تم سے (تمہاری احسان شناسی اور
 شکر گزاری پر) خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں (جذامی اور گنجمے)
 سے (ان کی ناشکری اور جھوٹ بولنے پر) ناراض ہو گیا اور اس ناشکری
 کی سزا میں ان کو ویسا ہی جذامی اور گنجا بنا دیا)

تشریح!

نکراتی کا ایک عبرت آموز واقعہ اور امت محمدیہ کو اس سے سبق لینے کی ہدایت

یہ ﷺ کی اپنے بندوں کے صبر و شکر کی نگرانی اور آزمائش سے متعلق کسی پہلی امت کا ایک واقعہ ہے
 عنبر صادق علیہ السلام نے نبی امت کے مالدار اور خوشحال لوگوں کی تبدیلہ و عبرت کے لئے بیان فرمایا ہے یہ رحمتہ للعالمین
 کی رافت و رحمت کا نتیجہ ہے کہ ﷺ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اس طرح فرشتوں
 کے ذریعہ طور امتحان، آزمائش نہیں کرتے اور لمحہ کے لمحہ — بغیر توبہ کا موقع دیتے — ناشکری کی سزا نہیں دیتے۔
 تاہم حضور اقدس ﷺ کا منشا اس واقعہ کو بیان کرنے سے یہی ہے کہ آپ کی امت کے متبول اور خوشحال لوگوں کو
 ﷺ کی اس نگرانی اور آزمائش پر غفلت نہ رہنا چاہیے اور جب بھی کوئی حاجت و سائل آنکھ پاس آئے تو فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ﷺ کی نگرانی
 اور آزمائش ہے اس نے اس ضرورت مند کو مرثیہ میری آزمائش کیلئے میرے پاس بھیجا ہے مرنہ خود اپنے غمخوار غیب اپنے بندے کی حاجت کو فوراً
 کر دیتے۔ اور اس نابینا کی طرح نہایت خندہ پیشانی اور فرخ چوہلی کے ساتھ محض ﷺ کی رضا و خوشنودی اور
 شکر نعمت کی نیت سے کما حقہ اور خاطر خواہ اس کی ضرورت کو فوراً کرنا چاہیے اور پھر ﷺ کا شکر ادا کرنا چاہیے

کہ اس نے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس عاجز کا ممنون ہونا چاہیے کہ مہی کی بدلت
ہمیں بیشک نعمت یاد کرنے اور رضاء الہی حاصل کرنے کا موقع ملا۔

اپنا جائزہ لیجئے

اس تفصیل کے بعد ذرا جائزہ لیجئے کہ ہم اور ہمارے دولت مند حضرات اس معیار پر کس قدر پورے اترتے ہیں؟
ہم سب کو اس شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔

دنیا میں ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہدایت اور اس کا فائدہ | حدیث نمبر (۱۱۶۶)

حضرت ابو یعلیٰ شاذان بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: زیرک را در عاقبت اندیش (وہ شخص

ہے جس نے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کیا) اور جائزہ لیا، اور مرنے کے بعد

آخرت کے لئے کام کیا، اور عاجز و ناکار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات

اور اغراض کے پیچھے عمر گنوا دی اور آخرت کے لئے کچھ نہ کیا) اور (ساری عمر)

سے (بغیر کچھ کئے) تمنائیں کرتا رہا اور مغفرت کی امیدیں باندھتا رہا)

تشریح!

یہ غریب روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے پیدا کی جاسکتی ہے |

مسلمان اپنے اسلام میں یہ غریب اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے شب و روز کے کاموں کا محاسبہ
کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے اسلئے اسے اپنے شب و روز کے اعمال کا روزانہ جائزہ لے کر نہ صرف گناہوں اور
معصیتوں کو بالکل ترک کر دینا چاہیئے بلکہ ان تمام کاموں کو بھی چھوڑ دینا چاہیئے جو آخرت میں کام آنے والے
نہ ہوں اور ان کی جگہ سوچ سوچ کر وہ کام کرنے چاہئیں جو آخرت میں کام آئیں۔

اس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی عام زندگی میں کوئی تنگی اور دشواری واقع نہ ہوگی |

یاد رکھئے آپ کے جائزہ موالات زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں بنائے صرف اتنا کہ جائزہ
کہ جو کام بھی آپ کریں ﷺ کی اطاعت کی نیت سے کریں اس طرح آپ کی ساری دنیا دین بن جائے گی جسکی
تفصیل آپ کے کتاب کے پہلے باب میں نیت کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

آخرت میں کام آنے والے اور نہ کام آنے والے کاموں کی تفصیل |

یاد رکھیئے انسان کی ہر جائز خواہش اور طبعی منورت اگر ﷺ کی اطاعت کی نیت سے رحمت عالم

کے اُسوۂ حسنہ اور آپ کی سنت کے مطابق۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ اس بوری کتاب میں پڑھیں گے۔ پوری کی جائے وہ یقیناً آخرت میں کام آنے والی ہے مگر تفصیل کے لئے اور دینی کتابوں کی مزا کیجئے خاصکر اس کتاب کا پہلا باب بار بار پڑھئے اور یاد رکھئے۔

اس حدیث پر عمل کرنے کا عظیم فائدہ

اس طریق کار پر عمل کرنے سے رفتہ رفتہ انسان کی زندگی فرشتوں کے لئے بھی قابل رشک بن جاتی ہے اسلئے کہ فرشتوں کی تمام خوبیاں اور پارائنی فطری اور غیر امتیازی ہے وہ کوئی بڑا کام یا چھوٹی کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اسی لئے اُس پر اُن کے لئے کوئی جزا اور صلہ و انعام نہیں اور اس انسان کی یہ تمام خوبیاں اور چھوٹی کی نافرمانی کی نفس اور شیطان کے علی الرغم۔ برخلاف اور مندرجہ۔ خود اپنے قصد و ارادہ سے حاصل کردہ اور کافی مشقت برداشت کرنے کے بعد حاصل شدہ ہیں اسی لئے اُن کے عوض میں آخرت میں جزائے خیر اور حبیب الفردوس کی تمنا کا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ ایسے ہی انسان چھوٹی کے نزدیک عام فرشتوں سے افضل ہیں واللہ علی ذلک عجب چھوٹی ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

بیوی بچوں پر دینی امور میں سختی اور
تشدد کرنے پر آخرت میں باز پرس نہ ہوگی

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مشفق اعظم نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رہبانہ شریعت آدمی سے اپنے بیوی بچوں کو مابینٹ کرنے پر
رقیامت کے دن کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

تشریح!

اس یاد پرس نہ ہونے کی وجہ اُن کی نگرانی کا حکم ہے

جس طرح ﷺ اپنے مخلوق اور پروردہ بندوں کے اعمال و اخلاق کے خود نگراں ہیں اسی طرح اُس مسلمان مردوں کو اپنے بیوی بچوں کے اعمال و افعال کا نگراں بنایا ہے اور اُن سے نماز روزے وغیرہ تمام احکام شریعہ کی پابندی کو اتنا اور خلاف شرع کاموں سے باز رکھنے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا مردوں کا فرض قرار دیا ہے ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا إِلَيْهِ
اے ایمان والو! تم اپنے آپکو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

خاص طور پر نماز کی پابندی کرانے کے متعلق ارشاد ہے :

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
ہم تم سے رزق دینے نہ دینے کا سوال نہیں کریگے (نماز
پڑھوانے نہ پڑھوانے کا سوال کریں گے)

اور نگران بنانے کا اعلان ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
مرد عورتوں پر نگران ہیں اُس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
لے بعض کو (مردوں کو بعض پر) عورتوں پر مادی ہے اور اسلئے
عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ أَفْقَرُ (النساء ۳۴) کردہ اُن کا خرچ اٹھاتے ہیں۔

اور اس نگرانی کے تحت بیویوں کو سمجھانے بھانے اور اخلاقی منزل دینے اور ضرورت کے وقت (بقدر ضرورت) مار پیٹ کرنے کا اختیار ذیل کی آیت کریمہ میں دیا ہے :

وَالسَّيِّئَاتِ يَمْحَوْنَ عَنْ أَصْحَابِهِنَّ فَصَبْرٌ
اور وہ عورتیں (بیویاں) جن کے سرکش بن جانے کا تمہیں اندیشہ
ہو تو (پہلے) انکو نصیحت کرو اور (ضرورت پڑے تو) ان کو
بستر پر اکیلا چھوڑ دو (یعنی ساتھ سونا چھوڑ دو) اور (اس پر
بھی نہ باز آئیں تو) انکی رانگی سی (پٹائی) کر دو اگر وہ تمہارا کہا ماننے
لگیں تو انکے خلاف انتقام کی راہ مت تلاش کرو (جو کچھ کرو
اصلاح کی نیت سے کرو نہ کہ انتقام کی نیت سے)

ایک پابند احکام الہیہ مسلمان اپنی بیوی اور بچوں کو خلاف شرع کاموں پر ہی سزا دے سکتا ہے اور اسی
نیت سے اور وہی سزا دے سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس
مار پیٹ کی اجازت دی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ دینے اور کسی عضو کو بیکار کر دینے والی ایسی سزا
ہرگز نہ ہونی چاہیے جو ہڈیوں تک اثر کرے۔ باقی اُن کاموں کی جن سے روکنا چاہیے اور ان سزائوں کی مزید تفصیل جنگی
اجازت دی ہے کتب حدیث و فقہ میں موجود ہے معلوم کیجئے۔ بہر حال اس نگرانی اور خلاف ورزی پر گرفت کرنے
میں ناموافقیت نامانگی اور عداوت و دشمنی کا جذبہ ہرگز کارفرما نہ ہونا چاہیئے۔ شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے
منع کیا ہے چنانچہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

باب (۶) تقویٰ کا بیان

تشریح!

تقویٰ کے لفظی اور شرعی معنی اور مصادیق اور دنیوی و اخروی فائدے۔

تقویٰ دین اسلام کا خاص شعار اور ہستیائی نشان ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا کام سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا۔ اور شرعی معنی ہیں ^{یعنی} کی نافرمانی اور گناہ کا باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا۔
تقویٰ کے لفظی معنی اور شرعی معنی میں فرق

کسی کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دُور رہنے کا محرک اور سبب اگر دنیوی ہو یعنی دُنیا میں اس سے جانی یا مالی نقصان یا مضرت پہنچنے کا اندیشہ یا عقوبت سزا پانے کا ڈر یا کسی نیا دنیوی شخصیت یعنی حکمران، پولیس وغیرہ کے مواخذہ کا خوف یا اذیت اور بدنامی کا اندیشہ اس کام یا چیز سے باز آنے یا بچنے اور دُور رہنے کا سبب ہو، تو یہ محض ایک دنیوی دُور اندیشی اور احتیاط کوشش ہے "شریعت" میں اس کی کوئی حیثیت، اور دین میں اس کا کوئی مقام نہیں نہ یہ کوئی عبادت ہے نہ طاعت نہ ہی موجب اجر و ثواب ہے۔

اذا گر اس کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دُور رہنے کا محرک اور سبب خدا کا ڈر اور آخرت کی پکڑ کا خوف ہے یعنی وہ کام یا چیز شرعاً حرام اور منوع ہے اور اس کا اعتنا کرنا گناہ اور معصیت ہے، خدا کے قہر و غضب یا ناراضگی اور دنیوی و اخروی عذاب یا رحمت الہی سے محرومی کا موجب ہے، اور یقین ہو کہ دُنیا میں اگر خدا کی پکڑ سے بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو توبہ و استغفار اور خدا کے معاف کئے بغیر جس کا علم روزِ جزا سے پہلے ممکن نہیں۔ بچ ہی نہیں سکتا، محض اس خدا کے ڈر اور آخرت کے خوف کی وجہ سے اس کام یا چیز سے باز رہنا اور چھوڑ دینا ہے یا بچنا اور دُور رہنا ہے تو یہ یقیناً خدا پرستی اور عبدیت کی بہت بڑی دلیل ہے اور سرسری عبادت و طاعت ہے، اور دین اسلام کا شعار۔ امتیازی نشان۔ ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے اور دین اسی کو بدرتِ گماری کہا جاتا ہے۔

مختصر لفظوں میں شریعت کی اصطلاح میں، خدا کی نافرمانی اور ارتکابِ گناہ سے محض خدا کے عذاب یا ناراضگی اور آخرت کے مواخذہ یا رحمت الہی سے محرومی کے خوف کی وجہ سے بچنے اور دُور رہنے یا باز آنا اور ترک کر دینا کا نام تقویٰ۔ شریعت میں تقویٰ کے دو معنی

پہلا شریعت میں اس گناہ و معصیت سے باز آنے یا بچنے کے عبادت و طاعت ہونے کا مدار صرف خدا کے

عذاب یا ناراضگی کے ڈر اور محض آخرت کے مواخذہ کے خوف پر ہے، اسلئے قرآن و حدیث میں تقویٰ کا لفظ دومنی میں استعمال ہوتا ہے (۱) ایک گناہ و معصیت سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا (۲) خدا سے — یعنی اس کے عذاب یا ناراضگی سے — دُور احوال اور قرآن حدیث میں آئی کا لفظ اسی دُور کے معنی میں — خدا سے دُور نہ کے معنی میں — استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ اس باب کی آیات اور احادیث میں پڑھیں گے۔

خوف خدا کا ثبوت اور دلیل

مگر اس خدا سے ڈرنے کا مطلب کتنے ثبوت بھی ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا یا باز آنا اگر کوئی شخص کتنا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں مگر جانتے بوجھتے گناہوں اور اس کی نافرمانیوں کا ارتکاب برابر کرتا ہے تو وہ اس کہنے اور دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے خود اس کا فعل اسکے قول کی تردید کر رہا ہے اور عمل زبان کو جھٹلا رہا ہے۔ ایسا شخص حقیقت فریب نفس میں گرفتار اور خود فریبی کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج صرف تقویٰ اور رہبرِ گماری کی حقیقی زندگی اختیار کرنا ہے۔

خوف و خشیت الہی اور تقویٰ میں فرق

خوف و خشیت الہی کے معنی ہیں ^{اللہ تعالیٰ} کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے تصور سے دل پر رعب و ہیبت اور خوف و ڈر و ہشت کی کیفیت طاری ہونا اور اسکے تقیہ میں انسان کے اندر ظاہری اور باطنی خشوع و خضوع — عاجزی اور انکساری — کی صفت پیدا ہونا۔ عارضی اور وقتی طور پر یا مستقل اور دائمی طور پر۔ تقویٰ اور تقویٰ کے معنی — جیسا کہ آپ پڑھ چکے — ہیں قہر و غضب الہی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے اس کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ سے بچنا یا باز آنا۔ سیدھے سادے لفظوں میں اس فرق کو یوں سمجھئے کہ خوف و خشیت الہی سبب بنتا ہے انسان میں عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہونے کا خصوصاً نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کے ادا کرنے کے وقت۔ اور تقویٰ سبب بنتا ہے ^{اللہ تعالیٰ} کی نافرمانی سے باز آنے یا بچنے کا خصوصاً دنیوی امور اور معاملات میں معروف ہونے کے وقت۔ اس بیان سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ان دونوں کے مفہوم اور سبب الگ الگ ہیں ایسے ہی ان کا موقع اور محل بھی الگ الگ ہے۔

درج اور تقویٰ

تشریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ درج بھی استعمال ہوتا ہے اسکے معنی ہیں ہر ایسی چیز یا کام سے بچنا اور دُور سے دُور تر رہنا جس میں خدا کی ناپسندیدگی کا شائبہ بھی ہو ایسے صاحبِ درج مسلمان کو مستوعج کہتے ہیں گویا درج تقویٰ ہی کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔

تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج

اسی طرح خود تقویٰ کے بھی گونا گوں اور مختلف مراحل و مراتب ہیں چنانچہ علماء دین نے قرآن اور حدیث کے

مختلف استعمالات کے پیش نظر تقویٰ کے شرعی معنی اور تعریف پر بیان کی ہے:

التَّقْوَىٰ هُوَ التَّخَشُّعُ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالْعَصِيَّةِ
تقویٰ کے معنی ہیں رذلتوں سے علیحدگی اختیار کرنا یعنی ان سے
بچنا یا بٹانا اور فضیلتوں سے آراستہ ہونا یعنی انکو اپنانا اور اختیار کرنا

رذائل میں کفر و شرک، نفاق و ریا۔ اور تمام اعتقادی گمراہیوں سے لے کر تمام حرام، مکروہ اور منہج افعال
واقوال و محرکات و سکناات تک سب شامل ہیں اسی طرح اخلاقی رذیلتوں میں بغض و عناد، ظلم و جور و حسد و کینہ، جمل و
ہمراہ، کذب و افتراء وغیرہ تمام اخلاقی عیب شامل ہیں۔ اور فضائل میں ایمان و اخلاص اور تمام اعتقادات حقہ
کمالات روحانیہ سے لے کر تمام عملیات و کمالات، اقوال و افعال حسنہ، اعمال صالحہ اور اخلاقی فاضلہ تک سب شامل ہیں
تقویٰ کے دو درجے۔

۱۔ اسی لئے علمہ نے کہا ہے کہ تقویٰ کے علی الترتیب دو درجے اور اسکو حاصل کرنے کے دو مرحلے ہیں۔
۱۱۔ اولیٰ یہ کہ انسان تمام اعتقادات باطلہ و فاسدہ، منکرات شرعیہ اور اخلاقی رذیلہ سے بچنے اور پاک و صاف رہنے
کی کوشش کرے ۱۲۔ اس کے بعد اعتقادات حقہ، اعمال صالحہ اور روحانی کمالات حاصل کرنے کی سعی کرے اس لئے کہ
تطہیر قلب اور تزکیۃ نفس کے بغیر اعمال صالحہ اور اخلاقی فاضلہ اختیار کرنے کی سعی بے سود ہے۔

مثال

بالکل اسی طرح جیسے کسی سفید مگر میلے کھیلے اور گندے کپڑے کو لکھش اور لطیف رنگ میں رنگنے اور اس پر سر
حسین و جمیل نقش و نگار بچھول پتیاں، بیل بوٹے بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کپڑے کو صابون یا مٹھا کا لکھ
وغیرہ لگا کر اس طرح دھویا اور نکھارا جائے کہ تمام میل کچیل کٹ جاتے اور وہ سفید براق بن جائے پھر خشک ہو جائے اور
اس پر رنگ کرنے کے بعد آپ جس لطیف اور ہلکے سے ہلکے ول آؤ رنگ میں چاہیں رنگ کر اس پر زیادہ سے زیادہ
حسین و جمیل نقش و نگار بنا سکتے ہیں بالکل اسی طرح نفس انسانی کو۔ جو اصل فطرت کے لحاظ سے صاف اور سلوہ
کونے کپڑے کی مانند ہے۔ سب سے پہلے کفر و شرک جلی و خبی، نفاق اور ان کے علاوہ باطل و فاسد عقائد سے پاک و صاف
کرنا ضروری ہے جس کا نام ایسا ہے اور اس کی تفصیل آپ حدیثِ جمہور علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں یہ نفس انسانی
کی وہ آلودگی، گندگی اور میل کچیل بلکہ رنگ و سیاہی ہے کہ اسکو دور کرنے بغیر کوئی بھی عبادت و طاعت کار آمد
نہیں اور اخلاقی فضائل، روحانی کمالات حاصل کرنے کی کوشش بیکار و بے عمل و رائیگال ہے۔

اللہ کا رنگ

اس میل کچیل، رنگ و سیاہی کو دور کرنے بغیر نفس انسانی پر اسلام کا رنگ جس کے متعلق ارشاد ہے:-
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
یہ اسلام کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر
اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ (البقرہ ۱۷۷)

نفس پر چڑھ ہی نہیں سکتا اور کسان کہلا ہی نہیں سکتا۔

اس کے بعد نفس کو پنجگانہ بنیادی اہول بملات - کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج - اور انکے علاوہ اعمال صالحہ کے حسین سے حسین تر نقش و نگار سے آراستہ کرنے کی کوشش دوسری عمر جاری رہتی ہے حدیث جبریل سے اس پر سلام میں اسی تشریح میں آرائش کا نام اسلام ہے۔

قاعدہ ہے کہ کسی سفید و راق کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنے کے لئے کسی لطیف رنگ میں رنگنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا لطیف یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر حسین و جمیل نقش و نگار زیادہ روشن، نمایاں اور دل آویز بنتے ہیں اور ان کا حسن و بلا ہوتا ہے اور جس قدر ڈارک اور گہرا یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر رنگ اور نقش و نگار ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس لطیف رنگ کا نام شریعت میں اخلاص ہے یعنی زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لئے اس کی عبادت و طاعت کرنا اور اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ اختیار کرنا۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں اسی اخلاص کو احسان (حسن عمل) سے تعبیر فرمایا ہے جس قدر یہ اخلاص اور احسان زیادہ پاک و صاف ہوگا، اسی قدر عبادات و طاعات، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی قدر و منزلت عند اللہ و عند الناس - اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی - زیادہ سے زیادہ ہوگی اور انسان کی زندگی الٰہی اور دنیاوی کا زیادہ سے زیادہ منظر ہوگی اور وہ شخص ﷺ کے اُن مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کی پہچان حبیب رب العالمین ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے:

إِذَا مَرَّ ذَاكَ رُكَّ اللَّهُ
اِنْ كُودِيْكَرْ خَلِيْدَ آتَى -

احتیاط

مگر یاد رکھیے جس طرح سفید شفاف کپڑے کو بے احتیاطی سے رنگنے اور بے پروائی سے نقش و نگار کے ساتھ آراستہ کرنے کے دوران بے احتیاطی کی بنا پر دھبے اور داغ پڑ جاتے ہیں اور اس کا بد نما اور داغدار بنا دیتے ہیں اور اگر یہ داغ دھبے زیادہ ہو جائیں تو رنگ اور نقش و نگار سب کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس کو عبادات و طاعات و اعمال صالحہ اور اخلاقی فاضلہ سے آراستہ کرنے کے دوران کبیر و معیہ گناہوں اور شرعاً حرام اور ممنوع اقوال و افعال اور نافرمانیوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھنے اور نہ بچنے کی وجہ سے یہ میز گاری کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالکل ہی مسخ ہو جاتا ہے اس لئے انتہائی احتیاط اور کچھ جھل کی ضرورت ہے۔ اگر غفلت، بے احتیاطی، بے فکر سے کوئی گناہ یا بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اور بطور کفارہ اسکے مقابل اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ پر عمل کرنے سے اس کا تدارک کرنا اور اس میں موزنی ہو جائے ورنہ دوسری محنت کا رت جاتی ہے۔

طریق کار

اس لئے ہمیں چاہیے کہ تقویٰ کے تمام شرف و کمالات پہنچنے کے لئے سب سے پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیں اور چھٹے

کی تعلیمات - قرآن - اور ﷺ کے کتب بڑے متقی اور بد مزہ گار بندے رحمت عالم ﷺ کی کسرت طلبہ اور اُسوہ حسنہ - احادیث - کے معیار و پریمیں اور دیکھیں کہ ہمارے عقائد کھرے اور صحیح ہیں یا نہیں اگر ان میں کوئی فساد اور خرابی ہو تو فوراً اسکی اصلاح کریں اور ﷺ سے توبہ و استغفار کریں اور اسکے بعد اپنی عبادات و طاعات اعمال و اخلاق کا جائزہ لیں اور تمام بد اعمالیوں، بد اخلاقیوں یا کوتاہیوں کا دفعہ رفتہ رفتہ الّاھم فالاھم - ضروری اور اس سے بڑھ کر ضروری - کہہ مولیٰ بد ان کا انا کہ کویں مثلاً عبادات میں سب سے پہلے نماز کی اخلاق میں سب سے پہلے صدق اور علیٰ الصفا کی، اعمال میں سب سے پہلے کھلی ہوئی نافرمانیوں اور بد کاریوں کی اصلاح کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتے رہیں - یاد رکھئے اچھے کام بھی بُرے کاموں کو مٹا دیتے ہیں - اِنَّ الْخَيْرَاتِ يَمْحُوْنَ الشَّيْئَاتِ - اسلئے زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام - اسی نیت سے کہ یہ ہماری برائیوں یا کوتاہیوں کا کفارہ ہیں - کرتے رہیں اور آخری مرحلہ میں تمام عبادات و طاعات اور اعمال اخلاق میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تادیب وہی ہے جو آپ مراقبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں یعنی ﷺ کو ہم وقت حاضر و غائر اور نگران یقین کر کے ہر کام کریں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اخلاص پیدا ہوگا۔

شریف ترین انسان بننے کا طریقہ

یہ ہے طریقہ تقویٰ کے مراحل طے کر کے ارشاد باری تعالیٰ اِنْ اَكْرَمَكُمْ فَتَقِ اللّٰهَ اَتْقٰكُمْ - یقیناً تم میں سب سے زیادہ شریف ﷺ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیز گار انسان ہے - کے تحت متقی یعنی دینا اور آخرت میں شریف تر انسان بننے کا - آپ بھی اسکا تجربہ کیجئے انشاء اللہ العزیز آپ ضرور یہ سعادت اور ثروت حاصل کر لینگے ﷺ اپنے وعدہ کا خلاف کبھی نہیں کرتے۔

شرط

مگر تقویٰ اور بد مزہ گاری کے یہ تمام مراحل صرف اسی وقت طے ہو سکتے ہیں جبکہ تقویٰ کا حقیقی محرک کار فرما یعنی آپ کے دل پر ﷺ کا ڈر اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہو کہ آپ نفسِ امارت کو لینے بہت بہکانے والے نفس - کی شدید ترین مخالفتوں اور مزاحمتوں کو اپنے راستے سے پرکھا - تنکے کی طرح ہٹا دیں ورنہ یاد رکھئے آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے جو ہر وقت آپ کے پہلو میں موجود ہے اور طرح طرح کے دعوے اور فریب کے جال بچھا کر، اور قسم قسم کے رحمت و معفرت کے بہانے دیکھا کر، آپ کو تقویٰ اور بد مزہ گاری کے راستے سے روکنے یا ہٹانے پر اُدھار کھاتے بیٹھا اور اہرامِ الہامی اپنے بندوں کی اس خطرے سے متنبہ فرماتے ہیں اور اس کے فریب سے بچنے کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں - ارشاد ہے :

وَأَمَّا مَنْ خَلَعَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَى النِّفْسَ
اور جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے ٹھہرا ہونے سے ڈر اور نفس کو

اسکی خواہشات سے باز رہا تو یقیناً جنت ہی اسکا ٹھکانہ ہے

قَبِيْ الْمَوَدِّيْنَ وَالْمُحِبِّينَ لِلْمَوَدِّيْنَ
۱۲۵

پہچان

دنیا کے سب سے بڑے ہر چیز کا وہی رحمت
حَقِّقِ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِ
وَحَقِّقِ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ
اور جہنم کو شہواتِ رطل بھانے والی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔
اس لئے ہر کام اختیار کرتے وقت ہمارا معیار انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی نفسِ بے رحم کو برے لگنے والے کاموں سے زیادہ اختیار کر لیں یعنی ایسے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو نفس کو برے لگتے ہیں تاکہ جنت میں مقامِ قریب الہی۔ میں پہنچیں اور شہواتِ نفس۔ نفس کو اچھے لگنے والے اور مغربِ کالوں اور چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بھاگنے اور دوڑ رہنے کی کوشش کریں تاکہ جہنم میں مقامِ قریب الہی سے محفوظ رہیں۔

اصولِ شہوات

چنانچہ نے ان شہواتِ نفس۔ نفسانی خواہشات کے ”اصول“ سے بھی اپنے مندوں کو آگاہ فرما دیا ہے ارشاد ہے:

يَتَقَيَّنُ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَيْعِيِّ وَالْفَنَاحِ وَالْمَقْطُوعِ مِنَ الدَّهَبِ
وَالْوَضْعِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْقِ
۱۲۷
لوگوں کے لئے خواہشاتِ نفس کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے
یعنی عورتوں کی، اولاد کی ہونے چاندی کے تہ بڑے انباروں کی،
اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کی، پوشیدہ کی اور کھیتوں کی (پیداوار کی محبت)۔

ہمارے زمانہ میں خیلِ مسؤمۃ۔ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں۔ کی جگہ نیو ماڈل۔ ٹرینوں۔ کاروں نے لے لی ہے۔

ضروری تنبیہ

گمراہ دیکھئے اس محبت سے وہی آدمی ”محبت“ مراد ہے جو حرام و حلال اہواز اور ناجائز کے فرق اور گناہ و ثواب کی تفریق کو نہ دیکھے۔ ورنہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ان فطری اور طبعی مغرب چیزوں سے وابستگی اور تعلق۔ ایسی نیت سے کہ چاہے اپنی محبت ان کو ہمارے لئے حلال فرما دے۔ رکھنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ موجبِ اجر و ثواب ہے اسلئے کہ اسلام میں رهبانیت۔ ترک دنیا اور نفس کشی۔ کی اجازت بالکل نہیں ہے قرآن کریم میں اس رهبانیت کو متعلق ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام نے توصیفِ لفظوں میں حلال فرمایا ہے:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ
اسلام میں رهبانیت مطلق نہیں ہے۔

دنیوی زندگی میں پرہیزگاری کا فائدہ

یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ عجب کا ڈر اور آخرت کا خوف اور اسکے نتیجہ میں پرہیزگاری کی شرفاز زندگی صرف آخرت میں ہی کام لانے والی اور حصولِ جنت ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری اس دنیاوی زندگی میں بھی خصوصاً اس زمانے میں۔ سید کا آمد سہا و ان تمام بدکاریوں اور جرائم کے ذہر کو اُٹارنے والا توبیقات یعنی آتار ہے اور معاشرہ کی وائی بیماریوں سے بچانے والا انجکشن ہے جو اس وقت وبائی امراض کی طرح پھیل رہے ہیں اُڑا کر دیکھئے۔

دعا

ﷺ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور تقویٰ کا ثمر حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور خدا اور اسکے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔
عمل کیسے ملے، روزِ خالی اس پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں بنتا۔ آپ کے شاعرِ حکیم۔ جن کے کلام پر آپ سر دھتے ہیں رحمت اللہ فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خلک اپنی فطرت میں نہ تو رہی ہے نہ تار رہی
ہم مسلمانوں کی بڑی بے نیسی یہ ہے کہ اقبال جیسا شاعرِ حکیم ہم میں پیدا ہوا، مگر وہ اور اسکا کلام بھی ہمارا
کا یا نہ پلٹ سکا ﷺ ہی ام پر دم فرمائیں آمین
بہر حال مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں تقویٰ سے متعلق آیات و احادیث کا مطلب سمجھئے۔ ﷺ آپ کی دُرکوں

قرآن عظیم

(۱) ﷺ اہل کتاب۔ یہود و نصاریٰ۔ کی گمراہ کن باتوں میں نہ آنے کی ہدایت
فرما کر اللہ سے جیسا چاہیئے ڈرتے رہنے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم
رہنے کی تاکید فرماتے ہیں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
مُسْلِمُونَ (آل عمران ع ۱۱)
اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس
سے ڈرنے کا حق ہے اور ریا دار کھو تمہیں موت
نہ آئے مگر اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو۔

الحق تقویٰ کے مفہم اور اسکے ثمرات و برکات پر روشنی ڈالنے کی غرض سے ترجمہ سے پہلے ہر ایک سیاق و سباق اور تقویٰ کے متعلق ہر دُرک کا مختصر بیان کر دیا ہے تاکہ قاریں پوری بصیرت کے ساتھ ان آیات میں تقویٰ کے معنی اور عمل استعمال کو سمجھ سکیں و باللہ التوفیق۔

(۲) اہل وعیال کی تکلیف دہ بے عنوانیوں پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لینے کے ساتھ ہی ہر معاملہ میں مقدور بھر چاہنے سے ڈرتے رہنے اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنے کی نیز تمام احکام الہیہ کو دل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَاطِيعُوا وَأَلْفَعُوا خَيْرًا لَّآَنفُسِكُمْ
(التغابن ۲۴)

پس جتنا مقدور ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور
(اللہ کے احکام دل سے) سنا کرو اور ان پر
عمل کیا کرو اور (اہل وعیال پر) خرچ کرتے رہو،
اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔

نوٹ!! امام نووی رحمہ اللہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دیتے ہیں یعنی حق تقاعد جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ما استطعتم۔ جتنا تمہارے مقدور میں ہو۔ (اسکی تحقیق بھی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھیں گے)۔
(۳) اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نبی ﷺ اور تمام مسلمانوں کی دل آزاری اور ایذا رسانی سے مسلمانوں کو منع فرمانے کے بعد ہر قول و فعل میں ﷺ سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتلاتے ہیں۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(الاحزاب ۹۴)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو اور (ہمیشہ)
حق راورد درست بات کہا کرو تو اللہ تمہارے
اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں
کو بخش دے گا۔

۴) گواہوں کو نفع نقصان یا مشکلات کی پروا کئے بغیر سچی اور بے لاگ گواہی دینے کا حکم فرمانے کے بعد ہر وقت ﷺ سے ڈرتے رہنے پر مشکلات

اور نقصانات کو دور کرنے، آسانیاں پیدا کرنے، کوتاہیوں اور برائیوں کا کفارہ کر دینے اور اجر عظیم عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

(الف) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ (الف) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق) اور اس کو وہاں سے رزق دیگا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

رب) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ (ب) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (۱) کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔

(ج) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ (ج) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کی سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (۲) برائیوں کا کفارہ کر دیگا اور اس کو بڑا اجر دیگا۔

(۵) ہر معاملہ میں ﷺ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے پر حلال و حرام، جائز و ناجائز، حق و باطل اور خیر و شر میں فرق و امتیاز کرنے والی بصیرت عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے :

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (۱) اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں (حق و باطل، خیر و شر میں) فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ (الانفال ۱۴۴)

تشریح !

مذکورہ بالا آیات پر تبصرہ

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ سے متعلق جو پانچ آیات پیش کی ہیں ان میں تقویٰ کا لفظ ﷺ سے ڈرنے اور اس کے تابع میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے یا باز آنے اور ہر گھڑ گاری کی زندگی اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

پہلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا ﷺ سے کماحقہ ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ﷺ کے احکام و اہل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور فلاح دارین حاصل کرنے کی سعادت بھی تقدور بھری ﷺ سے ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

تیسری آیت سے معلوم ہوا کہ حق اور درست بات کہنے کی توفیق جسکے نتیجے میں ﷺ نے اصلاح اعمال اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تقویٰ کے یعنی ﷺ سے ڈرتے رہنے کے برکات میں سے ہے۔

چوتھی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سختی اور دشواری میں سہولت و کنائش کا راستہ تیرا ہوا غیر متوقع جگہ سے روزی نصیب ہونا، ہر کام میں آسانی اور سہولت میسر آنا نیز بُرائیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ فرمادینے اور اجر عظیم سے نوازنے کا وعدہ۔ جو ضرور پورا ہوگا۔ یہ سب تقدور بھری ﷺ سے ڈرتے رہنے کے بے مثل برکات و ثمرات ہیں جن سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

پانچویں آیت سے معلوم ہوا کہ ہر معاملہ میں ﷺ سے تقدور بھر ڈرتے رہنے کا عظیم تر اور بے نظیر فائدہ اور ثمرہ، حلال و حرام، حق و باطل، خیر و شر کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی وہ نورانی بصیرت و فراست عطا فرمادینے کا وعدہ جو درحقیقت ولایت کے اُس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دینے کا وعدہ اور خوشخبری ہے جسکے متعلق ارشاد ہے :

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ اللہ کے ولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔

دیکھا آپ نے! یہ ہے دین میں تقویٰ کا شرف و اہمیت اور مرتبہ و مقام ﷺ

سے صدقِ دل سے دعا کیجئے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ تَقَوُّیْہَا وَ
ذَرِّکَہَا وَ اِنَّا نَکَ خَیْرٌ مِّنْ رَّکِبَہَا
اَنْتَ وَلِیْہَا وَ مَوْلَہَا
اے اللہ تو میرے نفس کو برہیز نگاری نصیب فرما
اور اسکو رتبا آلودگیوں سے پاک صاف
کر دے اسلئے کہ تو ہی اسکا بہترین تزکیہ کرنے والا
ہے تو ہی اسکا ولی ہے تو ہی اسکا مولیٰ ہے۔

تشریح!

خلاصہ آیات

ان پانچوں آیتوں کا ماحول اور خلاصہ یہ ہے کہ برہیز نگاری کی زندگی۔ جس کی تفصیل آپ تقویٰ کی تشریح
میں پڑھ چکے ہوں۔ کامیتر آہا سے کماحقہ اور مقدور ڈرتے رہنے پر موقوف ہے۔
ایک سطحی شبہ کا ازالہ

پہلی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ: سے کماحقہ ڈرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں حکم ہے۔ کس کے
بس کی بات ہے؟ غلط اور نیکیاں۔ بھول چوک سے۔ مرکب بچاؤ انسان اور سے اس کے شایانِ ظن
ڈرے انسان کی قدرت باہر ہے۔ ہاں اپنے مقدور ہر سے ڈرنا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں حکم ہے۔ بیشک
انسان کب لے ممکن ہے۔

لہذا پہلی آیت ناممکن العمل ہے نیز دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دے کر اس شبہ کا ازالہ بھی فرماتے ہیں اور اس
کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں یعنی دوسری آیت نے بتلادیا کہ کماحقہ ڈرنے کے معنی مقدور ہر ڈرنا ہیں اور انسان کی قدرت میں
داخل ہے۔ اسلئے ناممکن العمل ہونے کا اعتراض بھی دور ہو گیا اور دونوں آیتوں کا تعارض بھی رفع ہو گیا۔

درحقیقت نہ پہلی آیت پر ناممکن العمل ہونے کا اعتراض صحیح ہے اور نہ دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے
اسلئے کہ پہلی آیت میں اپنے بندوں کو کماحقہ ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں اور بندوں کو ہی حکم دیا جاسکتا ہے جو
ان کے مقدور میں ہوا اسلئے کماحقہ ڈرنے کے معنی مقدور ہر ڈرنا ہی ہیں بالفاظ دیگر اگر دوسری آیت نہ بھی ہو تب بھی کماحقہ
ڈرنے کے معنی مقدور ہر ڈرنا ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیت نے پہلی آیت کی وضاحت کر دی۔

تقویٰ کے مختلف مراحل سے متعلق آیات

امام نووی علیہ الرحمۃ نے جن پانچ آیات کو پیش کیا ہے وہ سب تقویٰ کے دوسرے معنی۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کے

خوف سے متعلق ہیں تقویٰ کے پیدے معنی۔ گناہوں اور معصیتوں سے باز آنا، بچنا اور دور رہنا۔ سے اور تقویٰ کے ان تین مراحل سے متعلق کوئی آیت پیش نہیں کی جن کا ذکر ہم تشریح کے ذیل میں کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ وہ تین مرحلے حسب ذیل ہیں۔

(۱) اول نفس کو تمام لذتوں، حیوانی خصلتوں، گناہوں اور معصیتوں سے پاک صاف کرنا۔

(۲) دوم نفس کو تمام روائی کمالات و فضائل، اعتقادات حقہ، اعمال و معاملات، اعمال صالحہ و اخلاقی فاضلہ سے آراستہ کرنا۔

(۳) سوم اخلاص یعنی پیشانی کو ہر وقت محض خدا کے لئے صرف اور محض پیشانی کے لئے سب کچھ کرنا۔ اگرچہ اہل تدویٰ کی انتخاب کردہ پانچ آیات میں پیشانی سے کما حقہ ڈرتے رجفہ کے ضمن میں مکمل پرہیزگاری کی زندگی کے ستر آنے کا ذکر اجمالاً آگیا ہے لیکن ہم پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے مطلق الگ الگ کم از کم ایک ایک لیت کا مزید ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں ورنہ تو قرآن عظیم میں پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے متعلق علیحدہ علیحدہ آیات بکثرت موجود ہیں اور اہل علم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔

(۱) تَحَلَّىٰ عَنِ الرِّجْزِ اَثَلِ

نفس کو لذتوں سے پاک کرنا۔ اس سلسلہ میں پیشانی کا ارشاد ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۱۸۳) تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

حقیقت یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ خواہشات نفس کی سرکوبی اور رذائل نفس۔ کھانے پینے اور جماع کرنے کی حد سے تجاوز و غلبہ، اور ان تینوں کے سامان ولوازمات کے لئے مال و دولت جمع کرنے کی حرص و طمع اور بخل و اسراف اور اسکے نتیجہ میں حسد و عداوت وغیرہ رذائل نفس کی سیخ کنی کرنے میں روزہ بالخاصہ مؤثر و مفید ہے خصوصاً مسلسل ایک ماہ کے وزن رکھنے اور ان کے ساتھ ساتھ بقدر قدرت رمضان کی راتوں میں شب بیداری اختیار کرنے اور کم از کم کامل دس دن تک اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم دینے اور اس سنت۔ قیام لیل اور اعتکافات۔ کو قائم فرمانے کا منشا ہی درحقیقت نفس کو۔ رذائل نفس سے پاک کرنے کی مرضی سے۔ تین ملکی خصلتوں کا علوی بنانا ہے۔ اول کم خوری دوم کم خوابی سوم کم گوئی و کم اختلاطی۔ قرآن و حدیث اور فروعیت کی تعلیمات کے علاوہ حکماء اخلاق بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نفس کی تمام رذلتیں چور خوری، پرتواری اور چور گوئی کی بنیاد رکھتی ہیں۔

خانی کائنات، حکیم مطلق پیشانی نے مذکورہ بالا آیت کریمہ میں انہی تینوں خصلتوں کی سیخ کنی کرنے کی حکمت کے تحت اپنے بندوں کو ایک ماہ۔ رمضان المبارک۔ کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور حق اعظم، نبی رحمت پیشانی نے قیام لیل و رمضان کی راتوں میں تراویح اور نوافل پڑھنے۔ اور کم از کم رمضان کے آخری دس دن رات اعتکاف

میں بیٹھنے کی سنت قائم کی ہے تاکہ وہ پرہیزگاری کا پہلا مرحلہ آسانی سے کر سکیں۔

شرط

بشرطیکہ وہ روزے حقیقی معنی میں روزے ہوں نہ کہ رسم و رسم کے لذیذ سے لذیذ نفس کو فرو کرنے والی کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کا ذریعہ اور سمانہ۔ جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور پھر صرف ایک ماہ کے روزوں پر اکتفا نہ ہو بلکہ سب بڑے پرہیزگار ﷺ کی سنت اور اسوۂ حسنہ کے مطابق ہر مہینے میں کم از کم تین روزے برابر رکھتے رہیں اور رمضان المبارک کی پوری مادیات تحت ہیکل ناز بھی پڑھتے رہیں اور مسکات کی عادت کے تحت دن یارات کے کسی بھی عید میں نیلوا فیہما سے بے تعلقی ہو کر ذکر اللہ اور مراقبہ کے در و درمیان چھوڑیں قرآن کے ارشاد کے مطابق انسان کے لئے جنتی اور پرہیزگار بننا ضروری آسان ہو جائے گا اور آیت کریمہ

إِنَّ أَوَّلَ آيَةٍ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

اللہ کے ولی و صورت پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔

کے تحت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت میسر آجائے گی ان شاء اللہ العزیز

(۲) تحلی بالفصائل

نفس کو انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ کرنا۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہے:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
وَالصَّيِّئِينَ (۲) وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
فَدَا الْعُرْيَانَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَآبَنَ
السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (۳) وَ
أَقَامَ الصَّلَاةَ (۴) وَآتَى الزَّكَاةَ (۵) وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ قَدًّا عَاقِبَةً (۶) وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ۔

نیکی کچھ اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا
منہ (رخ) کر لو بلکہ اصل (نیکی) تو اس شخص کی ہے جو (۱) اللہ اور اس
کی صفات (۲) پر روزہ قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر
اور تمام انبیوں پر (دلِ مہمان سے) ایمان لے آئے (۳) اور جو
مال کی محبت کے باوجود اس کو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں
پر، مانگنے والوں پر اور رقرض و غیرہ سے اگر دین چھڑانے میں حسب
ضرورت و مصلحت اخراج کرے (۴) جو نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ ادا
کیا کرے (۵) اور جو لوگ عہد کر لینے کے بعد عہد کو پورا کریں اور ننگہ دستی
میں سچیتوں میں اور اللہ کی راہ میں لڑائیوں میں صبر اور ثابت قدمی
اعتیار رکھیں یہی مذکورہ بالا لوگ رضا پرستی کے دعوے میں سچے ہیں
اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

ذرا غور فرمائیے یہ آیت پر کرمی عقائد و بات حقہ اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کے ہول پر کس قدر حادی اور جامع
آیت ہے اور انہی پر گزیدہ لوگوں کو جو ان فضائل و کمالات سے آراستہ ہوں پتہ چلا پرہیزگار بتلایا گیا ہے بلکہ عزیمت کے
قاعدہ کے تحت پرہیزگاری کو انہی لوگوں میں منحصر اور انہی کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

(۳) اخلاص

نفس انسانی کو ذرا آمل سے پاک اور فضائل سے آراستہ کرنے کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے جس کو مذکورہ سابق حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ ذیل میں اس اخلاص کے الٰہی رنگ سے مزین ہمایز گارہ منوں کو محسنین کے وصف سے موصوف فرمایا ہے اور تقویٰ کے اس مرتبہ کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے ارشاد ہے :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاسٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا،
ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، ان پر کوئی گناہ نہیں (ان) چیزوں کے کھانے (پینے) میں (جو اُس وقت حلال تھیں) جبکہ وہ (اُس وقت تک) حرام چیزوں سے (بچتے رہے) اور ایمان پر قائم رہے اور نیک کام کرتے رہے پھر (مزید) پرہیزگاری اور ایمان پر قائم رہے پھر (اور زیادہ) ترقی کی (اور) پرہیزگاری اور احسان (اعلا) پر قائم رہے۔ اور اللہ (ایسے) مخلص (اور) نیکو کاروں سے ہی جنت کرتا ہے۔

دیکھتے اس آیت کریمہ میں تقویٰ - پرہیزگاری - کے تین مرتبوں کی تصریح ہے پہلا مرتبہ عمل سے متعلق ہے دوسرا ایمان کو اور تیسرا اخلاص سے تفصیل اس کی حسب ذیل ہے۔

پہلا مرتبہ محرمات شرعیہ اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا اور فیضان و اجابات شرعیہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔
دوسرا مرتبہ مشتبه امور جن میں حرام اور ممنوع ہونے کا شبہ بھی ہو، ان سے بھی اجتناب کرنا اور ایمان کی تکمیل کرنے والی سنوں اور صحبہات و طاعات کی بھی پابندی کرنا۔

(۱) إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(۲) ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا

تیسرا مرتبہ شرعاً جائز اور مباح مگر ناپسندیدہ امور اور توجہ الی اللہ میں رخصت اندازی کرنے والی چیزوں، سے بھی اجتناب کرنا اور کامل یقین کے ساتھ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے باور کرنا کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔

(۳) ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ علامہ کے ترجمہ قرآن مجید کے فائدہ کے ذیل میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔
محققین نے لکھا ہے کہ: تقویٰ - دینی مفروض سے بچنے کے کئی وجہ ہیں اور ایمان یقین کے مراتب بھی وقت اور موقع کے لحاظ سے متفاوت (مختلف) ہیں ترجمہ دوسرے شرح شریعت کی تصریح سے ثابت کہ جس قدر آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف کو فکر و عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مجاہدین بنی کرے گا اس قدر اللہ کے خوف اور اس کی غفلت مبالغہ کے تصور سے (اس کا غلبہ و آباد) اور ایمان یقین اور مضبوطی و استحکم ہوتا رہتا ہے۔

مراتب سیر الی اللہ رسول کے مرتبوں کی اسی ترقی اور عروج کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار زاراً ذکر کرنے سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اسکے ثمرہ راشدہ کے محبت کرنے پر متنبہ فرمایا۔
اس آیت کا شان نزول

اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مطلب کا حقہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا مشان نزول۔ واقعہ جس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بیان کر دیا جائے۔ واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ تعویذِ خضر۔ شراب کی حرمت۔ کے بعد صحابہ کرام کے ایک شہر کا جواب دینے کی غرض سے نازل ہوئی ہے وہ شہر یہ ہے کہ وہ سلمان۔ جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے رہے اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ اُن کی شراب نوشی پر آخرت میں مواخذہ ہو گا یا نہیں؛ جواب بالکل واضح ہے کہ اُن کی زندگی میں جو چیزیں حرام تھیں جب وہ زندگی بھر اُن سے بچتے اور اعتنا نہ کرتے تھے تو اُن سے شراب پینے پر مواخذہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ شراب اُس وقت حلال تھی اور اس کا پینا گناہ نہ تھا، احرار تو اُن کی وفات کے بعد ہوئی ہے اب جو کوئی پئے گا وہ مرد گنہگار ہو گا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں اُس پر ضرور مواخذہ ہو گا۔
ایک ضروری تنبیہ، اتباعِ سنت کے بغیر نہ کوئی متقی بن سکتا ہے نہ ولی اللہ

تقویٰ اور ہر چیز گامی کے اُن مراحل کو طے کرنے کے دوران اور متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی جدوجہد کے اثنا میں متقی کا عظم۔ سب سے بڑے پرہیزگار۔ محبوب رب العالمین ﷺ کی سنتِ مقدسہ اور آپ کے اسوۂ حسنہ کو ہر قدم پر پیش نظر رکھنا اُن میں ضروری ہے۔ اور اس کا علم آپ کی احادیث پڑھے اور جانے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سنت اور سیرت ایک سانچہ بھی ادھر اور ہر قدم نہ پڑنا چاہیے۔ اس لئے کہ متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی پہلی اور لازمی شرط محبوب رب العالمین ﷺ کی سنت کا اتباع اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی ہے ﷺ اپنے حبیب پاک ﷺ کی زبانِ مبارک سے ہی اعلان کراتے ہیں:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (اے نبی تم اکہدو: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کیجئے اللہ دے بغیر تم کو نہ دے گا) (۲۴)
 اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مومن مسلمان کے لئے ﷺ کی طرف بڑھنے میں ﷺ کی محبت کا جذبہ ضرور کارفرما ہونا چاہیے یعنی اگر ہم خود ﷺ سے محبت کریں گے اور اسکے کہنے پر چلیں گے تو ﷺ بھی ہم سے محبت کریں گے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے سچی محبت ہوتی ہی دوطرفہ ہی ہے۔ یہی غیرتِ الہی کا تقاضا ہے۔
قاریں سے استدعا

ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے تقویٰ کی ان تفصیلات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اسلام کے اس عظیم تر شعار اور انسانیت کے اس سب سے بڑے تنوع کی حقیقت اور فوائد سے واقف ہو کر۔ جس۔ آیت کریمہ
إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ
 بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف سب سے زیادہ پرہیزگار مسلمان ہے۔

کے سمت۔ دنیا اور دین دونوں میں بزرگی اور بڑائی کا مدار ہے۔ اس شرف کو بتلاتے ہوئے طریق پر حاصل کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ﷺ ان کی ضرورت مند فرمائیں گے اور ان کو متقی و بہادر گار بنا دیں گے ﷺ ہم سب کو اسکی توفیق اور متقی بننے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین دعا کیا کیجئے۔

اللَّصَّمَاتِ لِعَفْسِي لَقَوْلَهَا وَرَكَعًا
فَإِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ رَّكَعَاتِكَ أَنْتَ وَلَدُهَا
وَمَوْلَاهَا
اے اللہ تو میرے نفس کو بہترین کاری نصیب فرما دے اور اسکو
تمام آلودگیوں سے پاک صاف کر دے۔ اسلئے کہ تو ہی اسکا
بہترین تزکیہ کرنے والا ہے تو ہی اسکا والی و وارث ہے
تو ہی اس کا مولیٰ ہے۔

احادیث

سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے | حدیث نمبر (۶۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

راہیک مرتبہ فخر کائنات، نبی رحمت ﷺ سے دریافت کیا گیا :

یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے ؟ حضور ﷺ نے

جواب دیا : جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا : ہم آپ سے

یہ تو دریافت نہیں کرتے رکھ ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف کون ہے ؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا : تو نسب کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ

شریف سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے نبی

یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے نبی اسحق

علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے خلیل سیدنا ابراہیم

علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں یعنی یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اُن کے باپ بھی نبی

ہیں دادا بھی نبی ہیں اور دادا دادا نہ صرف نبی ہیں بلکہ ﷺ کے خلیل بھی ہیں تو

یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر شریف النسب اور کون ہو سکتا ہے صحابہ نے

عرض کیا: ہم یہ بھی آپ سے دریافت نہیں کرتے یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، ہم تو عام انسانوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو تم عرب کی کانون (قبیلوں) کے متعلق دریافت کرتے ہو؛ تو یاد رکھو! جو لوگ عہد جاہلیت میں (اسلام سے پہلے زمانہ میں) اچھے اور بہتر تھے وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ابھی اچھے اور بہتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ (یعنی شرعی احکام و تعلیمات میں بصیرت) حاصل کر لیں

تشریح!

اسلام میں شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے

اس حدیث پاک میں تقویٰ پرہیزگاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس حدیث کا تقویٰ کے باب سے تعلق بظاہر صرف پہلے جواب کے اعتبار سے ہے یعنی شرف اور کرم کا مدار تو صرف پرہیزگاری پر ہے جو تینا زیادہ پرہیزگاری ہو گا اتنا ہی زیادہ شریف ہو گا اور آپ کی یہ جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل سے ماخوذ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ (الحجرات ۱۳۳ ع)

اے لوگو! (انسانوں) ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں (صورت) اسلئے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو (قرابت کے اعتبار سے) پہچانو اور رشتہ داری کے حق ادا کرو بیشک تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی اللہ کے نزدیک ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار

یعنی کرم اور شرف کا تعلق قبیلوں اور خاندانوں یعنی سلسلہ نسب سے مطلق نہیں ہے۔ کرم اور شرف کا مدار تو صرف اعتقاد و اعمال و اخلاق اور فضائل و کمالات پر ہے جس قدر کوئی شخص اعتقادات حقہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا زیادہ مالک ہو گا اسی قدر وہ زیادہ شریف اور کریم (لاق استرا) ہو گا۔

اسلام میں نسب شرافت

لیکن صحابہ کرام نے دوسری تہ سوال کر کے اپنے مدعا نبی شرافت کی طرف اشارہ کیا تو اسکے جواب میں بھی اسی عالم ﷺ نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے آبا و اجداد کا جو سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ذکر فرما کر پھر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی نسب شرافت اسی وقت قابل ذکر اور لائق فخر ہے جبکہ وہ روحانی کمالات و فضائل اور مقام اخلاق

کے ساتھ بھی آراستہ ہو اور ظاہر ہے کہ نبوت اور وہ بھی مسلسل چار پشتوں میں اس سے بڑھ کر دینی، روحانی اور اخلاقی کمال و شرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ گویا آپ نے دوسرے پیرایہ میں پہلے جواب کو ہی گہرا کیا۔

صحابہ کا مدعا پھر بھی پورا نہ ہوا، وہ عام دنیوی انسی اور خاندانی شرافت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے تھے تو نبوی مرتبہ آپ نے ان کے مدعا فتن معادین العزب تستلونی کی تعمین فرما کر جو جواب دیا اس میں بھی اس امر کی تصریح فرمائی کہ اسلام اور اس کی اعتقادی، عملی اور اخلاقی تعلیمات کی واقفیت اور بصیرت سے کوئی اور غیر انسی اور خاندانی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں وہ تو صرف تعلقات قربت کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

شرف اور کم دین و دنیا دونوں میں انہی لوگوں کا قابل ذکر اور لائق قدر ہے جو خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کی تعلیمات نیز اخلاقی فائدہ کی واقفیت و بصیرت کے بھی علماء و علماء مالک ہوں۔
خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے |

ورنہ تو نبی خداوندانی شرافت تو صرف دعوت و تکبر اور نخوت و غرور ہی پیدا کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے شیطان کی طرح مردود و طعون بنا دیتی ہے شیطان نے بھی مادی شرافت اور برتری کو ہی اپنی برتری اور آدم کی کتری کی دلیل قرار دیا تھا وہ کہتا ہے،

اَنَا خَيْرٌ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (اعراف: ۲۷)
میں آدم سے بہتر و برتر ہوں اسلئے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو اپنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

اور اسی بنیاد پر اس نے خود اپنے خالق کے حکم۔ آدم کو سجدہ کر نیکی حکم۔ کو بھی ٹھکرا دیا تھا کہ یہ حکم میری شان کے خلاف ہے میں اسے نہیں مان سکتا چنانچہ فرماتے ہیں، اَبٰی دَاخِلًا۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اسکا اپنی شان کے خلاف قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنہا انسی اور خاندانی شرافت نہ صرف یہ کہ کوئی قابل فخر چیز نہیں بلکہ انتہاء حد تک خطرناک اور تباہ کن چیز ہے۔
خاندانی شرافت کس صورت میں شیطان کا انعام ہے |

ہاں اگر انسی شرافت اسلام کی تعلیمات اور تفقہ فی الدین۔ دین کی فہم اور بصیرت۔ سے بھی آراستہ ہو اور برہنہ گاری کی زینت سے مزین ہو تو یقیناً خاندانی شرافت کا بہت بڑا انعام اور قدر و ارزش احسان ہے۔
اس انعام کا شکریہ کیسا ہے |

اور اس انعام و احسان کا شکریہ ادا کرنا انسان کا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات ﷻ کی تمام مخلوق کو۔ خواہ وہ خیرات النسب ہوں یا غیر شریف النسب۔ یکساں انسان اور آدم و حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اپنا بھائی اور برابر سمجھے اور ﷻ اور اس کے رسول کے نزدیک جو لائق عزت و احترام ہوں یعنی مسلمان اور برہنہ گار ہوں ان کی دل سے عزت و احترام کرے۔ اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے کتنے ہی کمتر کیوں نہ ہوں۔ اور جو لوگ ﷻ اور اس کے

رسول ﷺ کے نزدیک مرد و موعود و طعون رکافر یا فاسق و فاجر۔ بدکار۔ ہوں اُن سے بیزاری کا اظہار کرے۔
اگرچہ وہ کتنے ہی عالی نسب اور شریف خاندان کیوں نہ ہوں۔
کوری سی شرافت کس کا ورثہ ہے۔

حاصل حضور ﷺ کے تینوں جلاوطن کا یہی ہے کہ اسلام اور دینی بصیرت یعنی پرہیزگاری۔ جس کی تفصیل
آپ پڑھ چکے ہیں۔ سے محرومی اور خاندانی شرافت تو فرعون، نمرود اور ابوجہل و ابولہب بلکہ شیطان کا ورثہ ہے
جن کا ٹھکانا جہنم ہے۔
دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار

اب دنیا جی انسان کے شخصی کردار اور اخلاق ہی کو معیار شرف و احترام سمجھتے ہیں اور شریفوں کی بدکردار و بد اطوار
اولاد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُن کے اپنے باپ ادا پر فخر کرنے اور اُنکی بدلت اپنی عزت کرانے کے
جذبہ کو، باپ دادا کی ٹہریوں کی تجارت سے تعبیر کرتے ہیں۔
بزدلوں کی بدکردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں۔

وہ لوگ درحقیقت بزدل یا تو غرض تو شامی اور لاجھی ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض کے لئے۔ بزدلوں کی بڑا
اور بد اطوار اولاد کو۔ جانتے بوجھتے۔ مردوں پر اُٹھائے پھرتے ہیں یا فاسق و فاجر اور بدکردار و بد اطوار افسروں یا
حکمرانوں یا مالداروں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے رہتے ہیں نامشی عزت و احترام میں تسلیم خم کئے
رہتے ہیں محض اپنی ناجائز اغراض کے لئے۔ یا انسانیت کی موت ہے۔
بدکردار لوگوں کی تعریف اور عزت و احترام سے عرش بھی لرز جاتا ہے

یاد رکھئے! رحمت عالم ﷺ متنبہ فرماتے ہیں۔
إِذَا مَدَّحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ
لَعَالِي وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ
جب بدکار و بدکردار شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار کا
حد درجہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور عرشِ عظیم بھی اُنکے غضب سے لرز اُٹھتا ہے۔
خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظر میں

نیز اسی دو جہاں ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبَائَهُ
الْبَهْلِيَّةَ وَفُسْهَآ بِأَلَا بَاءُ أَمَّا هُوَ
مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاحِشٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ
بَنَادِمٌ وَأَدَمٌ مِنْ شَرِّ أَهْلِ
بیشک ﷺ نے تمہارے اند سے (ایمان اسلام کی بدلت)
جاہلیت (اسلام سے پہلے زمانہ) کی نخوت و عنوت اور باپ دادا
پر فخر کرنے (کی جاہلانہ عادت) کو دور کر دیا ہے۔ اب آدمی یا پرہیزگار
مومن ہو تو ہے یا بدکار مردود ہوتا ہے، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں
اور آدم کا خمیر مٹی سے بنا ہے۔

یعنی اپنی اصل و نسل کے اعتبار سے تو آدم کی اولاد کو کسی فخر و شرف کی گنجائش یہی نہیں رہتی اسلئے کہ سب کی اصل و نسل ایک ہے ہاں دینداری اور برہیزگاری بیشک انسان کو لائق عزت و احترام بنا سکتی ہے۔

خانہ دانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ اور معذرت

دینداری اور برہیزگاری سے محروم خانہ دانی شرافت و اس پر فخر و ادب کا رد و ملین لوگوں کی عزت و احترام اور مدح سرائی کی وہاں راز میں بہت زیادہ پھیل ہوئی ہے اسلئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں بارگاہِ رب العالمین میں دست بچائیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس و باقی بیماری سے محفوظ رکھیں آمین بحق طہ و لیسین۔

برہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ | حدیث نمبر (۲)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

مخبر صادق ﷺ نے آگاہ فرمایا کہ : بیشک دنیا کی نعمتیں اپنے مد شیریں دلکش اور نظر فریب میں اور یقیناً ﷺ اپنے وعدہ کے بموجب اسلامی فتوحات کے بعد ان پر تمہیں قابض (موتصرف) فرمائینگے (اور دنیا بھر کے سامان عیش و تعیش کا تمہیں مالک بنا دیں گے) پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو پس تم ان دنیا کی نعمتوں (میں متفرق ہونے اور کھو جانے) سے بچنا اور دور رہنا اور (خاص طور پر) عورتوں کی محبت میں اندھے بننے) سے تو بہت ہی ڈرتے اور بچتے رہنا اسلئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (بنی اسرائیل) کی پہلی آزمائش عورتوں ہی (کے بارے) میں ہوئی تھی (اور وہ عورتوں کی محبت میں ہی اندھے ہو کر تم گمراہیوں اور حرام کاریوں میں مبتلا اور تباہ ہوئے تھے)

تشریح !

عورت کی اندھی محبت برہیزگاری کی سب سے بڑی دشمن ہے |

اس دنیا اور اسکی تقویٰ شکن نفسانی خواہشات اور دنیاوی نعمتوں کی تفصیل آپ تقویٰ کے بیان میں آیت کریمہ *زُتِنَ لَکُم مِّنَ الشَّهَوَاتِ مِنَ اللَّسَاءِ* کے تحت پڑھ چکے ہیں اور اس اندھی محبت کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جو برہیزگاری اور خدا پرستی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک کر ڈالتی ہے

بہتر ہے کہ آپ اس بیان کو بھر پور لیں۔ دیکھئے ان نفسانی خواہشات اور انسان کو اندھا بنا دینے والی نعمتوں میں شریفہست۔ اول نبر پر۔ عورتوں کی محبت ہے اسی لئے تقویٰ سے متعلق اس حدیث پاک میں بھی نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی تمام نعمتوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عورتوں کی محبت سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی اور نبی اسرائیل کی تباہی کی مثال یاد دلا کر عورتوں کے فتنے سے ڈرتے اور بچتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی وہ خواہش اور لذت۔ جنسی لذت۔ جو بڑے سے بڑے عاقبت اندیش اور شہداء انسان کو بھی بالکل اندھا بنا دیتی ہے وہ مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر اسی لذت کی تکمیل کے لئے شراب بھی پی لیا جاتا ہے۔ سو رکاوٹ بھی کھایا جاتا ہے اور گمانے بھانے، برہمنہ رقص و مرد اور عورتی و فحاشی کی مٹھلوں۔ گلیوں۔ سے اس ناگ کو اور بھر کا یا جاتا ہے اور اس شیطانی خواہش اور لذت کا بھوت مسروں پر سوار ہو کر تکمیل عیش اور مزہ ہوس لانی کی غرض سے حرام و حلال کی تیز کتے بغیر اندھا دھند مال دولت جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انسان مال دولت کی حرص و اہوس میں گرفتار ہو کر سخت سے سخت بئرم چوری، زہرنی، جھگڑا، زہریلوں کے ارتکاب تک کا عادی بن جاتا ہے۔ خیانت، بددیانتی اور دھوکہ دہی تو معمولی بات ہے۔ اس لحاظ سے یہ نفسانی خواہش لذت اور مردوں کے لئے عورتوں کی اور عورتوں کے لئے مردوں کی یہ اندھی محبت، تمام بدکاریوں، حرام کاریوں اور جرموں کے ارتکاب کی جڑ ہے اور پرہیز گاری یعنی اعلیٰ کردار بلند اخلاق اور پاکیزہ فطری اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس حیوانی خواہش لذت اور اس کے نتیجہ میں عورت کی محبت کا سب سے زیادہ برا اور خطرناک نتیجہ باہمی رقابت، ارتکاب حسد اور بغض دیکھنا ہے۔ جس کے نتیجے میں قتل اور خون ریزی کے واقعات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں نالوں فیصد قتل کے واقعات کی میں عورت کا فتنہ کا رفرما ہوتا ہے

عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا

یہ عورت کا فتنہ صرف ایک انسان ہی کی شخصی تباہی کا سبب نہیں بنتا بلکہ بڑھتے بڑھتے ملکوں، قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے تاریخ کے صد واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اسلئے یہ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے اور اس کا توڑ کیئے یا اس زہر کو اُٹارنے والا "توبیاتی" صرف اسلامی تقویٰ اور پرہیز گاری ہے۔

پرہیز گاری کا دوسرا دشمن

اس کے بعد دوسرے نمبر پر پرہیز گاری کا دشمن "حب مال" کا فتنہ ہے۔ یعنی بے حساب مال دولت کے انبار جمع کرنے کی حرص اہوس۔ اسی لئے رحمت عالم ﷺ نے اپنی امت کو اس خطرناک فتنے سے بھی آگاہ و خبردار فرمایا ہے ارشاد ہے:

لِكُلِّ أُمَّةٍ فَنُتِنَ فَنُتِنَ أُمَّتُهَا
ہر نبی کی امت کی آزمائش کی چیز ہوتی ہے اور میری امت
کی آزمائش کی چیز مال ہے۔

تقویٰ کی تشریح کے ذیل میں بیان شدہ مذکورہ سابق آیت پر مرقا بن ابی خنیس نے کہا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس مال کو دیا تھا طہر المظنکون من الذہب والفضہ۔ سونے چاندی کے تہہ رنگاتے ہوئے انبار۔ سے تعبیر فرمایا ہے۔ دنیا کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ہوس مال و زر تقویٰ اور پرہیزگاری کی توڑ ہی ایک طرف، یہ اندھی محبت اور ہوس کو کوئی بھی ایسا بڑے سے بڑا حرام کام اور حرام مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں جس کو اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہ کرتی ہو اور اسکے نتیجہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار اور رسوا و رسوا نہ کر دیتی ہو قرآن کریم میں اس زراعت دوزی پر بڑی شدید وعید آئی ہے جس کو شکور بدن کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی رحمت ﷺ نے بھی مذکورہ ذیل حدیث میں چٹائی کی قسم کھا کر اس تباہ کن خطرہ سے خبردار کیا ہے ارشاد ہے:

فَوَاللّٰهِ لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنِّي
پس خدا کی قسم فقر و فلاس کا مجھے تمہارے تعلق کوئی اندیشہ نہیں دم
أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْكُمُ
اس سے تباہ نہو گے لیکن میں تو تمہارے بارے میں صرف اس سے
الدُّنْيَا لَمَّا بَسَطْتُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ
ڈرتا ہوں کہ دنیا کی مل و دولت کے دروازے تم پر کھول دیئے
مَبْلُوكُمْ فَنَنَاسُوا فِيهَا كَمَا نَنَاسُوا
جائیں جیسے پہلی قوموں پر کھول دیئے گئے تھے پھر تم ایک دوسرے
فَسَوَّاهُمْ لَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمُ
بڑھ چڑھ کر اس کی حرص ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ جیسے وہ گرفتار
ہو چکے ہیں اور پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے انکو ہلاک کر ڈالا

اس حرص و ہوس مال و زر کے قسم قائل۔ مہلک نہ ہو۔ کا تریاق بھی یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

یاد رکھئے! شریعت کی تعلیمات کے مطابق حلال اور جائز آمدنی کے ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا اور پھر خدا اور رسول کے بتلائے ہوئے مصارف میں اسکو خرچ کرتے رہنا وہ نعمہ شفا ربانی ہے کہ اسکو استعمال کرتے رہنے اور پرہیزگاری کے اصول کی پیروی کرتے رہنے کی صورت میں حیاتِ مال اور ہوس زراعت دوزی کا مرض پاس بھی نہیں چٹک سکتا۔

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن

پرہیزگاری کا تیسرا دشمن نفسِ انسانی کی تیسری جھوک جو ع الارض یعنی زمین جائیداد کی ہوس ہے۔ عورت اور دولت کے بعد تیسرا فتنہ جاگیر داری اور ملک گیری کا فتنہ ہے۔ اس مرض میں مبتلا اور اس فتنہ میں گرفتار انسان سب سے زیادہ ظلم و جور کا خصوصاً غریبوں کمزوروں یتیموں یتیموں اور عورتوں پر۔ متکبر ہوتا ہے۔ اور آخر میں بڑا ہی بے رحم اور سنگدل کہتے قصبان بن جاتا ہے قرآن کریم میں ایسے ظالموں کے لئے بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں شہواتِ نفسانی کے ہول بہشتی آیت میں حنپ جائیداد و جاگیر داری کو دالافنام والعوث۔ اور ریشیوں اور زمین کی پیداوار کی محبت۔ سے تعبیر کیا ہے۔

غرض اس میں نہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے یہی نہیں کہ عیسیٰ لذت، مال و زر اور زمین و جائیداد کی ہوس۔ جب کام

دنیا ہے۔ تمام تر بدکاریوں کا ترشہ ہے اسی سے بچنے اور دور سے دور تر رہنے کی ہدایت حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں کی گئی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔

آزائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر

ان دنیا کی نعمتوں میں آزائش کا پہلو یہ ہے کہ انسان اُنکے بغیر بھی زندگی نہیں بسر کر سکتا اور انکا میسر آنا بھی خطر کی گھنٹی ہے یعنی تباہی کے خطر سے خالی نہیں۔ اس آزائش میں پورا اترنے کا راز۔ جیسا کہ حدیث پاک میں لَآ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الْفَقْرُ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ ہے کہ مال و دولت اور سامانِ رفاہیت کی فراوانی کے مقابلہ میں انسان فقر و فاقہ سے بے پروا رہے۔ بعد ضرورت روزی۔ کو ترجیح دے اور خوش آمدید کہے۔ صبر و قناعت اور تقویٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اگر بغیر کسی خاص جد و جہد اور تلاش و سرگردانی کے دولت و رفاہیت۔ خوشحالی۔ خود بخود سر آئے تو اسکو بے شک کا خاص انعام و احسان سمجھے۔ نہ کہ اپنی کارگزاری کا نتیجہ۔ اور بے شک کا شکر اور حق نعمت قولاً و عملاً ادا کرتا رہے مگر دل کو اس کی محبت سے پاک رکھے اور محسوس و محسوس کا اپنے پاس تک پہنچنے دے اسی کا نام پورے تر تقویٰ اور تقویٰ ہے۔

موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ

رحمتِ عالم ﷺ کی ان شفقانہ ہدایات پر عمل کر کے اُردو پیریز گازی کو اختیار کر کے ہم آج کی زندگی میں بھی بے شمار خطرات اور ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

ﷺ سے کیا دُعا مانگنی چاہیے | حدیث نمبر (۳۱۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
سرور کائنات ﷺ (عُموماً دُعائیں) فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور پیریز گازی کا پارسائی کا اور غنا و مخلوق سے بے نیازی کا (تو یہ چاروں نعمتیں مجھے عطا فرما دے)

تشریح!

چار نعمتیں اور ان کی تشریح

اس حدیث پاک میں نبی رحمت ﷺ نے چار عظیم نعمتوں کی خود بھی ﷺ سے دُعا مانگی ہے اور امت کو بھی اُن کی دُعا مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ عظیم نعمتیں یہ ہیں۔

ان چاروں نعمتوں اور خصلتوں کا مالک انسان حقیقت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہوتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو اور لائق عزت و احترام ہوتا ہے۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔

ﷺ کے خوف اور خشیت کا تقاضا | حدیث نمبر (۴۲)

حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:

میں نے خاتم انبیاء ﷺ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس شخص نے کسی کا خیر کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہو اور وہ محسوس کرے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں (بلکہ مجھے یہ کام کرنا چاہیئے) تو اُسے (قسم توڑ دینی چاہیئے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیئے اور) اس کا خیر پر عمل کرنا چاہیئے (جو اللہ کے خوف اور خشیت کا تقاضہ ہو)

تشریح!

مثال

مثلاً کسی لیبر سٹریٹ سے تنگ اگر کسی نے قسم کھالی کہ میں آج سے کسی ایسے سال کو ایک بیسہ زروں گا سالانہ کارِ اللہ کا ارشاد ہے وَفَاٰمُوْا لِلّٰہِ حَتّٰی لَیْسَ اَیُّکُمْ بِالْمُتَوَدِّعِ۔ ان رابل بیان کے مال میں ہر سوال کو نکلے اور نہ کوئی لالہ ہو۔ نیز ارشاد ہے وَآتَاہُ السَّابِقُ فَلَآ یُفْضَرُ۔ باقی سوال کرنے والے کو تو ہرگز نہ بھڑکے۔ اسلئے اس قسم کو فوراً توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ اور ہر سال کو جو بھی میسر ہو ضرور دینا چاہیئے۔ ورنہ نرمی سے اپنی جمودی اس پر ظاہر کر دینی چاہیئے پھر بھی نہ مانے یا سخت و سست کہے تو خاموشی کے ہاتھ گزر جانا چاہیئے اور اسکی بدتمیزیوں سے درگزر کرنا چاہیئے۔ یہی خوف و خشیت الہی کا تقاضہ ہے اور اس قسم کو توڑ دینا ہی تعوی اور ہر میز گاری کا مقتضی ہے۔ یہ صورت ایسے ہی کا خیر کے ترک کرنے میں پائی جاسکتی ہے جو مباح ہو یعنی اسکا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں مگر کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو۔

ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

ﷺ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اسکا ثمرہ | حدیث نمبر (۵۳)

حضرت ابوالکامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:

میں نے سرور کائنات ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے: (اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھا)

پڑھو۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیروں (حکمرانوں) کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

تشریح !

جائز امور میں حکمرانوں کی مخالفت بھی برا نیز گاری کے منافی ہے

آپ تقویٰ سے متعلق تفصیلی بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ ﷺ کا ڈر اور خوف ہی نہ صرف عبادت بلکہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حقیقی اور اصلی محرک ہوتا ہے نیز یہ خوف خدا نہ صرف شخصی اور انفرادی زندگی بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کو بھی تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں سورہ کائنات، نبی امن و سلام ﷺ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمانوں کے غیر العقول۔ حیرت انگیز۔ مجمع میں اپنے آخری اور دواعی خطبہ میں اعلان فرمایا۔ اسلئے قوم کے دلوں میں خوف خدا اور اُنکے کردار میں تقویٰ اور برائے گاری حکومتوں اور ملکوں کے لئے بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے

باقی حکمرانوں کی اطاعت اُسی وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ خدا کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ مجبور نہ کریں اسلئے کہ ہر عالم ﷺ کا اعلان ہے: لَا طَاعَةَ لِمُخْلَقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْمُخْلِقِ۔ خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکمران کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کریں، خدا کی نافرمانی نہ کریں۔ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں آمین بحق رحمۃ اللعالمین۔

باب یقین احسن توکل کا بیان

تشریح |
یقین کی تعریف

یقین اس حکم اور نکتہ علم کا نام ہے جسکے خلاف ذرہ برابر شک و شبہ اور تردد و تذبذب نہ ہو بلکہ ذہن اسکے خلاف کچھ تصور سے بھی خالی ہو یعنی اس علم کے خلاف بات خیال میں بھی نہ آئے۔

یقین کے تین مرتبے |

اس نکتہ اور حکم علم کے تین مرتبے ہیں ۱۔ یہ کہ وہ علم اتنا نکتہ اور قوی ہو کہ اگر کچھ بھی اسکا مشاہدہ یا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ مشاہدہ یا تجربہ کے درجے کو پہنچا ہوا ہو یعنی مشاہدہ اور تجربہ کے بعد بھی علم میں کوئی امتنا نہ ہو بلکہ صرف اطمینان اور انشراح حاصل ہو جائے کہ جس کا میں یقین تھا اسکو دیکھ بھی لیا، تجربہ بھی ہو گیا۔

مثالیں |

مثلاً ہر مسلمان کو اس امر کا قطعی یقین ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کا ایک شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام دنیا کے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں اگرچہ اس شہر اور خانہ کعبہ کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ یا سنکھیا ایک مہلک نہر ہے اگر کچھ بھی اسکا تجربہ نہ ہوا ہو نہ ہی اسکی صورت دیکھی ہو۔

یقین کا پہلا مرتبہ علم یقین |

یقینی علم کا پہلا مرتبہ ہے ایسے نکتہ اور کچھ علم کو شریعت کی اصطلاح میں علم یقین کہتے ہیں۔

یقین کا دوسرا مرتبہ عین یقین |

اور جب اس علم کا مشاہدہ یا تجربہ ہو جائے یعنی جو سنا اور جانا تھا وہاں کھول سے بھی دیکھ لیا جائے اور تجربہ بھی ہو جائے تو اس علم کو مشاہدہ یا تجربہ کے بعد شریعت کی اصطلاح میں عین یقین کہتے ہیں۔

یقین کا تیسرا مرتبہ حق یقین |

اور اس علم یقین اور اسکے مشاہدہ یا تجربہ کے جمع اور متفق و منطبق ہو جانے کے بعد اس علم کا نام شریعت کی اصطلاح میں حق یقین ہے۔ اسلئے کہ تنہا علم یقین میں اس بات کا امکان ہے کہ قطعی اور یقینی علم ہونے کے باوجود واقعہ اسکے خلاف ہو جیسا کہ جہل مرکب کسی قسمی غلطی یا بالکل اپنے علم ہونے کا یقین ہونا۔ کی صورت میں تاہم اسی طرح تنہا مشاہدہ یا تجربہ پر جو علم مبنی ہو اس میں بھی غلطی یا شبہ نہ ہو۔ یا تجربہ کی غلطی کا امکان ہو تب جب علم یقینی مشاہدہ یا تجربہ کے ساتھ جمع اور

متفق و متحد ہو جائے یعنی جب مشاہدہ یا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ علم یقینی واقعہ کے مطابق ہے اور علم یقینی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مشاہدہ یا تجربہ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے بعد نہ علم کے خلاف واقعہ ہونے کا امکان رہتا ہے، نہ مشاہدہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان رہتا ہے اور حقیقتیں اور قطعی یقینی ہو جاتا ہے اور وہ علم، حقیقی یقین۔ ایسا یقین جو واقعہ کے مطابق و موافق ہو۔ کامر تبہ حاصل کر لیتا ہے۔

یقین کے تینوں درجوں کا ثبوت قرآن عظیم سے

اس لحاظ سے یقین کے تین مرتبے ہوتے ہیں: ۱) علم یقین (۲) عینی یقین (۳) حقیقی یقین۔ آیت کریمہ ذیل میں درجہ اول کا امر متا ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کا اشارہ انگریزی کی صورت میں ذکر فرمایا ہے اس لئے کہ مخاطب، منکون عذاب جہنم یعنی کفار و مشرکین ہیں یا فاسق و فاجر۔ ارشاد ہے:

كَلَّا لَا تَتْلُوَ عَلَيْهِمْ وَعِلْمُ الْيَقِينِ لَتَعْلَمَنَ الْجَحِيمُ
ثُمَّ لَتَعْلَمَنَّهُمْ عَيْنُ الْيَقِينِ
ہرگز نہیں، اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہوتا تو تم جہنم کو ضرور دیکھ لیتے
پھر قیامت کے دن وجہ سامنے آئے گی اسکو یقین کی آنکھ سے دیکھ ہی لو گے۔

پھر تم سے رائی کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائیگا اور کفران کی سزا میں ضرور جہنم کی آگ میں جلو گے عذاب جہنم کا حقیقی یقین موت تمہاری گاہ

یعنی اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہوتا تو تم اسکو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے اور ڈرتے اور کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرتے جو جہنم میں لیجانے والا ہو اس لئے کہ جب جان بوجھ کر کوئی بھی انسان دنیا کی آگ میں نہیں گرتا تو جہنم تو پھر جہنم ہے اسکی طرف تو کوئی آنکھوں دیکھتے رخ کرنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا بہر حال یہ تو دنیا ہے یہاں تو جہنم آنکھوں سے نظر نہیں آسکتی مگر مرنے کے بعد قیامت کے دن قیامت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں جہنم کا علم عینی یقین۔ عینی مشاہدہ۔ کے درجہ میں ہو ہی جائیگا اور پھر شہادت کی نعمتوں کے حساب کتاب کے بعد کفران نعمت (ناشکری) کی سزا میں جب جہنم میں آؤ گے مزدانے جاؤ گے اور جلنے لگو گے تو اس وقت ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے جو کچھ بتلایا تھا اسکا حقیقی یقین ہو جائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا موتی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ﷺ سے ایسا موتی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال ہی عینی یقین کے مرتبہ کے حصول کی طرف سے کیا جو کو علم یقین حاصل ہو اس بات کو ان کی زبان سے کہنا کہ ﷺ نے حضرت ابراہیم کے سوال کا جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم یقین حاصل ہو مرنے میں یقین کے مرتبہ پر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ﷺ نے ان کو مشاہدہ کرایا جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے ارشاد: وَادْعَالِ اٰجِرَاحِيْمُ رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ تُعْجِي الْمَوْتٰی قَالَ وَاَوَّلَهُ نَوْمٌ
اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب تو مجھے دکھلا کے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو مردوں کو زندہ کرنے پر ایمان نہیں لایا؟

قَالَ: بَلَىٰ وَ لٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمُ الْاَلِهَ

ابراہیم نے عرض کیا کیوں نہیں رہیں میرا تو پختہ ایمان ہے کہ تو ضرور مرد ہوگا
کو زندہ کرنے کا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ
میرا دل مطمئن ہو جائے کہ تو اس طرح زندہ کرے گا

یقین اور ایمان اور ان کا باہمی فرق

یاد رکھتے ہیں علم یقینی کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہے بشرطیکہ دل سے مان بھی لے اور زبان سے اقرار بھی
کر لے۔ اس لئے کہ بسا اوقات انسان ایک بات کو یقینی طور پر جانتا ہے مگر بہت عرصہ کی وجہ سے نہ اس کو مانتا ہے نہ زبان
سے اقرار کرتا ہے چنانچہ ہر بات دن و راتوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی مجرم خوب بھی طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے
مگر۔ یہ دیکھ کر کہ پولس کے پاس ثبوت کافی نہیں ہے۔ کبھی مان کے نہیں کہتا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اَلَا اِنَّ اَشَدَّ
ایسے بہت عرصہ کے انکار کو قرآن کی اصطلاح میں جحود کہا گیا ہے یعنی جان بوجھ کر اور پورا یقین ہونے کے باوجود
انکار کرنا۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے عہد مبارک میں کثرت یقین کہ او من بعد صلب معاندین ہونیوں کا آپ کی نبوت کو ماننے سے
انکار اسی قسم کا انکار تھا چنانچہ چیلنچر ایسے ہی معاندین و جاسدین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

وَجَعَلُوا وَاٰيٰتِي دَاسِیْقَةً ۚ
اِنَّ اَنْفُسَهُمُ الرَّاٰیۃُ ۚ
اور ان معاندوں نے اُن (قدرت کی نشانیوں) کا انکار کر دیا حالانکہ
اُن کے دلوں کو پورا یقین حاصل تھا۔

۱۰۰ یَعْرِضُوْنَ لَہٗ کَمَا یَعْرِضُوْنَ اَبْنَاءَہُمْ رَافِعُوْۤہٗ ۚ وَ اِذَا رَفَعُوْۤہٗ اِلٰہَی رَفَعُوْۤہٗ ۚ وَ اِذَا رَفَعُوْۤہٗ اِلٰہَی رَفَعُوْۤہٗ ۚ وَ اِذَا رَفَعُوْۤہٗ اِلٰہَی رَفَعُوْۤہٗ ۚ

یقین کے تیسرے مرتبہ کا ذکر قرآن کریم میں

یقین کے تیسرے مرتبہ یعنی یقین کا ذکر نہایت آیت کریمہ میں آیا ہے ارشاد ہے:

وَ اِذَا لَقِیَ الْیَقِیۡنُ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّہٖ الْغَضِیۡبِ ۚ
اور بیشک قرآن (برحق واقعہ کے مطابق) یقینی (اللہ کا کلام) ہے پس تم تو اسے نبی اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کیا کرو۔

یعنی اگر یہ رسول اللہ کا رسول اور امین ہونے کے باوجود ﷺ کے کلام۔ قرآن۔ میں کوئی بھی بات
اپنی طرف سے کہہ کر یا کسی طرف جھوٹ منسوب کر دیتا تو ہم اس خیانت کے جرم میں فوراً اس کی شرک کات کر ہلاک
کر دالتے کہ یہی ہماری غیرت کا تقاضا ہے اور یہ واقعہ کہ ایسا نہیں ہوا، اصول بھی تمہارے سامنے زندہ موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے اور
قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اعلان بھی بدستور قائم ہے لہذا یہ واقعہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کا کلام اللہ ہونا اس یقینی
اور برحق ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔

توکل کے لفظی اور شغلی معنی اور اس کی تشریح

توکل کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا شخص پر اتنا اعتماد و تکیہ و تکیہ کرنا کہ شریعت کی اصطلاح میں توکل کے
معنی ہیں نہ صرف تکیہ پر مجبور کرنا اور اس کے سوا کسی بھی چیز یا شخص پر اتنا اعتماد و تکیہ و تکیہ کرنا کہ اس شریعتی توکل

کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے حسبِ قیاس تفصیل پر غور فرمائیے اور پھر سمجھئے تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں۔
یہ ہماری دنیا عالمِ اسباب و خالقِ کائنات نے اس دنیاوی زندگی میں منفعتِ حضرت اور کامیابی و ناکامی غرض دنیا اور دین کے تمام امور کو ان کے اسباب و ذرائع اور انسانی تدبیر اور جہد کے ساتھ مربوط اور وابستہ فرمایا ہے اور عقلِ سلیم کی نعمت عقلی حفاظ کر انسان کو ان مسائل و ذرائع اور ملکہِ کار کی معرفت و بصیرت اور ان میں تصرف کی قدرت اور اختیار سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور ہر انسان کو ان اسباب و وسائل اور تدبیر و جہد کے اختیار کرنے اور اسکے ذریعے اپنے دنیاوی و دینی و شخصی و اجتماعی فرائض کو انجام دینے کا حکم بھی دیا ہے کہ دین اور دنیا میں جو کچھ ہم نہیں دیکھتے تمہاری جہد اور کوشش کے تحت دیکھتے ارشاد ہے :
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (والجمعة ۲) اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔

یعنی انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اسکی کوشش اور جہد کا ثمر ہے۔
مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا اور خبردار کر دیا ہے کہ اسباب و تدابیر صرف وسیلہ ہیں ان پر نتائج - منفعت یا مضرت، کامیابی یا ناکامی وغیرہ - کا رتبہ بنایا نہ ہوتا صرف ہماری مشیت اور مشا - پر ہر وقت ہے ہم چاہینگے تو منفعت کی تدابیر و اسباب پر منفعت مرتب ہوگی ورنہ نہیں۔

مثال

مثلاً رحمتِ عالم ﷺ نے بتلادیا ہے :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ
موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔

اب مرض کی تشخيص اور دوا، علاج، پرہیز و تجویز کرنا طبیب یا ڈاکٹر کا فرض ہے اور علاج کرنا دوا پرہیز کرنا خود بیمار کا فرض ہے لیکن مرض کو دور کرنا اور شفا دینا ﷺ کا کام ہے وہ شفا دینا چاہینگے تو دوا اور علاج و پرہیز وغیرہ کو شفا کا ذریعہ بنا دینگے اور اگر انکے مشا نہ ہوگا تو ہم اور ہمارے علاج - ڈاکٹر حکیم - ایڑی چوٹی کا نذر لگائیں ہرگز مرض زائل نہ ہوگا اور شفا نصیب نہ ہوگی۔

باتی شفا کے لئے ان اسباب و مسائل - علاج معالجہ اور دوا پرہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے ﷺ شافی مطلق کو نہیں وہ شفا دینا چاہیں گے تو بغیر کسی دوا پرہیز کے شفا سے دیں گے نہ صرف یہ بلکہ زہر کو تریاق - زہر آنا زہر والی دوا - بنا دینگے۔

اسی حقیقت کو مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے ذیل کے شعر میں خوب ادا کیا ہے :

از سبب سازیت حیرانیم
رہے پروردگار میں تیرے سبب بنا دینے پر بھی حیران ہوں -
و از سبب نمودیت سرگردانیم
اور تیرے سبب کو ناکارہ بنا دینے پر بھی سرگردان ہوں -

واقعہ

دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست قوم نے اپنے بتوں کی توہین کے جرم پر آگ میں زندہ جلادالنے کا فیصلہ

کیا اور ان کو دکھائی ہوئی آگ کے لالو میں ڈال دیا ﷺ نے فوراً آگ کو حکم دیا:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ رُسُلِي (پہلے) اے آگ! تو ابراہیم کے لئے خشکی اور سلامتی (کا سبب) بن جا۔
چنانچہ وہ آتش فروغ آن کی آن میں ”گلزارِ ابراہیم“ بن گئی۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسباب میں ﷺ نے تاثیر رکھی ہے مگر وہ ایسی تاثیر ہے کہ ﷺ جب چاہیں اُسے سلب کر لیں۔ چھین لیں۔

دوسری مثال

اسی طرح سَنَاقِ - روزی دینے والے - صرف ﷺ ہیں چنانچہ ان جاہلوں اور سر بھرے لوگوں سے خطاب کر کے۔ جو اپنی جہالت اور خدا کا نام نہ لے سکتے تھے کہ روزی اور رزق کا میسر آنا ان اسبابِ تدبیرِ پروردگار ہے جو ہم کرتے اور سناٹے ہیں اگر لوگ ان تدابیر کو اختیار نہ کر گئے تو جھوکے مر جاتے تھے۔ ارشاد ہے:

مَنْ يَرْزُقْكُمْ وَيَا كَيْفَ رَزَقَ رِزْقَ الْبَرِّ (۱۴) ہم ہی ان (لوگوں) کو بھی روزی دیتے ہیں اور ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔
یعنی زمرہ اور خدا کی مخلوق کو بلکہ تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں تم اور لوگوں کا پیٹ تو کیا بھر دے گا اپنا پیٹ بھی خود نہیں بھر سکتے۔ اسلئے کہ:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاطِنِ
بیشک صفت اللہ ہی روزی دینے والا روزی برائی کی (پختہ اور حکم
والذامیات ۱۴) قوت والا۔

مگر اسکے باوجود کہ روزی برائی مطلق خالص ہے ہم مامور ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ حلال روزی کما میں ارشاد ہے۔
وَأَنْ لَا يَكُنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَهٌ سِوَى اللَّهِ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

واقعہ

ہادی برحق ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک خستہ رواد بیہاقی حاضر ہوا اور اُس نے دریافت کیا کہ:
أَعْقَلُهَا وَأَوْفَرُهَا أَمْ أَظْلَمُهَا
یا رسول اللہ میں اس اونٹنی کا گھٹنا سی سے باندھ دوں اور پھر رُضَلَا
وَأَتَوَّكُلُ پر بھر دوں کروں؟ یا کھلا چھوڑ دوں اور (خدا پر) بھروسہ کروں۔

حضور اکرم ﷺ نے جواب دیا:
أَعْقَلُهَا فَتَوَّكُلُ تو اس اونٹنی کا گھٹنا سی سے باندھ دے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔

اسی حدیثِ پاک کا ترجمہ کسی شاعرِ حکیم نے کیا ہے
بر توکل زانو سے اشتر بند
توکل رکی بنیاد پر اونٹنی کا گھٹنا باندھو۔

یعنی حفاظت کی تدبیر ضرور کرو اور روزی ضرور کرو مگر بھروسہ اس تدبیر اور روزی پر نہ کرنا کہ بھروسہ صرف خدا پر کرو اگر
وہ چاہیگا تو تمہاری یہ تدبیر کارگر ہوگی در نہ نہیں۔

پسینہ بھی اسباب تدبیر اختیار کرنے کے مامور تھے

خود نبی ﷺ کو ان امور میں جن کے متعلق ﷺ کا کوئی حکم نہ تھا یا جملاً نہ ہو۔ صحابہ سے مشورے اور غور و فکر کر کے کام کرنے کا حکم ذیل کی آیت کریمہ میں دیا گیا ہے ارشاد ہے :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران ۱۵۷)

اور ان صحابہ سے کاموں میں مشورے کرو پس جب ارشورہ اور غور و فکر کے بعد کام کا پختہ ارادہ کر لو اور کام کرنے لگو تو بھروسہ اللہ پر کرو۔

اس لحاظ سے نبی بھی تدبیر کا اختیار کرنے کے مامور ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد توکل کی حقیقت

لہذا اسلام جس توکل کی تعلیم اور حکم دیتا ہے اس میں ظاہری اسباب اور تدبیر کا اختیار کو داخل ہے بشرطیکہ ان بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ بھروسہ صرف ﷺ کی کار سازی پر ہو۔ یہی ایمان باللہ۔ اللہ پر ایمان۔ اور ایمان بالقدر۔ تقدیر پر ایمان۔ کا تقاضا ہے۔

اسلام اسباب کو ترک کر دینے اور کچھ نہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا

اسلام جس توکل کی تعلیم دیتا ہے اس میں اسباب و وسائل اور کسب کار کو بالکل ترک کر دینا اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا ہرگز ہرگز داخل نہیں بلکہ ایسا کرنا گناہ اور کفران نعمت۔ نعمت کی ناشکری۔ بے وہ لوگ دراصل "مامچوڑاؤں" و "مفت خوئے" ہیں جو توکل کے معنی "ترک اسباب" اور ترک کسب معاش" بیان کرتے ہیں خدا ایسے لوگوں کے خسر سے بچائے۔

توکل کے دو مرتبے۔

اس تفصیل اور تنبیہ کے بعد اب سمجھئے کہ توکل کے بھی دو مرتبے ہیں (۱) ایک ادنیٰ مرتبہ (۲) دوسرا اعلیٰ توکل کا ادنیٰ مرتبہ

توکل کا ادنیٰ مرتبہ۔ جو ہر خدا اور تقدیر پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سبہ کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں خدا کی قدرت اور کار سازی پر یقین ایمان رکھنے والا مسلمان صرف خدا کے حکم کی تعمیل کی غرض سے اسباب اور تدبیر و جہد اور کوشش تو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ ان پر نہ کرے۔ بھروسہ صرف خدا پر کرے یعنی یقین رکھے کہ اگر ﷺ چاہے گا تو یہ ہماری تدبیر و اسباب اور جہد و کوشش ضرور کارگر اور نتیجہ خیز ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی ورنہ نہیں۔

انشاء اللہ کہنے کا حکم

اسی لئے صرف عام مسلمان بلکہ نبی ﷺ بھی کسی کام کرنے یا اس کی کوشش کرنے کے وقت انشاء اللہ کہنے کے مامور ہیں اگر اتفاقاً جھول جائیں تو جب یاد آئے کہیں تاکہ ﷺ پر توکل کا اظہار و اعتراف ہو جائے ارشاد ہے :

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعْطِي اِنِّیْ تَاعِلٌ ذٰلِكَ
غَدَا اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰهُ وَذٰکُمْ
رَبُّکُمْ اِذَا نَسِیْتُمْ

اور اے نبی! تم کسی بھی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہا کرو کہ میں کل
کو نکلا بغیر اسکے کہ تم ان شاء اللہ کہو، اور اگر بھول جاؤ تو جب
یاد آئے پس رب کا ذکر کرو یعنی انشاء اللہ کہہ لو

اللہ پر توکل کی پہچان

اس توکل کی پہچان اور عملی زندگی میں اسکا اثر یہ ہے کہ اگر تمام تر تدبیروں، کوششوں اور ظاہری اسباب و مسائل
اختیار کر لینے کے بعد بھی کامیابی، یا خاطر خواہ کامیابی میسر نہ آئے تو اسکو ^{پیشانی} کی مرضی یقین کر کے صبر کرے اور مہینہ رمضان
مواں ہے بلکہ اسی کو اپنے حق میں بہتر اور مصلحت باد کر کے دل اور زبان و نون سے اس حکیم مطلق کا شکر ادا کرے ایسی کامیابی
کے مواقع پر مسکتے دلی ^{پیشانی} کی رحمت یا اسی یا ناگواری کا زبان سے اظہار یا دل میں احساس ^{پیشانی} پر توکل نہ ہونے
یا اس میں ضعف کی علامت ہے، اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور برابر توبہ و استغفار میں مصروف رہنا چاہیے۔

توکل کا درجہ اور اعلیٰ مرتبہ

توکل کا اعلیٰ مرتبہ جو ان خدا رسیدہ اولیاء اللہ اور عارفین کا مقام ہے جو برہہ رہت یعنی اسباب کی وسالت کے بغیر
کائنات میں، اس کا راز مطلق ^{پیشانی} کی قدرت اور کارمازی و کار برآری کا یقین کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں،
ان کی نظروں سے اسباب و تدابیر بالکل محو ہو جاتے ہیں۔ توکل کے اسی اعلیٰ مرتبہ کا ذکر حبیب رب العالمین ^{صلی اللہ علیہ وسلم}
نے ذیل کی حدیث میں فرمایا ہے:

لَوْ اَنَّکُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَی اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلٍ
لَّرَزَقَکُمْ کَمَا یُرِزِقُ الطَّیْرَ تَعْدُدُ نَحْوَهَا
وَتَرَوْحَ بَطَانًا

اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو
وہ تم کو ایسے رزق دے دے جیسے وہ جنگلی پرندوں کو دیتا ہے
کہ وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو ^{پیشانی}
بھرے واپس آتے ہیں۔

پرندے اپنی روزی کے لئے پہلے سے تدبیروں میں سوچتے، اسباب و مسائل معاش کی جستجو نہیں کرتے بلکہ اتنا
بھوکے نہیں فکر و خیال نہیں ہوتا کہ ہم صبح کو کہاں سے اور کیوں کر اپنا پیٹ بھر دیں گے، صبح ہوتے ہی وہ جنگل چلے جاتے
ہیں، کارماز مطلق نے ان کے پیٹ بھر دینے کا سامان پہلے سے کیا ہوتا ہے وہ اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور شام کو
کل کی فکر سے آزاد اور فانی البال واپس گھونسلوں میں آ جاتے ہیں اسی طرح توکلین کا مین کو روزی کی فکر، اسباب معاش
کی جستجو، مطلق نہیں ہوتی وہ ہر وقت معبود برحق کی عبادت و طاعت، ذکر و شکر اور خدا اور اس کے رسول کے فریق
دینی کاموں، اصلاح نفس، خدمت خلق، تبلیغ حق وغیرہ میں مصروف اور اسی کی فکر و تدبیر اور جدوجہد میں منہمک رہتے
ہیں، بھوک لگتی ہے ضرورت زندگی سامنے آتے ہیں تو وہ رزاق تعالیٰ اور کارماز مطلق ان کو دہاں سے روزی پہنچا دیتا
ہے اور ضروریات پوری کر دیتا ہے یہاں سے انکا وہم و گمان بھی نہیں آتا۔ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(الطلاق: ۱۷)

اور جو اللہ سے ڈرتے (اللہ کی نافرمانی سے بچتے) رہتے ہیں اللہ
(ہر شکل میں) ان کی مشکل کشائی کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے روزی
دیتا ہے جہاں - جان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

فرا دیکھتے رزاق مطلق کتنی بزرگست کفالت کی ضمانت دیتے ہیں ارشاد ہے :
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے بہت کافی
کلمہ توکل

چنانچہ آپ احادیث کے ذیل میں پڑھیں گے کہ ہمیشہ متوکلین علی اللہ - اللہ پر بھروسہ کرنے والوں - نے ہر
آڑے وقت میں کلمہ توکل :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
ہمیں تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔
پڑھا ہے۔ اسی کی ان کو تعلیم دی گئی ہے خصوصاً حبیب رب العالمین ﷺ کو تو واعدتِ تکلم کے صیغے - میرے لئے -
اور توکل اور تو حیدر کی تصریح کے ساتھ اس کلمہ کے پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے ارشاد ہے :

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ: ۱۱۶)

پس اگر (اب بھی وہ منکرین) انحراف کریں (اور دشمنی سے باز
نہائیں) تو (میرے نبی) تم کہہ دو میرے لئے تو اللہ بہت کافی ہے۔
اسکے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ
تو عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

ایسے ہی متوکلین کا ملین کا قول ہے -
کار ساز مالکِ کارما
متوکلین کا ملین کے سرگروہ -
ہمارا کام بنانے والا تو خود ہمارے کام کی فکر میں ہر کام کیوں کچھ

انہیں دوسرا اہل مرتبہ کے متوکلین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاه کا نام سرفہرست - اول نمبر پر -
واقعہ

جس کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رسول کائنات ﷺ نے صحابہ کرام سے حج کے لئے کی راہ میں چند دینے کی
اپیل کی سب صحابہ نے حسبِ قدرت چند دیا - اتفاق سے خلیفہ دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اہوت
کافی مال موجود تھا انہوں نے دل میں سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے حج کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اندر ضرور
بڑھ جاؤں گا اور اس ارادہ سے بہت سامان لے کر خیرِ مہجرات ﷺ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے اور
وہ مال کثیر پیش کیا آپ نے ان سے دریافت فرمایا اہل و عیال کے خرچ کے لئے کتنا مال چھوڑائے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا ہفتہ روزہ مال ان کے لئے چھوڑا ہوں - آپ یہ سنکر خاموش ہو گئے - حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی

اپنا مال پیش کیا حضور ﷺ نے اُن سے بھی دریافت فرمایا: یہودی بچوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اُن کے لئے تو حضور! بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں (یہ اُن کے لئے بہت کافی ہیں) عمر فاروقؓ کہتے ہیں: یہ سکر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں صدیق اکبر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا؟

ایک شبہ کا ازالہ

اس واقعہ سے کوئی نادان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاه سے متعلق ترک و مسائل اسباب یا اہل و عیال کی حق تلفی کا گمان ہرگز نہ کرے۔ پہلے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں کامیاب اور تجربہ کار تاجروں میں سے تھے ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا وہ یقین کیا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر خالی ہاتھ بھی بازار چلا جاؤں گا تو کارساز مطلق ہوں گا۔ کوئی نہ کوئی سودا ایسا ضرر دہکرا دینگے کہ اسکے منافع سے گھر کا خرچہ ضرر دہکلائے گا ترک اسباب معاش یا حق تلفی جب ہوتی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر میں بیٹھے رہتے۔

توکل کا معیار

اسی توکل کا معیار نبی رحمت ﷺ نے بتلایا ہے:

أَنْ تَكُونَ مَعَائِدَ يَدَيْكَ أَوْ تَقِيْعًا
یعنی تیری اللہ

رزہ دار توکل یہ ہے کہ اتنا جو تمہارے پاس ہے اسکی نسبت تمہارا بھروسہ اُس پر زیادہ (اور بچتہ) ہو جو اللہ کے پاس ہے۔

یقین اور توکل آپس میں لازم ملزوم ہیں

توکل کے اس تفصیلی بیان سے آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ کہ جس قدر اللہ کی کارسازی و کار برآری پر یقین کامل ہو گا اسی قدر توکل کامل اور اعلیٰ مرتبہ کا ہو گا اور جس قدر یقین میں غامی ہوگی اسی قدر توکل میں غامی ہوگی۔ یقین اور توکل ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں آؤ و محاورہ میں کیجئے "چول داہن کا ساتھ ہے" ایک دوسرے سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔

امام نوویؒ نے یقین اور توکل کے لئے ایک ہی باب کیوں رکھا

جو نہ یقین اور توکل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے یقین اور توکل کو ایک ہی باب میں رکھا ہے اور آیتیں اور حدیثیں بھی مشترک لائے ہیں ہم الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے مگر یہ کوشش محض لفظوں کا اعتبار سے ہوگی معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔

موجودہ زمانے کی مشکلات کا حل

چند چیزیں ہیں آپ کو اور سب مسلمانوں کو یقین کامل اور توکل کامل کی دولت سے مالا مال اور رضا و تسلیم کی سعادت سے سرفراز فرمائیں تاکہ اس زمانہ میں جو قسم کی مشکلات میں مسلمان گرفتار ہیں اور تدبیروں و کوششوں کی پے پے کامیابیوں کی کمی ہو رہی ہے شکستہ دلی اور یاموسی نے چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایمان بھی خطر میں ہے، اس صورت حال سے

راہی میسر آئے۔ یقین و توکل کی برکات ایمان کو ایسی کامیاب بنا دیتے ہیں اور رضائے الہی پر رہنے کی
سہولت نصیب ہو۔ آمین بحق طہ و طہین

قرآن عظیم

یقین دایمان

۱۱ غزوہ احزاب۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق۔ اپنی فتنہ سامانی اور حوصلہ شکنی کے اعتبار سے مہذبہ
عصر کی نہایت مہربان جنگ ہے۔ ایسے ہمت شکن حالات میں دشمنوں کے دل بادل شکراؤ چاروں طرف سے مامور کرنے والی فوجوں کو محاذ
جنگ پر دیکھ کر سراپا ایمان و تسلیم مومنین مومنین نے جس یقین و ایمان کا اظہار کیا ہے اس کا حال آیت کریمہ ذیل میں بیان فرمایا
ہے ارشاد ہے :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
اور جب دیکھیں ایمان والوں نے دشمنوں کی فوجیں
تو بولے : (ارے) یہ تو وہی ہے جس کا اللہ
اور اس کے رسول نے وعدہ دیا ہے اور (دیکھ لو
بالکل) سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے، اور
اس (حوصلہ شکن منظر) نے ان کے ایمان اور
تسلیم میں اضافہ ہی کر دیا۔
(الاحزاب ۲۴)

۱۲ غزوہ احد کے ایک سال بعد غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق جس کی تفصیل کسی تدریس نمبر ۱۳ میں
آ رہی ہے۔ دشمنوں کی دھمکیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے سے اصلاً متاثر نہ ہونے والے مومنین مومنین۔ یقین کامل کے
مالک اہل ایمان۔ اور متوکلین کاملین کا حال اور ان کے توکل کی شان اور اس کا نتیجہ، ذیل کی آیت کریمہ میں بیان
فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ
راہر عظیم ان لوگوں کے لئے ہے جن سے
دشمنوں کے حمایتی لوگوں نے کہا : بیشک
آپ کے لوگوں پر قریش اور عرب قبائل نے تم سے
لڑنے کے لئے بڑی فوجیں اور سامان جمع کیا

نِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا
بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ فَضْلٍ
لَمْ يَسْأَلْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

راۃ عمران ۱۱۸ع

پس تم اُن سے ڈرو اور اورٹنے کے لئے مت جاؤ
تو اس رجھوٹی دھمکی نے ان رمومنوں کے ایمان کو
اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا: ہمارے
لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا
کار ساز ہے چنانچہ راہل ایمان مقررہ عمارت جنگ
پر گئے اور وہاں سے واپس آئے اللہ کی نعمت
فتح و ظفر اور فضل مال غنیمت کے ساتھ کچھ
بھی تو گزند ان کو نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا کی پیروی
بھی کر لی، اور اللہ تو بڑے ہی فضل و انعام والا ہے۔

۱۳۱ چوتھی آیت کے ذکر اور قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت سے مومنوں کے ایمان میں ترقی اور زیادتی، توکل علی اللہ کا نتیجہ ہے ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تِلْكَ عَلَيْهِمْ يَأْتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ۔

(انفال ۱۱ع)

مومن تو بس وہی لوگ ہیں جن کے سامنے جب بھی
اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل لرزنے
لگتے ہیں اور جب اس رکے کلام، قرآن کی آیات
تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اُن کے ایمان کو اور
زیادہ دے زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب
ہی پر رکی اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے ہیں۔

توکل

خاتم انبیاء ﷺ کو خطاب کر کے مذکورہ ذیل آیات میں چوتھی پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ہے:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ

تم رے نبی! منکرین حق سے کہہ دو! میں تم سے اس
دعوت ایمان اور تبلیغ حق، پر کوئی معاوضہ نہ طلب
نہیں مانگتا الا یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا

عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَسَيَتَمَّ بِمُحَمَّدٍ وَكَفَى بِهِ
بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا
(الفنجان ۵۴)

(دین اسلام) اختیار کر لے اور تم رے نبی انکی دشمنی
کی پروامت کرو اور اپنے اس از ہمیشہ سے ہمیشہ
تک زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ رکھو جس بھلے
منا (ممکن ہی) نہیں ہے اور اسی کی تسبیح حمد ثنا
کے ساتھ کیا کرو وہ اپنے بندوں کے گناہوں (کفر و
شرک) سے باخبر رہتا رہے لے کافی ہے۔

۲) فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(آل عمران ۱۴۴)

پس ان زنادانی سے اپنے حکم کی خلاف ورزی
کر نہ والوں کو معاف کرو اور انکے لئے مغفرت کی دعا
کرو اور پوش آندہ کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو
پس جب کسی کام کا پکا ارادہ (اور فیصلہ) کر لو تو اللہ
پر بھروسہ کیا کرو بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے

تنبیہ۔ اس آیت کریمہ میں اول اسباب و تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے اسکے بعد لان اسباب و تدبیر کے بجائے اللہ (العلین)
پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مذکورہ ذیل آیات میں اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

۱) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
۲) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُسْلِمُونَ
(توکل کا نتیجہ)

مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں توکل کے نتیجے میں اللہ نے تمام مسلمانوں کو مصائب میں کفایت دلانے اور کار براری کا وعدہ فرمایا
اور جو شخص اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اسکے لئے بہت کافی ہے

توکل انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار رہا ہے

توکل علی اللہ تمام انبیاء و مرسلین کا خصوصی شعار رہا ہے سخت سے سخت مشکلات اور صبر آزما حالات میں
ہمیشہ انہوں نے صرف اللہ پر توکل کیا کی کار سازی پر اعتماد کیا ہے۔ ارشاد ہے:

اور ہماریس میں نہیں کہ اللہ ہم (ان خود تمہارے سامنے کوئی
حجت مگر اللہ کی اجازت سے، اور اللہ پر ہی ایمان
والوں کو بھروسہ کرنا چاہیئے۔

اور ہمیں کیا ہوا جو ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ وہ
ہمیں تباہی کا ہماری راہیں دکھائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے
اور ہم تو یقیناً صبر ہی کرینگے تمہاری ایذا رسانیوں پر
اور اللہ پر ہی بس بھروسہ کرنا چاہیئے بھروسہ
کرنے والوں کو۔

۱۱ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَكْتُمُ
بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ
فَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
(ابراہیم ۱۲)

خاتم انبیاء ﷺ کو توکل کا خصوصی حکم

مذکورہ ذیل آیت میں خاتم النبیین ﷺ کو امام مکتوم - مجھے - کے ساتھ ﷺ پر توکل کرنے کا خصوصی حکم
دیا گیا ہے - ارشاد ہے:

پس اگر وہ منکرین اس شفقت و رحمت اور محبت
کے باوجود انحراف کریں تو رائے کہد: مجھے تو اللہ
بہت کافی ہے، اسکے سوا کوئی بھی لائق پرستش نہیں
ہے (اسی (وحد لا شریک لہ) پر میں نے بھروسہ

۱۲ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَقْبَلْ حَسْبُ اللَّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(التوبہ ۱۲)

کیا ہے اور ہی عرش عظیم تمام کائنات کا مالک ہے۔

اسی طرح مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں سرور کائنات ﷺ کو مزید اور کائنات زمین و آسمان کے اسرار و غنیمات کے جاننے والا
ﷺ کی عبادت اور اس پر بھروسہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کی
پوشیدہ باتیں (جن سے اسکے سوا کوئی بھی واقف نہیں)

۱۳ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْيُسُورِ جَعُمُ

الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (یوسف ۱۰۷)

اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تمام کا تمام اختیار پس تم
راے نبی اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی پر بھروسہ
کیا کرو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر
مطلق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیات پر مزید تبصرہ۔

اشان بہر حال اپنی زندگی میں کار برآری اور حاجت روائی کی غرض سے کسی نہ کسی ہستی پر بھروسہ اور اعتماد کرنے پر فطرتاً مجبور ہے اور یقیناً وہ یہ بھروسہ اور اعتماد نہ صرف اپنے سے بڑھ کر بلکہ زیادہ سے زیادہ کار برآری اور حاجت روائی کی قدرت اور اقتدار رکھنے والی اسباب اور ان کے اثرات و نتائج سے گہری واقفیت اور دور رس علم کی ملک سہتی ہو ہی کر سکتا ہے یہی اسکی عقل و خرد کا تقاضا ہے قرآن عظیم نے توکل علی اللہ کا حکم دینے اور اسکی فضیلت بیان کرنے کے ذیل میں ﷺ کی وہ مقدس اور نثر صفات خاص طور پر بیان کی ہیں جو ایک خدا اور اسکی صفات پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو توکل علی اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطمئن کر سکیں اور وہ تمام دوسروں اور خیالات کو خیر باد کہہ کر اور بالائے طاقت رکھ کر پوری مجموعی کے ساتھ ﷺ پر توکل کر سکے مثلاً

(۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۲) اللَّهُ غِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳) إِلَهِ يَجْعَلُ الْأَمْرَ كُلَّهُ

(۵) رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۶) حَسْبِيَ يَا حَبِيبُهُ (۷) هِدَايَتِ سُبُلِ -

بلکہ آیت نمبر ۱۴ کے جملہ و مآل ان لا تتوکل علی اللہ میں تو انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے یہ تک کہلوا دیا کہ:

خو انسان ﷺ پر توکل نہ کرے وہ بالکل مٹ کا مارا ہوا اور عقل و خرد سے کورا انسان ہے۔

اس نقطہ نظر سے آیات اور انکے ترجموں کو صدق دل سے دوبارہ پڑھئے ﷺ آپ کو محبتیں اور توکل علی اللہ

کی توفیق عطا فرمائیں۔

احادیث

بغیر حساب و کتاب کے

حدیث نمبر (۱/۱)

جنت میں جانے والے مومن

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

شافعہ مشہور رحمت عالم، ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ایک خاص موقع پر تمام مٹیں اور

ان کے نبی (بطور کشف) میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا: کسی نبی کے ساتھ (اسکی اُمت کے نجات یافتہ) پانچ سات آدمیوں کا گروہ ہے اور کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک اُمتی بھی نہیں ہے۔ (اسی اثنا میں) اچانک ایک بڑا بنوہ کثیر میرے سامنے آیا تو ﷺ کے وعدہ کے بموجب میں نے خیال کیا کہ یہی میری اُمت ہے، تو مجھے بتلایا گیا: یہ موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی اُمت تھیں لیکن تم ذرا اُفقِ آسمان کے کنارے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو میں نے دیکھا کہ اُفق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ایک بڑا بھاری بنوہ کثیر میرے سامنے ہے، پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے اُفق کی جانب دیکھو تو وہاں بھی ایک فوج در فوج (بڑا بھاری بنوہ کثیر میرے سامنے) ہے تب بتلایا گیا یہ ہے تمہاری اُمت، ادا ان کے ساتھ رائے علاوہ یا انہی میں کے استر ہزار ایسے مسلمان ہونگے جو بغیر مواخذہ و عذاب اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

اس (بشارت کے دینے) کے بعد سرِ پا رحمت، نبی اُمتی ﷺ اُٹھے اور نبوت کدہ (مکان) میں تشریف لے گئے تو حاضرین نے ان استر ہزار مومنین کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کسی نے کہا: غالباً یہ وہ لوگ ہوں جو مسافر و حضر، ہر حالت میں (نبی رحمت ﷺ) کی رکھیا اثرا صحبت میں رہے ہیں؟ کسی نے کہا: یہ وہ نئی نسل کے لوگ ہونگے جو اسلام رکے آغوش مسلمان ماں باپ کی گود اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دُنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت سے مرتے دم تک ﷺ کے ساتھ کسی کو بھی (عبادت میں) شریک نہیں کیا۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنی رائے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے (غرض لوگوں میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تو اس ہنگامہ کی آواز سنکر ارسالتِ ناب

ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: یہ کیسا ہنگامہ تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ ان نترنہ آربے حساب کتاب جنت میں جانے والوں کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ یہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو مخبر صادق ﷺ نے بتلایا: یہ وہ سچے اور سچے ایماندار ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کا کام کریں گے اور نہ خود اپنے لئے کسب سے جھاڑ پھونک کریں گے نہ ہی وہ کسی چیز سے بدشگونی لیں گے اور نہ ہر دکھ بیماری یا مصیبت و آفت میں صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے اور ہر دم رکھتے ہوں گے۔

سچے جذبہ کا کرشمہ | تو یہ سن کر عائشہ نامی ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور رہایت خلوص کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ سے میرے لئے دعا فرمائیے کہ مجھے ان متوکلین کا ملین (میں شامل فرمادیں) یعنی توکل کے اس معیار پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں (تو نبی رحمت ﷺ نے عائشہ کے اس بے ساختہ جذبہ کو دیکھ کر دعا فرمادی اور) خوشخبری دی: تم ان متوکلین کا ملین (میں شامل ہو۔

رئیں کا نتیجہ | تو عائشہ کی دیکھا دیکھی ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا: میرے لئے بھی یہی دعا فرمادیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا: عائشہ تم سے بڑھ گیا تم تو غلی اسکی ریں کر رہے ہو ایسے لوگوں کیلئے دعا نہیں کی جاتی

کشیحہ ۱

دوسرے انبیاء کی امتوں کی نسبت خاتم انبیاء ﷺ کی اہمیت کی کثرت اور اس کی وجہ |

خاتم الانبیاء والرسل ﷺ نے اپنی اہمیت کی کثرت فیل کی حدیث میں بیان فرمائی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ: ایک دن تم تقریباً چالیس افراد ایک سُرخ چرمی شیعہ کے اندر نبی رحمت ﷺ کی مذمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھڑے ہو کر خیمہ کی دیوار کو لگا کر خطاب کیا:

آگاہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جنت میں صرف (سچا اور سچا مسلمان ہی جلتے گا اور خدا کو گواہ بنانے کی غرض سے فرمایا) اے اللہ! گواہ رہو کہ میں نے یہ ایسا پہنچا دیا ہے (پھر فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد ایک ہو جاتی ہو؟ ہم نے عرض کیا: رحمان اللہ! جی ہاں (مرد چاہتے ہیں) پھر آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں ایک تنہا ہو؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اکبر جی ہاں (مرد چاہتے ہیں) یا رسول اللہ! تو اس پر آپ نے فرمایا: مجھے تو (پھر فرمایا) سے) امید ہے کہ اس جنت میں آدمے تم ہو گئے (اللہ آدمے دوسرے انبیاء کی امتوں کے ایمان دار)

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جنت میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امت کے سچے مسلمانوں کی تعداد نصف اہل جنت ہوگی اس کثرت تعداد کی وجہ و سبب |

جنتیوں میں امت محمدیہ علیہا السلام آلف آلف صلوٰۃ و تحیۃ کے سبب وجہ حسب ذیل پیش خصوصیات (۱) تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین صرف اپنی اپنی قوموں یا کسی مخصوص قوم کی رشد و ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں وہی ان کے اتباع و پیروی کے امور و مکلف ہوتے ہیں اس لئے ان کی ولایت و دعوت تبلیغ و ارشاد کا دائرہ انہی چھوٹی بڑی قوموں تک محدود رہا ہے تمام روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم نہ ان کی مخاطب ہوئی ہیں نہ ان پر ایمان لانے کی مکلف۔ اس کے برعکس خاتم النبیین ﷺ روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم کیلئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور دنیا کی تمام سیاح نام اور دنیا قوین آپت ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے کی امور و مکلف ہوئی ہیں ﷺ کا اعلان ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاتِرًا لِّتَأْتِيَ
(الباقی ۲۷)

خاتم النبیین ﷺ نے اسکی تشریح فرمادی:
لَبِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ

میں تمام سیاہ نام اور سفید نام (قوموں) کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس لئے آپ کی ولایت و دعوت تبلیغ و ارشاد کا دائرہ تمام روئے زمین کو محیط ہے ایسی صورت میں آپ کی امت کے جنت میں جانے والوں کی تعداد کا دوسرے تمام انبیاء کے امتوں سے نہ صرف زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہونا لازمی ہے (۲) خاتم النبیین ﷺ سے پہلے ہر نبی و مرسل کی بعثت و ولایت وقتی اور منگامی ہوتی ہے یعنی دوسرے صاحب کتاب نبی و مرسل کے مبعوث ہونے کے بعد وہ چار یا پانچ سات صدیوں میں اسکی ولایت و شریعت کا دور بہر حال ختم ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت بہت دیر تک یعنی قیامت تک کی تمام آنے والی انسانی نسلوں کے لئے ہے اور تمام کی تمام آنے والی اولاد آدم آپ پر ایمان لانے کی امور و مکلف ہیں نہ خاتم انبیاء کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی۔ لہذا آپ کی امت کے

تحت آپ کی رحمت کے وقت سے لے کر قیامت تک کی تمام ذریت آدم اور پوری نسل انسانی داخل ہے اسلئے آپ کی امت کے اہل ایمان کی تعداد کا نام امتوں کے اہل ایمان کی تعداد کا نصف ہونا بالکل قریب قریب ہے۔

۳) سنت اللہ یہ رہی ہے کہ نبی کے رسل من اللہ۔ فرستادہ خداوندی۔ ہونے کے ثبوت اور تصدیق کے طور پر ﷺ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مختلف قسم کے انسانی قدرت و اختیار سے ہم راہی خدائی تصرفات۔ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن عظیم میں ان معجزات کی تفصیل مذکور ہے۔ مگر ان تمام انبیاء کے یہ معجزات بھی ان کی نبوت و رسالت کی طرح وقتی اور منگامی ہوئے ہیں یعنی ان کی زندگی تک ہی ان کی قوم اور امت ان معجزات کا مشاہدہ کیا ہے اور جن کی قسمت میں ہوا ہے ان پر ایمان لائے ہیں ان کی وفات کے ساتھ ہی ساتھ ان کے معجزات بھی وفات پا گئے ہیں اس کے برعکس خاتم النبیین ﷺ کا معجزہ معنوی اور زندہ معجزہ ہے اور وہ معجزہ ہے الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کا زندہ رہنے والا کلام یعنی قواہد عزیز جیسے نبی آخر الزمان ﷺ کی نبوت ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی برقرار اور محفوظ ہے، نوع انسانی اس پر ایمان لانے کی ایسے ہی نامور و مختلف ہے جیسے آپ کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے وقت تھی ایسے ہی آپ کے معجزہ۔ قرآن۔ پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا نوع انسانی پر فرض ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی حیات میں فرض تھا۔ جیسے اس معجزہ کے مشاہد سے یعنی کلام اللہ کی آیات شکر نوع انسانی کی سعید و مدین آپ کی حیات میں آپ کی وفات کے بعد سے آج رسالت پر ایمان لائی تھیں اور اسلام میں داخل ہوئی تھیں بالکل اسی طرح آپ کی وفات کے بعد سے آج چودہ سو برس تک ہر زمانہ ہر ملک اور ہر زمین پر آپ کے پیچھے چلے آئے اس کے کلام اللہ کی آیات شکر اس کے کلام اللہ کی آیات شکر اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے رسول اللہ ہونے پر نوع انسانی کے خوش قسمت افراد ایمان لاتے اور اسلام کے شرف سے شرف ہوتے رہے ہیں اور یقیناً قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسلئے کہ اس قرآن کا، اسلام کا، شریعت محمدیہ کا اور امت محمدیہ کا محافظ وہ حی لا یموت مالک الملک ﷺ ہے جس کے لئے کبھی فنا نہیں اس عالم الغیب الشہادت ﷺ کی حکمت و مصلحت جب متقاضی ہوگی اسوقت وہ رستے زمین سے قرآن۔ آپ کے معجزہ۔ کو بھی اٹھائے گا اسلام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اٹھائے گا اور رستے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ گو یا اس عالم فانی کی روح نکل جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی یعنی قیامت آجائے گی غرض خاتم النبیین ﷺ کا معجزہ ایک زندہ معجزہ ہے قیامت تک نسل انسانی اس پر ایمان لاتی ہے گی اسی لئے جنت میں آپ کی امت کے مؤمنین کی تعداد نصف اہل جنت یعنی تقریباً ایک کھ چوبیس برابر آجائے۔ بسیار مشہور ہے۔ پر ایمان لانے والوں کی برابر ہوگی چنانچہ خود خاتم النبیین ﷺ نے حدیث ذیل میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی آخر الزمان ﷺ نے ارشاد فرمایا: گزشتہ انبیاء کے اسم میں سے نہ نبی کو ایسے وقتی اور منگامی مادی معجزات دیئے گئے ہیں کہ اس قسم کے معجزات

پر ران سے پہلے بھی لوگ ایمان لائے ہیں اور جو مجھ سے دیا گیا ہے وہ تو مرت وھی۔
 کارلافانی کلام۔ ہے جو نے بطور وحی میرے پاس بھیجا ہے اور نے اس کی
 حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسکا رہتی دنیا۔ قیامت۔ تک باقی رہنا یقینی ہے اسلئے میں
 () امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد سب رنیوں کی امتوں سے
 زیادہ ہوگی۔

قارئین سے معذرت اور دعا

قارئین کرام سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے صرف نبی الرحمة شفیع اور تمام انبیئین علیہ صلوات اللہ وسلامہ کے
 عند اللہ شرف و عظمت اور مقام نبوت و رسالت کے نیز امت محمدیہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کی سعادت و جرات
 کو وضع کرنے کی غرض سے اس موقع پر ذرا طویل کلام سے کام لیا ہے ہم مسلمانوں کو اپنے رسول رحمت اور رب مہربانیت
 و رافت نبی ﷺ کی زندہ نبوت، زندہ شریعت اور زندہ عجزہ۔ قرآن۔ کی کماحقہ تکرار کرنے اور دل و جان سے اس پر
 عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں آمین محبت تمام انبیئین علیہ صلوات اللہ وسلامہ
 شریک ہوں ان کے لئے حساب و کتاب جنت میں جانے کی وجہ۔

ان مومنین کا میں نے بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب و عتاب جنت میں داخل ہونے کا واسطہ صرف اعلیٰ درجہ کا
 توکل علی اللہ ہے جو اولیاء اللہ کے آخری مقامات میں سے ہے اور یہ لوگ صرف متوکلین کا میں نے اسکی دلیل اسی حدیث پاک
 کا آخری جملہ و نقل ہے۔ ہوں کہوں ہے۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو سب سے پہلے توکل کے باب میں لائے ہیں
 علامات توکل

باقی ان حضرات کے کمال توکل کی علامات کے طور پر آپ نے چند صفات بیان کی ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 ۱۔ جو لوگ کسی بھی سخت سے سخت اور لاعلاج دکھ بیماری کے علاج، یا مشکل و دشواری کے ازالہ یا مصیبت سے آفت سے
 نجات پانے کے لئے زور و مہول کے لئے جھڑپوں تک، ٹوڑ ٹوٹکا وغیرہ کرتے ہیں، نہ ہی خود اپنی کسی بھی ضرورت کے لئے ان
 چیزوں سے کام لیتے ہیں اور کسی بھی چیز سے بڑھکونی لیتے ہیں بلکہ ہر نفع نقصان اور خیر و شر کا غافل مختار، اور انسانی زندگی
 میں کارفرما اور متصرف ہرمت اور محض ہے۔ کو جاننے اور جانتے ہیں اور اسی کے ارادہ اور مشیت پر ایمان کامل رکھتے
 ہیں اور ہر حالت میں مطمئن رہتے ہیں، ایمان میں تزلزل پیدا کرنے والی چیزوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے وہ یقیناً متوکلین
 کا میں اور کچے ایماندار ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے سے بڑے پختہ عقل و خرد کے مالک پڑھے لکھے لوگ بھی۔ جاہل اور
 عوام کا تو ذکر ہی کیا۔ مذکورہ بالا اصول و فن اور ممبر آزمائجات میں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ غیر شرعی جھاڑپھونک، ٹوٹنے
 ٹوٹنے اور شگون بڑھکونی اور ان کا اثر محض وہم و خیال ہے ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس قسم کی چیزوں کی طرف ڈھل
 جاتے ہیں۔ یہ صرف ضعف ایمان اور اللہ پر توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے متوکلین کا میں ان چیزوں کو تو کیا خاطر میں لاتے رہ

تو واقعی دنیاوی اسباب - وفا پر سزا اور مشورہ و تدبیر - کی طرف بھی التفات نہیں کرتے جیسا کہ آپ یقین اور نگل کے مراتب کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

ان تینوں چیزوں کا شرعی حکم

دم درود، جھاڑ پھونک جو صحیح احادیث میں وارد اور نبی رحمت ﷺ اور صحابہ کرام سے منقول اور ثابت ہیں وہ اور نبوی اسباب تدبیر کی طرح کرنے کرانے جائز ہیں اسی طرح وہ بھی جن کے الفاظ و اقوال کے معنی معلوم ہوں اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں اور بزرگوں سے منقول ہوں، جائز ہیں۔ باقی وہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے ٹوٹے ٹوٹکے جو شرک اور خلاف شرع امور پر عمل ہوں وہ قطعاً ناجائز ہیں اسی طرح بد رنگی قطعاً ناجائز ہے ہاں اچھی چیزوں سے نیک فال لینا سرور کائنات ﷺ سے ثابت ہے۔

ان تینوں چیزوں کی خصوصیت

یہ تینوں چیزیں ضعیف ایمان اور ضعیف اعتقاد کی خاص نشانی ہیں ضعیف توکل کی وجہ سے مذکور بالا باتوں کی حالات میں دہم و خیال کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے انسان ان کی طرف اسی طرح لپکتا ہے جیسے پیسا سا مراب - چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی معلوم ہو - کی طرف لپکتا ہے اور عوام مفت میں ایمان کی بے بہاد دولت ان کے بھینٹ پڑھادیتا ہے اور اچھ کچھ نہیں آتا اور عوام اور ضعیف الاعتقاد لوگ تو ان بے اہل و ہمتی پیروں کے چکر میں پھنس کر خدا اور اس کی مشیت کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیتے ہیں، تو بولوگ ان حالات میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تو کھل علی اللہ پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں وہ کامل متوکل ہیں۔ باقی وہ یونانی اور ڈاکٹری دوا علاج جو تجربہ سے مفید ثابت ہوئے ہیں ان کے اختیار کرنے میں ایمان اور توکل کے لئے چند ان خطرہ نہیں ہوتا بلکہ دوا علاج اور اسباب تدبیر اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے جیسا کہ آپ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے | حدیث نمبر (۲۵۷)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اے میرے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں، اور تیرے اوپر ہی ایمان لایا ہوں اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف میں نے ہر معاملہ میں رجوع کیا ہے، اور تیرے ہی ہمارے میں نے منکرین حق سے مقابلہ کیا ہے۔

اے اللہ! میں تیری زبردست طاقت و قوت کی پناہ لیتا ہوں —
اور تیرے سوا کوئی معبود ہے بھی تو نہیں — اس سے کہ تو مجھے
سیدھے راستے سے بھٹکائے۔

اے اللہ! تو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ زنده رہنے والا اور زندگی دینے والا ہے۔
جس کے لئے موت (فنا) ہے ہی نہیں۔ اور تیرے سوا (تمام مخلوق)
جن و انس ضرور مرے گا۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث کی الفاظ توضیح مسلم کے ہیں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری میں ہی حدیث کو ذرا
مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

تشریح!

دُعائیں اور اعتقاد کی نچنگی

ظاہر ہے کہ نبی رحمت ﷺ کے من دعا کے مانگنے کا اور صحابہ کا اسکو روایت کرنے کا اور محدثین کا ان مسنونہ دعائوں
کو محفوظ کرنے کا، و اعتقاد امت کو ان دعاؤں کے مانگنے کی تعلیم دینا ہے اسلئے آپ بھی یہ مسنونہ دعا ضرور مانگا کیجئے۔
یاد رکھئے! ﷺ کی خاص رحمت کے نصیب ہونے کا سبب تو یہ دعائیں ہیں ہی اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاد کی پختگی
اور ایمان کی تازگی اور زیادتی میں ان دعاؤں کو بڑا دخل ہے اسلئے کہ انسان اور کسی وقت اپنے رب کی طرف چاہے آنا دل و جان سے
متوجہ نہ ہو یا ہرگز دعا مانگنے کے وقت تو یقیناً اس طرح متوجہ ہو گا ہے کہ ﷺ کے اسوا تمام خیالات سے اسکا دل و دماغ
بالکل خالی اور ارحم الراحمین کی طرف ہر تن متوجہ ہو جاتا ہے اسی لئے ستر یا شفقت و رافت نبی ﷺ نے فرمایا ہے:
اَلِدُّعَاءُ خَيْرُ الْعِبَادَةِ - دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - دعا مانگنا ہی
عبادت رکنا ہے۔ یعنی عبادت کی روح ہی دعا ہے بلکہ عبادت ہے ہی دعا۔ سبحان اللہ

اسی لئے ارحم الراحمین قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ازراہ فضل و انعام قبول کرنے کا۔
وَعِدَّوْهُمُ يَوْمَ تَرْجُفُ السُّجُودُ كَذِبًا يُكَذِّبُونَ لِيَتَذَكَّرُوا لِيَوْمَ هُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا مُوَءَجِهِينَ
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُدْعُونَني عِندَ رَبِّهِمْ هُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُدْعُونَني عِندَ رَبِّهِمْ هُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
ہر وقت اور ہر حالت کی مسنونہ دعاؤں نیز آپ دعا کے لئے اور توجہ سے چھٹیں مطبوعہ تاج کمپنی پڑھتے اور سب مال دعائیں یاد کیجئے۔
وَعِدَّوْهُمُ يَوْمَ تَرْجُفُ السُّجُودُ كَذِبًا يُكَذِّبُونَ لِيَتَذَكَّرُوا لِيَوْمَ هُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا مُوَءَجِهِينَ
ہیں وہ ذلیل و خوار جو تم میں منور و داخل ہوں گے۔

دعائیں ۶

اطلاع ہر وقت اور ہر حالت کی مسنونہ دعاؤں نیز آپ دعا کے لئے اور توجہ سے چھٹیں مطبوعہ تاج کمپنی پڑھتے اور سب مال دعائیں یاد کیجئے۔
وَعِدَّوْهُمُ يَوْمَ تَرْجُفُ السُّجُودُ كَذِبًا يُكَذِّبُونَ لِيَتَذَكَّرُوا لِيَوْمَ هُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا مُوَءَجِهِينَ

اُڑے وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کا شمار

حدیث نمبر (۳/۲۹)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:
حَسِبْتُ اللَّهَ وَلِعَمَّ الْوَكِيلُ ہمارے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو
بہت ہی اچھا کارساز ہے۔

یہ کلمہ ہر توکل سیدنا براہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آتشِ نمرود میں
ڈالا گیا تھا اور اسی کی برکت اور اثر سے آتش نمرود گھڑا براہیم بنی مکی
اور محمد مصطفیٰ ﷺ نے یہ کلمہ عزیمت و توکل اس وقت کہا تھا جب قریش کے جھوٹا
پروپیگنڈہ کرنے والے لوگوں نے کہا:

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ بیشک قریش اور ان کے حمایتی لوگوں نے تمہارے مقابلہ اور
سرکوبی کے لئے بڑی تیل لیا کر رکھی ہیں لو! فوجیں جمع

کی ہیں پس تم ان سے ڈو اور ادر لڑنے کے لئے مت جلاؤ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا تم اس جھوٹے پروپیگنڈے نے ان غازیانِ اسلام کے

ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا:

حَسِبْتُ اللَّهَ وَلِعَمَّ الْوَكِيلُ ہمیں تو اللہ ہی بہت کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے

تشریح!

واقعہ

جنگِ احد سے بڑی طرح پہچان ہونے کے بعد مشرکین مکہ - قریش - کے سردار اور سپہ سالار ابوسفیان نے
اپنی خرم مٹانے کے لئے اگلے سال بدھا کے مقام پر لڑائی کا اعلان کر کے احد کے میدان سے فرار کی راہ اختیار کی اور
سب کے سب گمراہ پس چلے گئے مگر مگر ہوا سال گزر جانے اور لڑائی کی تیاریاں کر لینے کے باوجود قریش کی ہمت نہ ہوتی
کہ مسلمان سرفروشنوں سے اعلانِ جنگ کے مطابق بدھا میں آکر لڑیں اور غازیانِ اسلام کے قائدِ اعظم سردارِ دو جہاں ﷺ اور
غازیانِ اسلام کے مدینے سے بدر کی جانب روانہ ہونے اور پہنچنے کی خبریں گرم تھیں ابوسفیان نے وعدہِ خلائی کی رسوائی اور
جنگ سے گریز کی سیاہ روئی کو مٹانے کی غرض سے یہ سازش کی کہ بڑی بھاری رقم دے کر کچھ کرایہ کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے

مخبر صادق، رحمت عالم ﷺ نے (شارت دی اور) فرمایا: جنت میں کچھ ایسے گروہ بھی داخل ہونگے جن کے دل (ﷺ) پر کامل بھروسہ رکھنے کی وجہ سے (پرنڈو کے دلوں کی مانند) فکر دنیا سے آزاد اور ہلکے پھلکے ہوں گے۔
امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بعض علماء محققین نے فرمایا ہے کہ یہ متوکلین کاملین کے گروہ ہونگے اور بعض علما کی رائے ہے کہ یہ وہ قیق القلب لوگ ہیں جن کے دل رجز دنیا ز اور خوف و خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔

تشمیح! کمال توکل کا عظیم فائدہ

آپ توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کی تشبیح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ توکل کے اعلیٰ درج پر پہنچنے کے بعد متوکلین کاملین کی نظر میں ظاہری اسباب، انسانی تدابیر اور جدہد کی حقیقت پر گاہ۔ تنکے۔ کی برابر بھی باقی نہیں رہتی وہ دنیاوی فکروں پریشانیوں اور لاحقہ نامی کے ذہن سے بالکل آزاد اور فارغ البال ہوتے ہیں ان کے قلوب تادیر مطلق پروردگار کی کار برآری اور کار سازی پر کامل یقین و ایمان رکھنے کی وجہ سے سخت سے سخت حالات اور بڑے سے بڑے خطرات سے دوچار ہونے کے وقت بھی بالکل مطمئن رہتے ہیں کلہ توکل حبنا اللہ و نعدہ الوکیل ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور نور یقین و ایمان کی روشنی سے ان کے دل منور اور طماننت الہی سے مطمئن رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ توکل سے متعلق آیات خصوصاً آیت کریمہ (۱۰۶) کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اور انتہائی حاضر حواسی اور ہوشیار کی مانند وہ ﷺ کے احکام اور سرور کائنات ﷺ کی سنت و سیرت کی روشنی میں جو کچھ کرنا چاہتے، وہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہوگا وہ ہی جو خدا کو منظور ہے ہم تو صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس توکل کی نعمت اور خدا کی کار سازی پر کامل یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا حالات و خطرات کے وقت مہزرت یا مصیبت سے دوچار ہونے سے پہلے ہی خوف و دہشت و فکر پریشانی میں اس بربری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ عقل و غرور و ہوش و حواس یک کھو بیٹھتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے ان کا برہمال ہو جاتا ہے ذہنی آسودگی، اور فکری یکسوئی اور قلبی سکون و اطمینان سے قطعاً محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور اور مقدر ہوتا ہے۔

متوکلین کے دلوں کا پرنڈو کے دلوں کی مانند ہونے کا مطلب

مائل یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں بھی توکلِ کامل کا عظیم ترین فائدہ دنیوی خصوصاً معاشی امور و مشکلات میں ذہنی آسودگی، انکری یکسوئی اور قلبی اطمینان و سکون ہے جو بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے، یہی مطلب ہے ان متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کی مانند ہونے کا جیسا کہ آپ توکلِ کامل کی تشریح و تفصیل کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں اور حدیث نمبر ۱۶ میں خود سرور کائنات ﷺ نے اُن پرندوں کی مثال کی تفصیل بھی بیان فرمادی ہے لہذا مذکورہ بالا حدیث میں مذکور جنتی گروہ سے متوکلین کا لین کا گروہ ہی مراد ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو توکل کے باب میں لائے ہیں باقی جو علماء کرام پرندوں کے دلوں سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جنتی لوگوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح رفیق - نرم - اور لطیف ہوتے ہیں اس صورت میں یہ حدیث خوف و خشیت الہی سے متعلق ہو جائے گی اور امام نووی علیہ الرحمہ کا اسکو توکل کے باب میں بیان کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ امام نووی نے ان علماء کی رائے صرف دیانتداری کے تحت نقل کی ہے

نبی رحمت ﷺ کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ اور اس کا کرشمہ

حدیث نمبر (۵/۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

(۱) وہ ایک مرتبہ نجد کی جانب ایک لڑائی میں رحمتِ عالم ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ اس جنگ سے واپس تشریف لائے تھے تو جابر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ (انشاءً) راہ میں اتفاقاً ایک ایسی وادی میں قیلولہ - دوپہر کے آرام - کا وقت آگیا جس میں بکثرت خاردار - لیکر کے - درخت تھے تو سرور کائنات ﷺ وہیں اتر پڑے اور لوگ آرام کرنے کے لئے (ادھر ادھر) سایہ دار درختوں کے نیچے منتشر ہو گئے اور آرام کرنے لگے (رحمتِ عالم ﷺ بھی ایک لیکر کے سایہ دار درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اسی درخت کی ایک شاہی پر لٹکا دی اور آرام فرمانے لگے دوپہر کا وقت تھا ہم سب کی بھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں آپ نے ہمیں آواز دے کر بلانا شروع کر دیا ہم گھبرا کر دوڑے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بدو عرب دیہاتی آپ کے

پاس رکھڑا ہے ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا: اس شخص نے (بیخبری میں درخت سے) میری تلوار اُتار کر مجھے اوپر سونت لی تھی اور میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ابرہہ نہ تلوار اسکے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا ہے: اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: ﷺ، تین مرتبہ اسنے یہی سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ (اسکے بعد) آپ نے اس کو راس جرم کی کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: (یہ توضیحین کی روایت کے الفاظ ہیں) اور حضرت جابرؓ کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

(۲) ہم (ایک مرتبہ) جنگ ذات الرقاع میں رحمت عالم ﷺ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے اثناءِ راہ میں ردوپہر کو آرام کرنے کے وقت ہمارا معمول یہ تھا کہ جب کوئی سایہ درخت آتا تو ہم اسکو رسول اللہ ﷺ کے لئے چھوڑ دیتے۔ چنانچہ (ایک دن) اسی طرح ایک سایہ درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے (شکست خوردہ) مشرکیں میں کا، ایک شخص (جو شروع سے گھات میں لگا ہوا تھا بیخبری میں) آپہنچا، آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی اُس نے فوراً تلوار درخت سے اُتار کر سونت لی اور (سر مبارک پر کھڑے ہو کر) کہا: تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے نہایت اطمینان و اعتماد کے ساتھ فرمایا: نہیں، تو اُسنے کہا: اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے یقین و اعتماد کے ساتھ فرمایا: اللہ۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: حافظ ابوبکر اسمعیلی کی کتاب صیغہ اسمعیلی کی اسی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ: اُس مشرک کے سوال کے جواب میں جو نبیؐ آپ نے اللہ فرمایا، تو ایک دم تلوار

اس کے ہاتھ سے گر گئی اور نہایت المینان سے رحمتِ عالم ﷺ نے اٹھالی اور فرمایا: اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ رہے بس ہو کر بولا: تم ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جاؤ تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ تو میرے سر کو تن سے جدا ہونے سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا) نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: کیا تو مسلمان ہونے اور کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ پڑھنے کے لئے تیار ہے؟ اس نے کہا: ”نہیں“ (یہ تو نہیں کر سکتا) لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی میں خود آپ سے جنگ کروں گا اور نہ کسی ایسی قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے برسرِ پیکار ہو“ تو آپ نے راسی عہد پر اسکو راکر دیا چنانچہ وہ رجب زندہ سلامت اپنے قبیلہ میں پہنچا تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا ریا رکھو) میں نوعِ انسانی کے مہربان ترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں (اگر اس رحمۃً للعالمین ﷺ کی شفقت میسر دیکھ کر نہ کرتی تو کبھی کامیاب نہ ہوتا) سے جدا ہو چکا ہوتا)

تشریح!

پھر کماحقہً توکل وہ طاقتِ قوت ہے جو دشمنوں کو مغلوب اور لرزہ بر اندام کر دیتی ہے

اس حدیثِ پاک میں محبوبِ رب العالمین نبی رحمت ﷺ کی شانِ یقین و توکل علی اللہ اُمت کیلئے ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ شدید ترین جان کے خطرہ کے باوجود۔ کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے بہترین تلوار ہاتھ میں لئے خون کا پیاسا دشمن سر پر کھڑا ہے اور چشمِ نندن میں سرتن سے جل ہونا بظاہر یقینی ہے مگر آپ ہیں کہ۔ ذرہ برابر خوف نہ ہر اس اور گھبراہٹ آپ کے ہاں تک نہیں پہنچتی اور نہایت المینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ اُٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسکے سوالوں کا پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اسی یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور صبر و استقلال کی سمیت اور ایمان باللہ کے سکون و المینان کی طاقت سے مغلوب ہو کر وہ خون کا پیاسا دشمن مخالف ہو کر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ کپکپانے لگتا ہے۔ اور تلوار اسکے ہاتھ سے گر پڑتی ہے اور آپ نہایت المینان سے اپنی تلوار اٹھا لیتے ہیں اور اپنے فرضِ منصبی کے تحت اس اِندامِ قتل کے مجرم کی مزا دیکھنے کی بجائے اسکو ﷺ اور اس کی قدرت سے

آگاہ اور متوجہ کرنے کی غرض سے سوال فرماتے ہیں مَنْ يَتَعَنَّكَ مِثْنِي۔ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائیگا؛ مگر اسکا زنگ کفر و شرک اتنا سخت تھا کہ ﷺ کہنے اور خدا کی پناہ لینے کے بجائے آپ کی عالم نواز رحمت و شفقت کی پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے کُنْ حَنِينًا خَجِلًا۔ آپ ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیں۔ آپ نے اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے محسوس فرمایا کہ اگر یہ ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے مگر مزیہ شفقت و رحمت اور غفور و درگزر کا برتاؤ کرنے سے نہ صرف یہ بلکہ اسکا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اسلئے اسکے جنگ میں حاضر نہ ہونے کے عہد پر ہی اسکی جان بخشی فرمادیتے ہیں تاکہ اپنے قبیلہ میں جا کر نبی رحمت ﷺ کی بے مثل شفقت و رحمت اور نیکو نظر غفور و درگزر سے سب کو آگاہ کرے اور پورا قبیلہ آپ کا گرویدہ ہو کر مسلمان ہو جائے۔ پھر انچرا لیا اسی ہوتا ہے۔

رحمتِ عالم ﷺ کے یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور سلطنت سے دشمنوں کے مرعوب ہونے کا صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ رعب ایک متقل طاقت و قوت تھی جو ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو دشمنوں سے مقابلہ کے لئے عطا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد ہے :

سَتَلْقٰی فِی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ (اِسْمٰز ۱۶۷)
 چنانچہ خاتمِ انبیاء ﷺ فرماتے ہیں، اَلرَّعْبُ بِالرَّعْبِ - رعب اور رعبیت کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔
 سرورِ کائنات ﷺ کے غزوات کی تاریخ شاہد ہے کہ بارہا آپ کا رعب ہی دشمنوں کی کچھ پالٹو سائب
 کی کامیابی اور فتح و ظفر کا سبب بنائے۔

بہر ضرورت مذکورہ بالا واقعہ میں سرخیل متوکلین۔ توکل کرنے والوں کے سردار۔ نبی رحمت ﷺ کا مبروہ توکل علی اللہ آیت کریمہ (نمبر ۱) پر مبنی تھا۔ جو آپ آیات قرآن عظیم کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ اسی مبروہ توکل علی اللہ کے آپ مامور تھے۔ اسی لئے ام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث۔ واقعہ۔ کو احادیث یقینہ توکل کے ذیل میں ذکر کیا ہے اُمت کی نصیبی |

امت محمدیہ اپنے سر تا پا شفقت و رحمت نبی ﷺ کے اس یقین و توکل اور طرزِ عمل سے اگر سبقِ ز حاصل کرے تو اسکی بڑی زبردست بے ضیعی اور عرومی ہے اَعَاذَ اللہ مِن ذلک۔ ائمہ میں اس سے بچائے۔

حدیث نمبر (۲۹/۴)

معاشی و فکری پریشانی اور سرگردانی سے

نجات حاصل کرنیکا واحد فریضہ توکل علی اللہ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ہماری برحق نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تم ﷺ پر ایسا توکل کرو جیسا

اس کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح (بغیر کسی فک و سرگرائی کے) روزی دے
جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے (جنگلوں میں)
جاتے ہیں، شام کو شکم سیر۔ پیٹ بھرے۔ واپس آتے ہیں۔

تشریح!

اس حدیث کا مطلب۔

اس حدیث پاک میں رحمتِ عالم ﷺ اپنی اُمت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تمام تر معاشی سرگردانی
اور دنیاوی فک و پریشانی جس میں تم شب و روز سرگرداں رہتے ہو اور مالے مالے پھرتے ہو، دن کو جین نصیب ہے
نہ رات کو آرام، نہ خوف سکون اور تازہ تازہ پریشانیوں، خواب و غور تم پر حرام کر رکھا ہے، اس کا واحد سبب صرف
چھوٹا پرکال توکل اور بھروسہ ہونا ہی یا اس کی اور کو تباہی برادر اگر تم اللہ اور اس کی رزق رسانی، حاجت روائی اور کار سازی پر بغیر ذرا
تغذیب تردد اور بدولت کسی شک شبہ کے کامل یقین ایمان اور بھروسہ رکھو تو تم کو ان تمام لالینی دنیاوی نکلوں اور بے حاصل معاشی سرگردانیوں سے محفوظ
پر نجات حاصل ہو جائے اور تم پورے اطمینان و محبت اور ذہنی آسودگی و یکسوئی کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے احکامات
کے تحت دین اور دنیا کے تمام فرائض بخوبی انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکو۔ تم ذرا دیکھو اور غور کرو! پرند کے کس
بے فکری، دل جمعی اور آسودگی و یکسوئی کے ساتھ رات بھر اپنے گھونسلوں میں سیرا کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی
کس اطمینان کے ساتھ رزاقِ مطلق کی رزق رسانی پر بھروسہ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور دن بھر دانہ چنتے
اور چگتے رہتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس آجاتے ہیں وہ کل کی فکر اور آن ہوئی بات کی پریشانی
و سرگردانی سے بالکل آزاد اور بے فکر رہتے ہیں شیتِ خداوندی سے جو مصیبت یا آفت سامنے آتی ہے اس سے بچنے
کے لئے جو وسائل پروردگار نے ان کو دیئے ہیں ان سے کام لیتے ہیں قسمت میں بچنا ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں ورنہ شکا
ہو جاتے ہیں۔ بہر صورت اس قبل از مرگ دوا یا دوا کے لئے کل کیا ہوگا اور کہاں سے لے گا کی فکر و پریشانی سے
وہ بالکل آزاد، فانی البال اور مطمئن رہتے ہیں اس کے برعکس توکل علی اللہ کی نعمت و دولت سے محروم انسان کو شب و روز کی
زندگی میں چین و آرام، سکون و اطمینان اور بے فکری و آسودگی تو کیا نصیب ہوتی اس کو تو ﷺ کی عبادت اور فرض
نماز تک یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ پورے یقین نصیب نہیں ہوتی کسی فارسی گو شاعر نے اسی لاجل معاشی پریشانی اور پرانہ
خیالی کا نقشہ ذیل کے شعر میں خوب کھینچا ہے وہ کہتا ہے: شب ہو عقد ناز بر بندم۔ چہ خورد با ماد فرزندم
یہ تمام تر مصیبت اور تباہی صرف ﷺ کی لاعلمی و قدرت برادر اس کی روزی رسانی، حاجت روائی اور کار سازی
پر کامل یقین ایمان اور اعتماد و توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ کاش اُمت اپنے پیارے اور مہربان نبی ﷺ کی ہدایات و
تعلیمات پر مصدق دل سے پورے طور پر عمل کر کے ان لالینی دنیاوی فک و پریشانیوں اور سرگردانیوں سے

جن کی وجہ سے دین کے ساتھ دنیا بھی برآمد ہو رہی ہے، نجات حاصل کرنا اور اطمینان و سکون، دلچسپی و تفریح الہی کے ساتھ **پیش قدمی** ادا اسکے رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں کی خلاص اور کلمہ رانی و سرگزشت ہو۔

تنبیہ

آپ پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ظاہری اسباب و مسائل، تلاش و جستجو اور تدبیر و جدوجہد کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ آخر پرندے بھی تو صبح ہوتے ہی گھونسلوں سے نکل کر دزدی کی تلاش میں جنگل جاتے ہیں، داد و دکابھی چنتے اور چگتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں اگر وہ دین نکلنے کے بعد بھی گھونسلوں میں ہی پڑے رہیں اور پر تک نہ ہلائیں تو یقیناً بھوکے مر جائیں، اسی طرح حلال دزدی کی تلاش و جستجو اور اسکے لئے جدوجہد اور تدبیر و مسائل کو اختیار کرنا ہر انسان خصوصاً مسلمان کا فرض بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اسلئے کہ آدمی برحق نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

كُلُّ لَحْمٍ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ الْحَدَامُ فَالْتَأَوْا وَلَوْ طَوَّيْهُ
جو گوشت مراد افشا ہے اُس کے رہ پیدا ہوا وہ جہنم ہی کے لقمے ہیں۔
اسلئے توکل علی اللہ کے معنی ظاہری اسباب و تدابیر کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہیں، جیسا کہ آپ تفصیل میں پڑھ چکے

توکل کی دعا | حدیث نمبر (۱۰۰)

حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

راہب دن انبی رحمت ﷺ نے مجھے خطاب کر کے فرمایا: اے عازب کے بیٹے، برابر! جب تم اپنے بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ
وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ
وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ
وَالْبَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ
سَرَّغِبَتِي وَرَهْبَتِي إِلَيْكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَهِي
اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ (رخ) تیری طرف موڑ دیا اور اپنا ہر کام رادر ہر معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر کا سہارا پشت پناہ (تجھ کو) بنا لیا تیری رحمت کی رغبت اور تیری ناراضگی کے خوف کی وجہ سے (اسلئے کہ) تیرے قہر و غضب سے نجات اور پناہ کی جگہ تیرے رحم و کرم کے سوا اور کہیں نہیں۔ جو

اَمَنْتَ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ كِتَابَ (قرآن) تو نے اتاری ہر اس پر میں
فَرِيَّتِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ اِيْمَانِ لَاجِئُكَ اہوں اور بخوبی (محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام) تو
نے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لاجئ کما ہوں (اس لئے
تیری رحمت کا مستحق ہوں)

(اسکے بعد حضور ﷺ نے اس دعا کو پڑھ کر سونے کا فائدہ بیان فرمایا: اگر تم
اس دعا کو پڑھنے کے بعد اسی رات میں مر گئے تو فطرت سلیمہ یعنی دین الہی پر فوگے
اور اگر صبح (زندہ سلامت) اُٹھے تو خیر و خوبی کے ساتھ اُٹھو گے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: مصححین بخاری اور مسلم ابی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:
برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے خطاب
کر کے فرمایا: (اے برابر بن عازب) جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے ارادہ سے
آؤ تو پہلے نماز کی طرح پورا وضو کرو پھر دایں پہلو پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو (اس
کے بعد مذکورہ بالا دعا تعلیم فرمائی) اور ارشاد فرمایا: یہ تمہاری زبان سے نکلنے والے
آخری کلمات ہونے چاہئیں (یعنی اس دعا کے بعد اور کوئی بات مت کرو اور سو جاؤ)

تہتمیٰ یح!

توکل کا آخری اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ تفویض و تسلیم

اس حدیث شریف میں نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو دعا کے پیرایہ میں توکل علی اللہ کے آخری
اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ تفویض و تسلیم کی تعلیم دی ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ توکل علی اللہ
کا ایک مرتبہ تو ہے کہ بند اپنے خالق و مالک کے حکم کی بنا پر دینی اور دنیوی تمام کاموں اور معاملات میں ظاہری اسباب
و وسائل اور تدابیر کو اختیار تو کرے مگر اس یقین ایمان کے ساتھ کہ ان پر نتائج اور اثرات مرتب ہونا یا نہ ہونا صرف اور
محض اللہ کی مشیت پر موقوف ہے حقیقی کارساز وہی ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی کارسازي حاجت
پر یقین ایمان اس قدر قوی بخیر اور غالب ہو کہ بند کی نظر میں ظاہری اسباب تدابیر کی کوئی اہمیت و وقت و ذل میں کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے
اور اسباب و وسائل قطع نظر کی طرح ہوں۔ کی کارسازي حاجت وائی پر یقین بھی شاہد کے درجہ یقین کامل نصیب ہو جائے اور اسباب و وسائل

مہر و جہد کا ربر آری کی تیر سے بالکل خالی اور علی محسوس ہونے لگیں تیر اور آخری تیر یہ ہر بندہ نہ صرف اپنے نام و نبی اور نبوی کاموں اور معاملات کو بلکہ خود اپنے کو بھی اپنے پید کرنے اور پرورش کرنے والے مالک کے پرہیز کرے اور کلی طور پر خود کو اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو، اعضا و جوارح کو اپنے پروردگار کے احکام کا فرمانبردار اور مطیع و منقاد بنادے اسکے ہر قول و فعل و نقل و حرکت، اور قصہ ارادہ کا واحد مقصد ﷻ کے احکام کی بجا آوری ہو اور بس وہ کوئی کام اپنے لئے نہ کرے بلکہ جو کچھ کرے ﷻ کے لئے کرے، کھاتے پیتے تو ﷻ کے لئے، سوئے اور آرام کرے تو ﷻ کے لئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے تو ﷻ کے لئے، دوستوں اور قریبہ دلوں کی امداد و اعانت کرے تو ﷻ کے لئے، اور دشمنوں، کانفرن اور مشرکوں سے جنگ کرے تو ﷻ کے لئے، توکل کے اس مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بندہ کی اپنی منفعت و حضرت، کامیابی و ناکامی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے صرف ﷻ کی کار سازی و کار فرمائی باقی رہ جاتی ہے توکل علی اللہ کے اس مرتبہ کا نام تفویض و تسلیم ہے۔ عارفین اس تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے بعد بھی توکل کا ایک مرتبہ بتلاتے ہیں اور وہ یہ کہ بندہ اپنی تمام خواہشات و مصلحتات سے بھی متبردار ہو جائے اسکی خواہش ہو وہی ہو جو اسکے رب کا منشا ہو اسکی مرضی بعینہ وہی ہو جو اسکے مولیٰ کی مرضی ہو اور راضی بوضاء مولیٰ رہ کر زندگی بسر کرے۔ ارباب باطن اس مرتبہ کو مقام وصلہ سے تعبیر کرتے ہیں، علما ظاہر اس مرتبہ کو تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے تحت ہی داخل کرتے ہیں۔

توکل کے اس مرتبہ کا ثبوت قرآن و حدیث سے |

توکل کے ان تمام مراتب و درج کے بیان کو متعلق قرآن عظیم کی آیات اور رسول کریم ﷺ کی احادیث بکثرت موجود ہیں ہم یہاں تفویض و تسلیم کے بیان سے متعلق اس حدیث پاک کی تشریح سے پہلے قرآن کریم کی صرف دو آیتیں قارئین کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ المؤمن میں ﷻ رجل من ال فرعون کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں |

وَأَوْحِىْ أَلِی اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ
بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ

اور میں تو اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (اسلئے کہ) بیشک اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔

سورۃ النساء میں اپنے پیارے نبی ﷺ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ ذرا ذر کلام ملاحظہ فرمائیے ارشاد ہے :

فَلَا ذَرِیْکَ لَا یُؤْمِنُوْنَ حَتّٰی یُعْرَضَ لَکَ

پس تو نہی نہیں قسم ہے میرے رب کی، وہ مومن نہ رہ گئے نہ ہونگے یہاں تک کہ وہ اپنے تمام باہمی معاملات میں تجھ کو حکم نہ مان لیں اور پھر وہ اپنے دلوں میں میرے کہے ہوئے فیصلہ سے کسی قسم کی تنگی (ناگواری) بھی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اپنے معاملات کو

فَیْمَا یَسْعَدُکُمْ ثُمَّ لَا یُجِدْ دَافِعِی

الْفُسْرَیْمَ حَتّٰی جَآئِمًا تَضِیْتُ وَیُؤَلِّمُوا

تَسْلِمًا۔ (النساء ۹۷)

کلی طور پر سپرد کر دیں۔

حدیث ۱۲ اس میں مذکور دعا کی تشریح اور دعا کا پیرایہ اختیار کرنے کی وجہ

اس سے قبل آپ اہم ترین یعنی مقاصد اور مقامات امور کو دعا کے پیرایہ میں بیان کرنے اور تعلیم دینے کا فائدہ بڑھ چکے ہیں کہ دعا مانگنے کے وقت ^{اللہ} دعوہ والہ کی طرف بندوں کی توجہ اور عیدیت - عاجزی و انکساری - کا اظہار اور اس کے جلال و جمال کا استحضار - شعور و احساس - سے یک زیادہ ہوتا ہے اور بندہ کے اس عاجزی و انکساری کے اظہار میں اور ہر تن اپنے رب کی طرف توجہ کے اندر ایسی زیر و ست متنطیس کشش رکھی ہوتی ہے کہ وہ فوراً رب العالمین کے گونا گوں رحم و کرم اور بے پایاں فضل و انعام کو بندہ کی جانب اس طرح کھینچ لیتی ہے جیسے متنطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اس لئے بندہ اس حالت میں جو بھی بڑی سے بڑی چیز مانگتا ہے وہ ارحم الراحمین رب العالمین اُسے دے دیتا ہے - درحقیقت مالک الملک رب العالمین کے دینے میں تو کسی یا کوئی کا امکان ہی نہیں، کسی اور کو تاہی جو بھی ہوتی ہے بندہ کے مانگنے میں ہوتی ہے۔

بہر صورت دعا مانگنے کے وقت بندہ خود کی یکسوئی کے ساتھ ہر تن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لئے نبی رحمت ^ﷺ نے توکل کے ان اعلیٰ مراتب کے بیان کرنے کے لئے جن کا حصول محض توفیق الہی اور فضل خداوندی پر موقوف ہے - دعا کا پیرایہ اختیار فرمایا ہے - اہل اہم ترین نکتہ کو سمجھنے کے بعد اس دعا کے اعلیٰ مطالب مقاصد کو سمجھنے یہ دعا جب ذیل سات فقروں پر مشتمل ہے، ہر فقرہ ایک مستقل دعا اور اہم ترین مقصد کا حامل ہے خوب اچھی طرح سمجھئے اور یاد کیجئے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ :

(۱) اَسْأَلُکَ نَفْسَیْ اِلَیْکَ - اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا - یہ تسلیم کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے یعنی میں نے اپنی جان کو، اپنی تمام کام کرنے کی قوتوں کو، اعضاء و جوارح کو غواہوں اور ارادوں کو تیرے سپرد کر دیا اب جو تو چاہے مجھ سے کام لے۔

(۲) وَ تَجَہَّتْ وَ جْہَیْ اِلَیْکَ - میں نے اپنا منہ رخ تیری طرف کر دیا یعنی تمام کائنات سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف متوجہ ہو گیا یعنی صرف تیرا ہو گیا ہوں یہ وہی توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے جس میں بندہ کی نظر میں ظاہری اسباب و مسائل اور اپنی تدبیروں اور کوششوں کی ذرہ برابر اہمیت اور وقعت نہیں رہتی اور ماسر اعتماد اور کلی بھروسہ صرف کارا ز حقیقی ^ﷻ کی کار سازی اور حاجت سوائی پر ہوتا ہے اور بس۔

(۳) وَ قَوَّضْتُ اَمْرِیْ اِلَیْکَ - اور میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا یعنی میں نے اپنا ہر کام اللہ پر محال تیری مشیت کے حوالہ کر دیا اب جو تو چاہے اور تیرے علم و حکمت کے تحت میرے لئے جو مناسب اور مصلحت ہو، وہ کر۔ جو تیری مرضی ہو وہی میری مرضی ہے۔ یہ تفویض و تسلیم کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے جس کو صوفیہ ناماً دوسرے تعبیر کرتے ہیں وَ اَلْجَاہَاتُ ظَہَرَتْ اِلَیْکَ - اور میں نے اپنی مکر کا سہارا - پشت پناہ - تجھ کو بنا لیا یعنی تیرے

حکم کی بنا پر دینی اور دنیوی کاموں کو انجام دینے کے لئے جو بھی تدبیریں، کوششیں اور بھاگ دوڑ میں کرتا ہوں اسکی بھی طاقت و قوت کا سہارا اور قدرت و اختیار و ارادہ کا دار و مدار صرف تیرے ہی فضل و کرم اور تیرے ہی توفیق دینے پر ہے ورنہ میں اور یہ ظاہری اسباب و تدبیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلقاً عامل مختار اور موثر حقیقی تو صرف تو ہے، یہی عبادت کا اظہار اور اسی حقیقت کا بیان شہود معروف ذکر (لَا تَقْوَدُ الْاِیَّاهُ الْعُلَیَّ الْعَظِیْمُ) نہیں ہے کسی بھی کام کی قدرت اور نہیں ہے کہنی بھی کام کی طاقت مگر اللہ بزرگے برتر (کی مدد سے) میں کیا جاتا ہے۔ گویا اس فقرہ میں اس حقیقت کا اظہار مطلوب ہے کہ اسباب و وسائل اور تدبیر کا بغیر جو بھی میں اختیار کرتا ہوں انکو میں فی نفسہ موثر اور نتیجہ خیز نہ کر سکتا ہوں جتنا، موثر اور نتیجہ خیز تو صرف تیری کلام سازی اور حاجت دہائی ہے اور اسی پر میرا اعتماد اور بھروسہ اور یقین ایمان ہے۔

(۵) رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ - تیری رحمت کی طرف رغبت کی وجہ سے اور تیرے ہی رعب و غضب کے خوف اور ڈنک کی وجہ سے یعنی میں نے توکل اور تفویض و تسلیم کو صرف اسلئے اختیار کیا ہے کہ تو ہی مالک الدنیا اور تادیر مطلق ہے تیرے سوا کوئی کسی کو کچھ دے لے سکتا ہے اور نہ کچھ نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے اسلئے تمام دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی اور حاجت دہائی و کار بر آری کی امید اور توقع تیرے سوا اور کسی سے نہیں کی جاسکتی اور اگر میری ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے کہیں تو ناراض ہو جائے، تو تمام دنیا بھی اڑی ہوئی کا زور لگالے تب بھی ناکامی محرومی اور ضرر و نقصان سے نہیں بچا سکتی اسلئے میرا یقین ایمان ہے کہ جس کے رحم و کرم اور فضل و انعام کی طرف رغبت کی جلاتے وہ بھی تو ہی ہے اور جس کی خشکی اور ناراضگی سے ڈرا جاتے اور خوف کیا جاتے وہ بھی تو ہی ہے اسی میں نے اپنے تمام کام اور معاملات تیرے ہی سپرد اور حوالے کر دیئے اور کبھی کو اپنا پشت پناہ بنالیا۔

(۶) لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مَعَكَ إِلَّا إِلَيْكَ - تجھ سے یعنی تیرے قہر و غضب سے اپنا مدخل کرنے اور نجات پانے کی جگہ بھی تیرے رحم و کرم کے سوا اور کہیں نہیں۔ یعنی اگر میں اپنے تمام کام تیرے سپرد اور تمام معاملات تیرے حوالے نہ کروں اور تیرے سوا اور میں پر بھروسہ اور اعتماد کروں تو اس کفران نعمت اور ناشکری پر اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے کہ ہمارا بندہ اور پردہ، اور غیروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو میرا یقین ایمان ہے کہ تیرے قہر و غضب سے بچانے اور نجات دلانے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں تیرے ہی عفو و کرم اور رحم و درگزر کے سایہ میں تیری ناز و شکلی اور خشکی سے پناہ مل سکتی ہے اسلئے کہ ارحم الراحمین ہے تو اپنے بندوں کی خطاؤں کو بڑا ہی معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے، اس لئے بھی تجھی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں اور اپنے تمام کاموں اور معاملات کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ گویا اس فقرہ میں تفویض و تسلیم اور توکل علی اللہ کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ کی تعلیم مقصود ہے کہ خدا پر بھروسہ نہ کرنے کے جرم کو معاف کرنے والا بھی خدا کے سوا کوئی نہیں، اسلئے اس کے عفو و درگزر اور رحم و کرم کا دامن ہرگز نہ چھوڑا اور روزانہ بدو جانگستہ ہوتا کہ اگر خدا نہ ہو تو یہ غلطی سے اس توکل اور تفویض و تسلیم میں کوتاہی ہو جائے تو ساتھ کے ساتھ معاف ہوتی رہے۔

(۷) اُمّت بِکَتَا یَا لَہُ الَّذِیْ اَنْوَلْتُ وَبَنَدِیْکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتُ - جو کتاب (قرآن) تو نے آندی ہے اس میں (پچھے دل سے) ایمان لا چکا ہوں اور جو نبی (محمد ﷺ) تو نے بھیجا ہے اس پر بھی بول بان سے ایمان لا چکا ہوں۔ اسلئے تیرے رحم و کرم اور بخوندہ و درگزر کا مستحق ہوں۔ آخری فقرہ **اَلَّذِیْ اَرْسَلْتُ** کے معنی وہ درگزر و فضل و کرم کے استحقاق کو ظاہر کرنے کے لئے تعلیم فرمایا ہے یعنی اے **ﷺ** تو یہ توکل و تفویض اور فیض تسلیم کی نعمتیں اور سادات میں مجھے عطا فرما دے اور ان میں جو کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو اس کو صاف فرما دے اسلئے کہ میں تیرا مومن بندہ ہوں تجھ پر تیرے نبی پر تیری کتاب پر کامل یقین ایمان رکھتا ہوں اور تیرے وعدہ کے موجب تیرا مومن بندہ۔ اگرچہ کتنا ہی خطا کار گنہگار ہو۔ تیری مغفرت و رحمت کا مستحق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ ایمان کی دولت **ﷺ** کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان اس سے محروم نہ ہو۔ **ﷺ** کے کسی بھی فعل و انعام کا مستحق نہیں۔

دیکھا اپنے، سراپا شفقت و رحمت پیارے نبی خداہادی **ﷺ** نے اپنی عزیمت کو **ﷺ** سے توکل و تفویض جیسی عظیم نعمتیں طلب کرنے اور انکے ذریعہ دنیوی و اخروی فوز و فلاح حاصل کرنے کی ترغیب میں کتنا اہتمام فرمایا ہے اور کتنی عظیم الشان، اور توکل علی اللہ کے تمام مراتب و درجہ پر عطا دی و تعلیم فرمائی ہے۔ اس اہتمام سے ہی اندازہ ہوتا ہے نبی رحمت **ﷺ** کی اس رافت و رحمت کا اور امت کو دنیوی اور اخروی مشقتوں اور ہلاکتوں سے بچانے کی حرص و نگرہ کا جس کا ذکر **ﷺ** نے بطور امتنان فیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے ارشاد ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَزَمْتُمْ حَرِیصٌ
عَلٰیکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ
(التوبة ۱۲۸)

بیشک تمہارے پاس تمہیں میں کا ایک رسول آیا ہے جسے تم خوب جانتے پہچانتے ہو، ہر وجہ چیز جو تم کو مشقت میں ڈالے وہ اس پر انتہائی شاق ہے و تمہاری فلاح و بہبود کا بیکدر حرص ہے، مومنوں پر تو رورہا ہی مہربان اور شفیع ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ

نبی رحمت **ﷺ** کی اس شفقت و رافت و رحمت کو دنیوی و اخروی مشقتوں، تباہیوں اور ہلاکتوں سے بچانے کی حرص اور ڈرچکے باوجود آج اُمّت مسلمہ۔ نبی رحمت **ﷺ** کی عزیمت۔ دنیا میں گوناگوں مشقتوں، تباہیوں اور ہلاکتوں میں گرفتار ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے شوقِ عظیم نبی رحمت، حرص امت رسول **ﷺ** کی تعلیمات کو بیکسر طاق نہ بیان پر رکھ دیا اور بھلا بیٹھے بلکہ پس پشت ڈال دیا اور ٹھکرادیا اسکے نتیجہ میں توکل علی اللہ اور تفویض و تسلیم اللہ جیسی ماکامیوں تباہیوں اور بربادیوں سے بچانے والی نعمتوں سے کلی طور پر محروم ہو گئے اب وہ **ﷺ** و عظمتِ قدیمہ پر ادا اسکی کار سازی پر حاجت و روائی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بجائے انسانی تدبیروں اور کوششوں پر رادی بلند مسلمان اور دوسرائے دوزخ پر ادا کافر و مشرک اور خلاصہ اسکی قدرت کی منکر قوموں پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگے جسے زمین کی تمام مسلمان قوموں کا حال یہی کہ ہر تباہی اور مصیبت کے وقت بلکہ ہر ضرورت اور

حاجت کے لئے کوئی یورپ کی بے دین نام کی عیسائی قوموں امریکا، برطانیہ، فرانس وغیرہ کی طرف دڑا جارہا ہے اور کاسٹ گولڈ کی ان خدا نداشت قوموں کے سامنے لئے کھڑا ہے اور کوئی روس، چین وغیرہ خدا دشمن کمیونسٹ قوموں کی امداد و اعانت پر بھروسہ کر کے انکے در پر بیجہ سائی کر رہا ہے اور ان کی خوشامد و خوشنودی میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ﷺ کی وہ کتاب قرآن بھی اسکے پاس موجود ہے جو اُس نے انسانیت کی فلاح کے لئے اتاری ہے اور اس نبی ﷺ کی تعلیمات اور احادیث بھی موجود ہیں جس کو اُس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، یہیں ہیں، تو اس کتاب اور نبی ﷺ کی تعلیمات پر کماحقہ یقین ایمان رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں صدق اللہ العظیم، کس اللہ فنیسہم انہوں نے ﷺ کو بھلا دیا تو ﷺ نے انکو بھلا دیا۔

مسلمانوں کے لئے خدا کے اس قہر و غضب سے نجات پانے کا واحد راستہ |

مذکورہ بالا حدیث اور دعا کے فقرہ لَا تَجْعَلْ لَّوَا مِعْبَادًا إِلَّا إِلَٰهَکَ کے تحت مسلمانوں کے لئے خدا کی اس ناز و مشکلی اور قہر و غضب سے نجات پانے اور بچنے کے لئے واحد پناہ گاہ، خدا کے غفور و درگزر و رحم و کرم کے سایہ رحمت کے سوا اور اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے اگر مسلمان عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار کریں اور سچے دل سے مذکورہ بالا دعا پوری طرح اسکا مطلب سمجھ کر مانگیں تو وہ یقیناً معاف کر دے اور توکل علی اللہ کی نعمت سے سرفراز فرما کر کامیابیوں اور کامرانیوں کا دروازہ کھول دے اور اپنی کار سازی و حاجت روائی کی قدرت کے کرشمے دکھلا دے۔

قارئین سے اس دراز نویسی کی معذرت اور درخواست |

ہم قارئین کرام سے مذکورہ بالا اسطورہ کی تحریر کے لئے سو دراصل موجودہ زمانے میں دُنیا کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر دُکھے ہوئے دل کی آہ و زاری فریاد و فغاں ہے۔ معذرت خواہ ہیں امید ہے بلکہ درخواست ہے کہ وہ ہماری اس دراز نویسی کو معاف فرمائیے گے اور مذکورہ بالا دعا روزانہ سوتے وقت با وضو بستہ سر لپیٹ کر ضرور پڑھا کر نیگے و بواللہ التوفیق۔

مذکورہ بالا دعا مانگنے کا وقت |

انسان کے ذمے صبح سو کر اُٹھنے سے لے کر رات کو بستر سے سکر لگانے اور سونے تک اتنے بہت سے دینی اور دنیوی فرائض اور کام ہیں کہ انسان طبعاً بھی اور شرعاً بھی خواہی نخواہی ان میں ہر وقت مصروف و منہمک رہنے پر مجبور ہے یہاں تک کہ ہر لمحہ اور ہر لمحہ مصروف رہنے کے باوجود ہر دن کے کام اُسی دن پورے نہیں کر پاتا کچھ نہ کچھ کام ضرور رہ جاتے ہیں لہذا اس مصروفیت اور انہماک کے عالم میں ہر کام کرتے وقت اس بادی و مسائل و اسباب سے گھری ہوئی زندگی میں توکل علی اللہ اور تفویض تسلیم کے مراتب کا پیش نظر رہنا عموماً بہت دشوار اور مشکل ہے اسلئے شفیق و عظیم نبی رحمت رسول ﷺ نے اس کا حل وقت رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد اور سونے سے پہلے تجویز فرمایا کہ صبح سو کر اُٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے کئے ہوئے تمام کام اور معاملات اس دعا کے بعد توکل و تفویض کے تحت آجائیں اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسکا ازالہ ہو جائے اور اس توکل علی اللہ کی بدولت کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھل جائیں، کار سازی و حاجت روائی

کے راستے ہمارا ہو جائیں، تدبیروں اور کوششوں کے موافق اور سزا گار نتائج اور فائدہ منافع میسر آئیں۔

روزانہ سوتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا عظیم فائدہ |

اودی برحق رحمت عالم ﷺ نے اس دعا کو سوتے وقت با وضو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بتلایا کہ اگر بتقدیر
لہزدی اکیلات میں موت آگئی تو اس حکم اور پختہ دین فطرت و دین توحید پر مرنے کی سعادت نصیب ہوگی جس پر
قائم رہنے کا حکم ﷺ نے ذیل کی آیت کریمہ میں دیا ہے ارشاد ہے :

قَاتِمَةً وَنَحَلَتْ لِلَّذِينَ هَمَزُوا فِي صُرُوهَا اللَّهُ
الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَلَكُوتِ اللَّهِ
ذَلِكَ الَّذِي يُعْطِيهِمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ - (الروم ۴۷)

سو تو (غیر اللہ سے) منہ موڑ کر اس دین توحید پر اپنا منہ قائم کرے
یہ اللہ کی وہ خلقت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی
اس خلقت (رباوت) میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی پختہ ارادہ حکم
دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور غیروں پر بھروسہ کرتے ہیں

اور اگر زندہ سلامت سو کر اٹھے تو دن بھر ﷺ کے وعدے :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
کے بموجب تمام امور و معاملات میں یقینی طور پر کارساز حقیقی ﷺ کی کارساز و حاجت والی کی کفایت و کفالت نصیب
ہوگی جو تمام تر کامیابیوں اور کامیابیوں کی قطعی ضمانت ہے اور منیع خیرات رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی خیر و خوبی اور نعمت

سرور کائنات ﷺ کی سیرت طیبہ میں | حدیث نمبر (۸۱)

بے مثل و لامانی توکل علی اللہ کا دوسرا واقعہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں :
قریش اور مشرکین مکہ کی سازش قتل کو ناکام بنانے کی غرض سے ﷺ کے حکم
کے تحت محبوب رب العالمین ﷺ کے اپنے وطن غزوہ مکہ مکرمہ سے ہجرت
کرنے کے موقع پر غارتور کے اندر روپوش ہونے کے زمانہ میں ایک دن مجھے
رغار کے اوپر سے کھوج لگانے والے امشرکین کے پاؤں نظر آئے اور ہم اُسی غار
کے اندر چھپے ہوئے تھے اور عین ہمارے سروں پر وہ کھڑے تھے تو میں نے گھبرا کر
نبی رحمت حبیب رب العالمین ﷺ کی خدمت میں عرض کیا :

یا رسول اللہ! (رخدانہ کرے) ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف ذرا

جھک کر دیکھا تو ہم انہیں صاف نظر آجائینگے اور پھر ان کے چنگل سے بچنا ناممکن ہے، تو مجسمہ یقین و ایمان، پس کبر و توکل، حبیب رب العالمین نے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا: اے ابوبکر! ان مظلوم بندوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیرا احفاظ و نگہبان ہے کیا وہ انہیں خون کے پیاسے ظالم دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہونے دے گا؟

تشریح!

متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح

سرور کائنات، حبیب رب العالمین ﷺ کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کا واقعہ آپ کی سیرت مقدسہ کا انسانی تصور اور وہم و گمان سے بالاتر و گونا گوں قدرت الہیہ کے کرشموں پر مشتمل ایک عجیب واقعہ ہے۔ پورا کا پورا واقعہ یوں تو بے شمار عجیب غریب تعریفات الہیہ پر مشتمل تاریخ انسانی کا بیشل واقعہ بلکہ آپ کا عظیم معجزہ ہے جس کی بیان تفصیلاً، سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر مومن مسلمان کو اپنا ایمان باللہ تازہ کرتے رہنا چاہیے مگر رسول اللہ ﷺ کے یگانہ رفیق، ہجرت و غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے کمال توکل علی اللہ اور یقین و ایمان باللہ سے امت کو متعارف کرنے کے لئے اس واقعہ کا صرف وہ حصہ جو انتہائی خطرناک حالت سے دوچار ہونے اور خطر میں گھر جانے کے وقت۔ جبکہ امت کے پیغمبر ﷺ کی کار سازی پر سب بڑے توکل اور بھروسہ کرنے والے صدیق اکبر بھی گھر جاتے ہیں۔ آپ کے انسانی تصور سے بالاتر ﷺ کی کار سازی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کا مظہر ہے حتیٰ کہ ﷺ بھی اپنے محبوبؐ ابی اہنما سے خوش ہو کر قرآن عظیم میں یقیناً آپ کے ایمان افروز جواب کو نقل فرماتے ہیں ارشاد ہے:

(اے مسلمانو! اگر بالفرض تم اس رہا رہا پیارے نبی کی مدد بھی کرو تو کیا بگڑتا ہے) اسلئے کہ بیشک اسکی مدد تو ﷺ نے ایسے (اڑے) وقت کی ہے جبکہ کفار نے اسکو اپنے وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا (اس حالت میں کہ وہ رہا رہا پیارا نبی صرت) دو میں کا دو رہا تھا یعنی صرف دو نفر تھے) جبکہ وہ اپنے (گھبرائے ہوئے) رفیق سفر سے راکھی آسلی اور اطمینان کیلئے کہہ رہا تھا: تم غم نہ بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس کے اس اعتماد و توکل سے

لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْذَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَاهَا وَجَعَلَ لِمَنْ كَفَرُوا مِنَ السُّفْلَى وَجَعَلَ اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

خوش ہو کر اپنا رخس علیہ (سکون و اطمینان) اس پر آدیا
اور ایسی فرشتوں کی (فوجوں سے اسکی تائید و تقویت) فرمائی جو تم
را انسانوں کو نظر بھی نہیں آتیں اور کافروں کی بات بھی سچی کر دی اور اللہ
کی بات ہی اچھی کہتی ہے اور اللہ تو بڑا مددگار اور حکمت والا ہے۔

اس واقعہ ہجرت کا مختصر سا بیان

جب انے تاریخ کتاب کو میرٹ کے اس ایمان افروز واقعہ کے پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اسلئے ہم اپنے دوسرے
استاذ و محدث حضرت علامہ شہید احمد عثمانی قدس اللہ سرہ کے تحریر کردہ فائدہ قرآن عظیم میں سے مذکورہ بالا آیت کریمہ سے
متعلق فائدہ اس موقع پر نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ بقرۃ رکوع ۶۷ کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں
مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فرمان منتخب ہو اور وہ سب مل کر
بیک وقت آپ پر ضرب لگائیں (روا کر میں) تاکہ خون بہا دینا پڑے تو سب قبیلوں پر تقسیم ہو جائے
اور نبی اکرم کی یہ ہمت ہو کہ وہ آپ کے قصاص کیلئے اس کے عرب (قبائل) سے لڑائی میں جس شب
میں اس ناپاک کاوانی (سازش) کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز مئی حضور ﷺ نے اپنے بستر پر حضرت علیؓ
کو لایا تاکہ وہ لوگوں کی باتیں، احتیاط سے آپ کے (تشریف لے جانے کے بعد ان کے انکوں کے حوالے
کر دیں اور حضرت علیؓ کی تسلی فرمائی کہ تمہارا بال (رنگ) بینکانہ ہو گا رنگ مطمئن ہو، پھر خود بنفس نفیس لوگوں
کے جھوم میں سے رخنہوں نے مکان کا مکمل محاصرہ کیا ہوا تھا (مشاحتہ القرآن)۔ یہ چہرے مسخ ہواں آئے
ہوں۔ فرماتے ہوئے اور انکی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے (سب کے سامنے سے) صاف و خاموش
باہر نکل آئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو (جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے) ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل
بہت کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری جھوٹ (راند سے خالی) اچھٹان
ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر
اس میں گھس نہیں سکتا صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا۔ (جنا پنجم) اول حضرت ابو بکر نے اندر جا کر
اسے صاف کیا سب سوراخ کپڑے سے بند کئے، کہ کوئی زہریلا کیڑا کوڑا گزند نہ پہنچا سکے ایک
سوراخ باقی (رہ گیا) تھا (سور) اس میں (بیٹھنے کے بعد) اپنا پاؤں اڑا دیا سب انتظار کر کے حضور
ﷺ سے اندر تشریف لانے کو کہا آپ (راند) کو (صدیق اکبرؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت
فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابو بکر صدیقؓ کا پاؤں (جو اس کے سوراخ میں اڑا ہوا تھا) دس لیا مگر ابو بکر صدیقؓ نے
اس کے باوجود پاؤں کو مطلق حرکت نہ دیتے تھے (اور سانپ کاٹے جا رہا تھا) کہ مبادا حضور ﷺ کے
استراحت میں خلل پڑے جب آپ کی آنکھ کھلی اور (سانپ کے دسنے کا قصہ معلوم ہوا تو آپ نے

لعاب مبارک صدیق اکبرؓ کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً زہر اتر گیا اور شفا ہو گئی۔ ادھر کفار قائف یعنی نشان قدم سے کھوج لگانے والے کو ہمراہ لے کر جو نشانہاتے قدم کی شناخت میں ماہر تھا حضور ﷺ کی تلاش میں نکلے اس نے عین غارِ ثور تک نشان قدم کی شناخت کی مگر خدا کی قدرت کہ (آمنی دیر میں) غلہ کے دروازے (منہ) پر ایک مکڑی نے جالاتن لیا اور ایک مکمل کبوتر نے وہاں انڈے دے دیئے۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالاتو محمد ﷺ کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالاتا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے (اس وقت) ابو بکر صدیقؓ کا اندر سے کفار کے پاؤں نظر آرہے تھے انہیں منکر بھی کہ کہیں جان سے زیادہ محبوب نبی ﷺ جس کے لئے وہ سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائیں، گھر کر کہنے لگے کہ: یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو ہم کو دیکھ پائیں گے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ: ابوبکر! ان دو شخصوں کے متعلق یہ کیا خیال ہے جن کا تیسرا شخص ہے یعنی جب ﷺ (ہمارا نگہبان) ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے مطلق غم نہ کرو! اسوقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور ﷺ کے قلب مبارک پر ادا آپ کی (رفاعت کی) برکت سے ابو بکر صدیقؓ کے قلب پر نازل فرمائی زاوہ وہ بھی مطمئن ہو گئے، اور فرشتوں کی فوج سے آپ کی حفاظت و نایندگی۔ یہ اسی تائیدِ غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالاتو جس قدر قرآنِ عظیم نے (آذھن الیقین) سب زیادہ کمزور گھر۔ بتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہِ تحفظ بن گیا۔ اس طرح خدا نے کفار کی بات بھی رد کی اور ان کی تدبیر میں ناک میں ملا دیں۔

صورتِ حال کے اس نہایت مختصر بیان سے بھی آپ امانتہ اور یقین کر سکتے ہیں کہ خطرہ انتہائی شدید تھا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کی گرفتاری اور قتل یقینی تھا، قائف نے دشمنوں کو عین آپ کے سر پر لیجا کر کھڑا کر دیا تھا تلاش کرنے والوں کا غار میں جھک کر دیکھنا یقینی تھا اور آپ اسوقت نہتے اندر بالکل خالی ہاتھ تھے، دفاع اور مہمت بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے سے بڑے زور آور قوی دل اور نڈر انسان کے بھی ایسے وقت میں اوصافِ خطا ہو جانے یقینی ہیں مگر آپ ہیں کہ سکون و اطمینان کے ایک پہاڑ کی طرح قطعی مطمئن اور بالکل بے پروا عفو ﷺ کے ہر دوسرے پریشانی میں خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا نام تک نہیں بلکہ اپنے رفیقِ سفر کو بھی پورے طور پر مطمئن فرما دیتے ہیں۔ یہ سکون و اطمینان اور اعتماد و بھروسہ صرف ﷺ کے وعدے پر: **وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ**۔ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ غیر مترنزل یقین و ایمان کا نتیجہ تھا آپ کو اتنا بے لوث نفعِ تنہا کی طرح ﷺ کی حفاظت نگہبانی اور کاربازی پر یقین تھا اسی لئے ناواقف ظاہری اسباب پر مبنی ہلاکت کے یقینی خطروں میں گھرا ہونے کے باوجود آپ بالکل مطمئن اور بے فکر تھے۔

یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کی لاعلمی و قدرت پر یقین ایمان اور اس کی کار سازی پر بھروسہ اور توکل جس کی مثال نہیں مل سکتی۔
بِسْمِ اللَّهِ يَحْمِلُ اللَّهُ عَنْكَ غِيْبَهُ وَسَلَامًا

توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں | حدیث نمبر (۹۸۳)

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوۃ کدہ گھر سے باہر تشریف لیجاتے تو یہ
دعا پڑھا کرتے:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ
أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أَزِلَّ
أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ،
أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ
اللہ کے (مبارک) نام کے ساتھ میں گھر سے
باہر قدم رکھتا ہوں میں نے (کار ساز تحقیقی) صلی اللہ علیہ وسلم
پر بھروسہ کیا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں
اس سے کہ میں خود گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے
یا میں خود کوئی لغزش کروں یا مجھ سے لغزش
کرائی جائے یا میں خود ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے
یا میں خود کسی کجی (کھاتا) جہالت (اور بدتمیزی) کروں
یا میرے ساتھ جہالت (اور بدتمیزی) کی جائے۔

ام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری و مسلم میں نہیں آئی ہے
ام ابوداؤد اور امام ترمذی وغیرہ محدثین نے اسکو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہ مذکورہ بالا
الفاظ ابوداؤد کی روایت کے ہیں۔

حدیث نمبر (۹۸۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھی گھر سے نکلنے وقت یہ پڑھ لیا:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اللہ کے (مقدس) نام کے ساتھ (گھر سے باہر نکلتا
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ میں نے (کارِ سازِ مطلق) پر بھروسہ
کر لیا، اور نہ کسی بھی کام کی اقدت (مستتر آسکتی)
ہے نہ قوت مگر اللہ (کی مدد) سے۔

تورے (ﷺ) کی طرف سے اس سے کہہ دیا جاتا ہے: تجھے ہدایت دیدی گئی، اور کفایت
(و کفالت) کر دی گئی اور تجھے (ہر شر سے) بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دُور ہو جاتا
ہے (اور اسکا پیچھا چھوڑ دیتا ہے)۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی
وغیرہ محدثین (اپنی اپنی کتابوں میں) روایت کیا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے: یہ حدیث
تحسن ہے، امام ابو داؤد نے (اپنی کتاب میں اس حدیث کے الفاظ میں) یہ اضافہ کیا ہے
تو اس دعا مانگ لینے کے بعد ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے:
تو کیا بگاڑ سکتا ہے اُس شخص کا جسکو (مخانب اللہ خیر کی) ہدایت کر دی گئی اور کفایت
کر دی گئی اور (ہر شر سے) بچا دیا گیا۔

تشریح!

ان ہر دو دعاؤں کی اہمیت اور وقت کی تعیین کی وجہ۔

یہ تو ظاہر ہی ہے کہ رحمتِ عالم (ﷺ) کا مقصد ان ہر دو دعاؤں کی تعلیم سے حاصل نعمت توکل کی اہمیت سے
آگاہ کرنا اور (ﷺ) سے خاص طور پر اسکے طلب کرنے کی ہدایت فرمانا ہے۔ پہلے کہ آپ بڑی تفصیل اور وضاحت کے
ساتھ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام دینی اور دنیوی امور و معاملات میں، جن کا انسان مکلف ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا
براہِ راست تعلق (ﷺ) کی مشیت سے ہے دنیاوی سبب و مسائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں تو محض
واسطہ ہیں جن کو بندہ محض حکمِ خداوندی کو بجالانے کے لئے اختیار کرتا ہے۔ پہلے ایک مسلمان کے لئے کلی طور پر (ﷺ)
کی کلاسز دی پر بھروسہ کرنے کے سوا چارہ نہیں رہی ایمان باللہ اور ایمان بالقدر۔ تقدیر پر ایمان کا تقاضہ ہے۔ لہذا ہر کام
کرنے اور ہر معاملہ کو انجام دینے کے وقت (ﷺ) پر زمرت مکمل طور پر بھروسہ کرنا بلکہ دعا کی صورت میں

اس کا اظہار و اعتراف کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی لئے ہر کام کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرنے کے وقت انشاء اللہ۔ کلہ توکل و تفویض کہنے کا حکم قرآن کریم میں نہ صرف امت کو بلکہ حبیب رب العالمین کو خطاب کر کے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی آپ پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس معروف زندگی میں ہر کام کے وقت توکل علی اللہ کا تصور ذہن میں آدے اور اس کا اظہار زبان سے نکلوں اور شوارہ مشکل ہے اس لئے جیسے نبی رحمت ﷺ نے حدیث نمبر ۱۱ میں دن بھر کے تمام کاموں سے غافل ہو کر سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹنے کے وقت توکل اور تفویض و تسلیم کے مضامین پر مشتمل دعا کی تعلیم دی ہے اسی طرح حدیث نمبر ۱۹ اور ۱۱۰ میں گھر سے نکلنے اور عملی زندگی شروع کرنے کے وقت یہ دعا توکل پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس لئے کہ وہ ہمیشہ ستر اہم دینی اور دنیوی امور جن میں انسان دنیوی اسباب و مسائل اور انسانی تدابیر سے کام لیتا ہے، گھر سے باہر ہی انجام دیتا ہے۔ خود اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ اس حدیث میں گھر سے نکلنے کے بعد سے مراد ہی سو کر اٹھنے کے بعد ہی چنانچہ امام محمد بن محمد جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حصن حصین میں ان دونوں دعاؤں کو فجر کی نماز کے لئے گھر سے نکلنے کے وقت کی دعاؤں کے ذیل میں درج کیا ہے۔

ان حدیثوں میں دعاؤں کے علاوہ باقی اجزاء کے ہناؤ کی وجہ

چونکہ یہ وقت گھر سے نکل کر زندگی کے کاروبار شروع کرنے کا وقت ہے اس لئے ان دونوں دعاؤں کو بسم اللہ ہی شروع کیا ہے اس لئے کہ مشہور و معروف حدیث تسمیہ - بسم اللہ کی حدیث - میں آیا ہے:

كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ لَعْنَةُ رَبِّهِ يَنْهَانِمْ اللّٰهَ جَوْعِي اَمْ كَامٍ ﷺ کے نام سے شروع کیا جائے وہ برکت سے محروم ہوتا ہے۔

اور اسی لئے حدیث نمبر ۱۱ میں کلمہ تفویض و تسلیم یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔

ان چار باتوں سے پناہ مانگنے کی وجہ جو حدیث نمبر ۱۹ میں مذکور ہیں

باقی حدیث نمبر ۱۹ کی دعا میں ستر بار اُفت و شفقت نبی ﷺ نے چار ہلاکت خیز چیزوں سے ﷺ کی بنا طلب کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے ۱۱ اگر اہی ۱۲ لغزش ۱۳ ظلم ۱۴ جہالت یعنی بدتریزی کا برتاؤ اس لئے کہ عمر آسان کو اپنی تدبیر اور کوششوں میں ناکامی کا منہ انہی چیزوں کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے پھر ان چاروں حضرت رسال برائوں کا محرک کبھی خود انسان کا نفس آمارہ یعنی منکار نفس ہوتا ہے اور کبھی شیطان یا شیطان فطرت شریر انسان پہلے ان میں سے ہر ایک بڑائی کے واقع ہونے کی دودھو تیش میں مثلاً انسان یا از خود گمراہ ہو یا دوسرے سے گمراہ کرے علیٰ هذا القیاس اس لئے معجزین نبی رحمت ﷺ نے ہر ایک کی دونوں صورتوں کا ذکر فرما کر ان سے ﷺ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے سبحان اللہ کس قدر مہربان ہیں ہمارے پیارے نبی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم

تنبیہ

گھر سے روانہ ہوتے وقت اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو صرف اہل دعا توکل بسم اللہ توکلث علی اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا جائے، کچھ بھی تو مشکل کام نہیں ایک لمحہ میں انسان پڑھ سکتا ہے ہر وقت خیال کھنے کی بات ہے، ملاپ کو توفیق دے آپ تو ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا تہیہ کر لیں۔ یہی اس کتاب کے پڑھنے کا نائدہ ہے۔

دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلین | حدیث نمبر (۱۱۸۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رحمت عالم ﷺ کے عہد مبارک میں دو حقیقی بھائی تھے ان میں سے ایک تو (روزانہ) حضور ﷺ کی خدمت میں تعلیم دین کیلئے حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا دن بھر روزی کما تا اور گھر کا خرچ چلاتا تھا تو ایک دن اس کمانے والے نے رحمت عالم ﷺ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ نکٹھو مفت کی روٹیاں کھاتا ہے ایک پیسہ نہیں کما تا، گھر کا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: (اے بیوقوف تجھے کیا خبر) کہیں اسی کی برکت سے تجھے روزی نہ ملتی ہو۔

تشریح!

اس حدیث کا مطلب، دوام نکتے اور توکل کے مضمون سے اسکی مناسبت

اس کسب معاش میں مصروف رہنے والے شخص نے ناواقفیت اور نادانی کی بنا پر اپنے بھائی کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ میرا بھائی دراصل نکٹھو اور کام چور ہے، محنت مزدوری سے بچنے کی غرض سے آپ کے پاس آ بیٹھا ہے اسی لئے آپ سے شکایت کی تو ہادی امت نبی رحمت ﷺ نے اسکی بدگمانی کو دور فرمایا اور اسی کے ذیل میں اسکو اور اسکے واسطے سے تمام اہمیت کو دو نہایت اہم باتوں پر مشتبہ فرمایا ایک یہ کہ یہ تیرا بھائی اور اسی قسم کے دین کی خدمت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے لوگ نکتے اور کام چور نہیں ہیں بلکہ یہ تو اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں کہ اگر تم سب کے سب اس کام کو چھوڑ دو اور کمائی کے پیچھے لگ جاؤ تو سب گنہگار ہو اور قیامت کے دن پکڑے جاؤ اور وہ کام پہلے اول خود علم دین حاصل کرنا اور اسکے بعد خدا کے دین کو اسکی تمام مخلوق تک پہنچانا، اسکا نام اور اسکی نشر و اشاعت کرنا

چنانچہ آیت کریمہ ذیل کے تحت علم دین حاصل کرنا اور پھر اکی تبلیغ کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ارشاد ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَى الْيُحْضِرَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
اور کیوں نہ نکلا از علم دین حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کے ہر فرقہ میں سے ان میں کا ایک گروہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر آؤ اور لو پس کر آئیں (خدا کے دین سے) خبردار کر آئیں تاکہ وہ سب کے سب (خدا کی فرمائشوں سے) بچتے اور پرہیز کرتے۔

یعنی ہر ملک، ہر بستی، ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر گھرانے کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ حسب ضرورت اپنے میں سے ایک یا چند آدمیوں کو علم دین حاصل کرنے اور اکی تبلیغ و اشاعت کے لئے وقت کر دیں اور ان کے اخراجات کی خود کفالت کر کے انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیں تاکہ وہ کیسوی اور فارغ البالی کے ساتھ اپنا تمام وقت اور وقت کار ادا کر دین حاصل کرنے میں صرف کریں اور پھر خود عالم دین بن سکیں اپنے ملک کو بستی کو قوم کو قبیلہ کو اور عام مسلمانوں کو دین سے آگاہ کرنے اور سکھانے میں بہترین اور بہر وقت معصرت ہوں۔ اور اگر مسلمانوں نے اس دین میں کیسے سکھانے کے سلسلہ کو دنیا کمانے کی حرص میں بڑھ کر بالکل چھوڑ دیا اور سب کے سب دنیا کے دھندلوں میں لگ گئے تو دین ان میں سے اٹھ جلنے کا اور سب کے سب بے دین اور تہرید مذہبی میں گرفتار ہو کر دنیا میں بھی گونا گوں مصیبتوں اور تباہیوں سے دوچار ہو گئے اور آخرت میں جو جہنم ان کا ٹھکانا ہے ہی ایسی صورت میں یہ تیرا بجائی اور اس قسم کے تمام لوگ نکمٹوا، ناکارہ اور کام چور نہیں ہیں بلکہ تم سب کی طرف سے ایک دینی فرض ادا کر رہے ہیں ان کی معاشی کفالت تم سب پر فرض ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو جو رازق مطلق روزی دیا ہے وہ صرف اسی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں دیا بلکہ ان تمام خدا کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی دیتا ہے جو رازق دینا کے لئے عاجز و لاچار ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تحت ﷺ کے دین کی حفاظت کے لئے وقف کیا ہوا ہے اور ہم وقت ہمہ تن اسی میں لگے ہوئے ہیں خواہ توپ تفنگ کے ذریعہ کافروں، مشرکوں اور خدا ناستناس دشمن دین و ایمان قبول سے جنگ کرنے میں مصروف ہوں جنگو غلری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا زبان و قلم کے ذریعہ سے لحدوں، زندیقوں اور نام نہاد منافق مسلمانوں کے دین اسلام اور اکی تعلیمات پر حملوں، اعتراضات، شکوک و شبہات۔ کا جواب دینے اور دین اور اسکے احکام و تعلیمات کی حقانیت ثابت کرنے میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف ہوں، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں خاتم انبیاء ﷺ کے حکم:

فَلْيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ الْغَايِبَاتِ
ہر موجود شخص کو چاہیے کہ وہ غیر موجود کو (دین) پہنچائے۔

کے تحت دین کی تبلیغ میں ہمہ تن منہمک ہوں۔

یہ دین کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دینے والوں کا گروہ۔ خواہ مجاہدین ہوں خواہ علماء دین و متلین ہوں جو اپنی معاش اور ضروریات زندگی کے بارے میں صرف مذاق حقیقی ﷺ کی روزی رسانی اور حاجت روائی پر اعتماد

کرتا ہے اور حقیقت اُن متوکلین علی اللہ کا گروہ ہے جن کی برکت سے اُن کی معاشی کفالت کرنے والوں کو فرخ روزی ملتی
 ہے خصوصاً ایسے حالات میں کہ عالم سبب میں اُن کی معاشی کفالت کا کوئی یقینی اور قابل اہتمام وسیلہ نہ ہو جیسا کہ
 عہد نبوت میں اصحاب صفہ۔ دین اور علم دین کے لئے زندگی وقف کر دینے والے صحابہ کا گروہ تھا اور اس
 شکایت کرنے والے کا بھائی اسی گروہ میں شامل یعنی نبوی مدرسہ کا ایک طالب علم تھا ایسی صورت میں ہر دوسرے کی بنا پر اس کی
 معاشی کفالت اس شکایت کرنے والے بھائی پر فرض اور لازم تھی لیکن نبی رحمت ﷺ نے انداز بیان نہایت
 نرم اور ناصحانہ اختیار کیا اور فرمایا لَعَلَّكَ شَرُّ رِزْقٍ يَدُه۔ شاید اسی کی وجہ سے تجھے روزی ملتی ہو۔ تاکہ اس جفاکش غنہی
 روزی کمانے والے کی دل شکنی نہ ہو ورنہ تو دوسری احادیث میں آپ نے صاف اور سریخ لفظوں میں فرمایا ہے :
 تَبْرُزُ رِزْقِي بِضَعْفٍ أَوْ كَثْرٍ۔ تم کو رزق دیا جاتا ہے تم میں کے کمزور لوگوں۔ کسب معاش سے مجبور و معذور لوگوں۔
 کی وجہ سے۔ اسی لحاظ سے یہ حدیث توکل کے ذیل میں آتی ہے اور اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے اسکو توکل کے باب
 میں درج کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب

استقامت کا بیان

تشریح!

استقامت کے لغوی اور شرعی معنی

استقامت کا لفظ قیام سے ماخوذ ہے از روئے لغت اس کے معنی ہیں کسی قول فعل رائے فیصلہ یا نظر پر انتہائی پختگی اور سختی کے ساتھ قائم رہنا کسی بھی صورت، حالت یا زمانہ میں اس سے نہ ہٹنا، اسی کو ثابت قدمی اور پائیداری بھی کہہ دیتے ہیں۔

قرآن و حدیث اور شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی ہیں خاتمِ انبیاء ﷺ کے لئے ہوئے پختگی کے دین پر جس کا نام اسلام ہو۔ قولاً، فعلاً، عقیدتاً، انتہائی پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا یعنی سچے دل سے اسکی تعلیمات۔ عقائد و عبادات اور احکام۔ کے برحق ہونے کا ایسا پختہ اور پکا عقیدہ رکھنا کہ وہ برابر شک و شبہ یا تذبذب و تردد میں راہ نہ پاسکے۔ اور سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی زبان سے اس کے برحق ہونے کا اقرار و اظہار کرنا اور مقتدر و بھروسہ کی علی تعلیمات۔ عبادات و احکام۔ پر محض ﷺ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا۔

یہ دین اسی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم۔ سیدھا راستہ۔ ہے اس لئے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی صراطِ مستقیم پر پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔

اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین ہر پہلو اور ہر حیثیت سے انتہائی اعتدال پر مبنی ہے اور ان شرائط۔ حد سے بڑھنے۔ اور تفریط۔ حد سے گھٹنے۔ سے بالکل محفوظ ہے یعنی دوسرے مذاہب کی نسبت اس دین کی تمام تعلیمات، عبادات و احکام و معاملات

سب میں ہر پہلو سے اعلیٰ درجہ کا اعتدال موجود ہے اسی لئے صراطِ مستقیم کے معنی درمیانی راہ کے بھی آتے ہیں اور استقامت کے معنی اعتدال پر پختگی اور پائیداری کے ساتھ قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔

اس لحاظ سے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی تین ہونگے۔

خاتمِ انبیاء ﷺ کے لئے جوئے شیخی کے دین۔ اسلام۔ پر قولاً فعلاً اور عقیداً مقررہ دم تک سختی کے ساتھ قائم رہنا۔

صراطِ مستقیم۔ سیدھے راستے۔ بڑھ چکی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا۔

پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہنا، کسی بھی دینی معاملہ میں حد سے بڑھنا نہ حد سے گھٹنا ظاہر ہے کہ استقامت کے اصل شرعی معنی تو پہلے۔ نمبر (۱)۔ ہی ہیں باقی دونوں۔ نمبر (۲) و (۳)۔

لے مثلاً اسلام کی عبادات و احکام نہ اتنے مشکل و دشوار اور ناقابلِ عمل ہیں کہ انسان ان پر پابندی کے ساتھ عمل ہی نہ کر سکیں ہر ملک ہر زمانہ اور ہر حالت میں ان پر کاربند اور ثابت قدم نہ رہ سکیں۔

جیسے یہودی مذہب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اولاد اسرائیل اس پر قائم نہ رہ سکی اور ان کی وفات کے بعد تو وہ علماء یہودی کی قطع برید اور کٹر بیعت کی وجہ سے ایسا محرق و سوخ ہو گیا کہ اس بنِ قرات اور اصل آسمانی کتابِ تورات کا میسر آنا بھی ناممکن ہو گیا، یہاں تک کہ ان سختیوں و دشواریوں کو دیکھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے گئے۔

اور نہ اسلام کی تعلیمات و عبادات و احکام۔ اتنی نرم و بے اثر، محدود اور زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کئے لئے ناکافی ہیں کہ نفسِ انسانی کی فکری، اخلاقی اور عملی اصلاح اور تطہیر و تزکیہ بھی نہ کر سکیں اور ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ میں انسان کی رہنمائی نہ کر سکیں جیسے عیسائی مذہب ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر زمانہ اور ہر حالت میں انسانوں کی رہنمائی سے قاصر ہے اسی لئے وہ صرف گرجاؤں کی چار دیواری اور ہفتہ وار پینچل خوانی اور اعتراظِ گناہ کی چند رسوم کے اندر محدود و محدود ہو کر رہ گیا۔

اسکے برعکس اسلام ایک ثابت معتدل اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی اور ہر زمانہ اور ہر ملک کے قوم کے لئے نہ صرف قابلِ عمل بلکہ تمام تر مادی اور روحانی کامیابیوں، کامیابیوں اور ترقیات کی ضمانت دگاز میں اپنے والا عالمگیر زندہ مذہب ہے اس کی آسمانی کتاب (قرآن) جو ہر اُمت کے سینوں میں موجود محفوظ ہے اسکے رسول خاتمِ انبیاء ﷺ کی مکمل زندگی بھی حدیثوں کے سینوں پر کتابوں میں موجود محفوظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اُمتِ مسلمہ کے متواتر و مسلسل عمل بالکتاب و السنۃ کی صورت میں و شہنائینِ دین کی دستبرد سے بالاتر ہے۔ دین بھی زندہ ہے کتاب بھی زندہ ہے، رسول بھی زندہ ہے، رسول کا معجزہ (قرآن) بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے اسلام کی یہ لازوال زندگی اسکے اعتدال کا نتیجہ ہے اسی لئے اس کا دورِ مرام دینِ فطرت ہے اس لئے کہ یہ دین انسانی فطرتِ سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ خانِ کائنات ہر انسان کو ایسی دینِ فطرت پر پیدا کرتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ۔ آپ کرشمہ رباعی صفحہ (۱۲۳) پر آیت کریمہ فُطِرَ الْإِنسَانُ فَطْرَةَ اللَّهِ الْخَلْقِ فَطْرَةَ اللَّهِ الْخَلْقِ عَلَیْہِ صَ لَا یَدْرِی بِلِقَیِّ رَبِّہِ الْإِنسَانِ اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ انجان یا جان بوجھ کر انجان بننے والے لوگ اس آیت کریمہ پر شبہ و ہمترا من کیا کرتے ہیں کہ اگر یہی دین۔ اسلام۔ انسانی فطرت، تو انسان اس سے نفرت اور کافروں کو نفرت دہا جاتا ہے، قرآن کے اہلی اور حقیقی مفسر جن پر قرآن نازل ہوا اور جو شیخ نے ان کو قرآن کے معنی اور حقائق بتلائے ہیں خاتمِ انبیاء ﷺ ذیل کی حدیث میں اس ہمترا من کو جو بے نتیجہ اور کافراؤں نے بیان

اسی سے ماخوذ ہیں، تینوں مسمی تائین کے سامنے صرف اسلئے بیان کر دیئے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا مطلب اور ان سے استقامت کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو

استقامت کے فوائد و منافع اور اس کی اہمیت

اگر نہ نظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ استقامت پر۔۔۔ سادہ لفظوں میں کہتے ثابت قدمی پر۔۔۔ تو خواہ دنیوی امور میں جو خواہ دینی اور اخروی امور میں نہ صرف تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کا مدار ہے بلکہ تمام انسانی خوبیاں اور کمالات اُنسی وقت خوبی اور کمال بنتے ہیں جبکہ انسان ان پر بے تعلقی و استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی سے مرتبہ کم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی انسانی کردار کا جوہرِ مکمل ہے جو شخص اس جوہر سے محروم ہے وہ تن و دوش کے اعتبار سے تو انسان ہے مگر اصل انسانیت سے محروم ہے اس اجمال کی تفصیل اور اس جوہر کا ثبوت حسبِ ذیل ہے۔

دنیوی امور میں استقامت کی اہمیت

اول انسان کے معاشی کمزور اور کاروباری زندگی ہی کو لیجئے۔ شب و روز کے تجربات و مشاہدات شاہد ہیں کہ جو شخص کسبِ معاش اور دینی کمانے کے لئے آج ایک ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے اور کل اُسے چھوڑ کر دوسرا ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے اور برسوں تک اسی طرح آئے دن نئے نئے ذرائع معاش اختیار کرتا اور چھوڑتا رہتا ہے کسی ایک بھی ذریعہ معاش سے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ عرصے بھی روزی کمانے پر قائم نہیں ہوتا ایسا شخص کبھی بھی ذریعہ معاش سے فراخ روزی کمانے میں خاطر خواہ مالی منفعت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ اسکو کسی معاشی سکون و اطمینان نصیب

مکمل مژدہ بخلا علیٰ المظروف أبتواہ
ہر محمد بن فطرت لا اسلام! پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے ماں باپ یعنی ماحول اور معاشرہ اسکو سودی بناتے ہیں یا فخران بناتے ہیں یا مجوسی بنادیتے ہیں اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ آدمی بن کر خدا کا مظلوم ہے کہ جسے تو ہر انسان کو اسی میں فطرت پر پیدا کرتا ہے اسکو بخلاؤں اور مغرور بنانے والے اسکے ماں باپ یعنی ماحول اور معاشرہ ہے اگر یہ دانندہ ذکر کریں اور وہ اپنی فطرت پر رشو و فساد پاتے اور اسکو شکستہ پہنچے تو کبھی اپنے پیلا اور پردہ نش کرنے والے رب کا شکرا اور اس کے دین سے مغرور اور باغی نہ ہو سکی ایک بدیہی مثال یہ ہے کہ نائی کائنات نے مرد اور عورت میں ایک دوسرے نظر آنے والا فرق اور نمایاں امتیاز رکھا ہے کہ مرد کے چہرہ پر بال (دڑھی) رکھی ہے اور عورت کا چہرہ صاف اور سادہ رکھا ہے تاکہ دوسرے نظر آجائے کہ یہ مرد ہے اور عورت محمد بن فطرت الہی مغرور معاشرہ اور ماحول سے متاثر ہو کر خدائے تعالیٰ کی تعالیٰ میں دڑھی منڈا دیتے ہیں اور ہر عورتی تدبیر کے ذریعہ اپنے رخسار و عورتوں کی طرح صاف و ہلکے ہونے میں اس فطرت کی مخالفت ہے جو شیطان مصعب انسان معین اپنی انسانی خواہشات اور اغراض کی بنا پر فطرت سے بغاوت کرتے ہیں خواہ وہ کافر و مشرک غیر مسلم ہوں خواہ نامتو و ناجہر مسلمان یہ اسلام اور اسکی تعلیمات کے اعتدال کے مرتبہ ایک پہلو کا بیان ہے اسی پہلو اسلام کی ہر عبادت اور حکم کو قیاس کیجئے۔ کتاب کے حصے سے بڑھ جانے کا خطرہ ہے ورنہ جی چاہتا ہے کہ اسلام کی جملہ عبادات و احکام اسی طرح جائزہ لیا اور موازنہ کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت کا یقین ظالم یقین سے بڑھ کر عین البقین کے درجہ میں آجائے حتیٰ البقین تو میدانِ شہر میں ہی ہو گا۔

ہو سکتا ہے ساری عمر مفت کچے پاٹریلے میں گزر جاتی ہے اور ناشاد و نامرد دنیا سے جاتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی ذریعہ معاش سے خاطر خواہ روزی حاصل کرنے کے لئے اس کام میں زیادہ سے زیادہ مہارت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تجربہ اور مہارت کافی عرصہ تک مستقل مزاجی کے ساتھ جم کر اس کام کو لگاتار کرتے رہنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور اسکے بعد ہی اس ذریعہ معاش کہئے ہنریا پیشہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہو اس پر ہم کرار لگاتار کام کرتے رہنے کا نام ہی انتقامت ہے مثال کے طور پر ایک شخص روزی کمانے کے لئے کچھ دن بختی کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے، پوری طرح بڑھتی کے کام میں تجربہ اور مہارت نہونے کی وجہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور معاشی سکون حاصل نہیں کر پاتا کہ گھبرا کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور آہنگری کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دن بولاری کا کام کرتا ہے، خاطر خواہ آمدنی نہ ہونے کے باعث اس کام سے بھی دل برداشتہ ہو کر اسے بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اور خیالی کا پانڈیہ معاش بنالیتا ہے اور روزی کا کام کرنے لگتا ہے بھی پورے طور پر روزی کے کام میں مہارت نہیں ہو جاتی کہ ضروریات زندگی حسب منشا پورے نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ظروف ملای کی کو ذریعہ معاش بنالیتا ہے اور کہہاری کے کام میں لگ جاتا ہے غرض ساری سب معاش کی توانائی اور عمر اسی آئندہ دن نئے نئے ذریعہ معاش اختیار کرنے اور چھوڑنے میں برباد کر دیتا ہے اور ساری عمر معاشی اعتبار سے خوشحال، پرسکون اور باعزت زندگی سے محروم رہتا ہے اسکے برعکس اگر یہ شخص ابتدا میں ہی ان تمام پیشوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے ذوق، رحمان اور صلاحیت و اہلیت کا جائزہ لے کر ان میں سے جس کام کو اپنے لئے زیادہ مناسب اور فوڈوں پاتا اسکا انتخاب کر لیتا اور پوری تندہی و مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میں تجربہ، مہارت اور ترقی کی دھن میں لگا رہتا تو چھوڑے دنوں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد خاطر خواہ مالی منفعت، خوشحالی اور باعزت معاشی زندگی حاصل کر لینے کے علاوہ اس کام اور ہنر کا ماہر اور آزمودہ کار بن کر قدر و منزلت بھی حاصل کرتا اور دولت ثروت بھی۔

اسی پر تمام معاشی اور کاروباری امور کو قیاس کر لیجئے کسی بھی چیز کی اور کسی بھی قسم کی تجارت ہو یا زراعت یا ملازمت سب میں کامیابی کا راز جم کر اور لگاتار اسی ایک کام کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے میں مضمر ہے اسی کا نام انتقامت ہے۔

بالکل یہی کیفیت علوم و فنون کی ہے کوئی بھی علم و فن جو جب تک اسکے حاصل کرنے میں پوری تندہی و مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ طالب علم و فن لگا نہیں رہے گا اور عمر کا قدر ضروری حصہ اور محنت اس میں صرف نہیں کرے گا اور وقت تک نہ اس علم و فن کا مالک و ماہر بن سکتا ہے نہ اسی اس سے مالی منافع اور دنیوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ تحصیل علم و فن میں لگے رہنے کا نام ہی انتقامت ہے۔

یہی صورت حال اخلاقی فضائل و کمالات میں ہے، انسان کسی بھی اخلاقی فضیلت اور کمال کا مالک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری زندگی ہر حالت، ہر موقعہ اور ہر زمانہ میں اس پر مستقل مزاجی اور بیداری کے ساتھ

ہمیشہ قائم نہ رہے مثال کے طور پر آپ سخاوت ہی کو لے لیجئے اگر کوئی شخص کسی خاص زمانہ میں خاص موقع پر اور مخصوص حالات میں تو اعلیٰ درجہ کی داد و دہش کا مظاہرہ کرتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مزد و منتوں اور غریبوں جیسا ہوں کی خوب مالی امداد کرتا ہے لیکن جو نبی و مخصوص صورت حال بدل جاتی ہے تو اسکی وہ تمام داد و دہش یکے سرخم ہو جاتی ہے پھیلی کامنہند ہو جاتا ہے بینک بیلنس لاک (مغل) ہو جاتا ہے ایسا شخص ہرگز کبھی نہیں کہلا سکتا نہ ہی وہ کسی احترام و ستائش کا مستحق سمجھا جاتا ہے بلکہ ایسا شخص بگاڑا و غرض پست کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے ملک میں انکشن کے زمانے میں مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ اسکے برعکس جس شخص کی حسب استطاعت اور بے لوث و بے غرض داد و دہش کا سلسلہ ہر زمانہ میں، ہر موقع پر ہر حالت میں، یکساں طور پر جاری اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے وہ درحقیقت صحیح ہے اسکی داد و دہش اس کی فطرت سخاوت کا تقاضہ ہوتی ہے اور دنیا اسکی زندگی میں بھی اسکو عزت احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے بعد بھی اسکو اور اسکی سخاوت کو یاد کرتی ہے اور ہمیشہ کو خیر اسکے حق میں کہتی ہے۔ اسی پر شجاعت، مروت، عفت و غیر تمام اخلاقی فضائل کو قیاس کیجئے۔ یہ کامیابی و کامرانی اور عزت احترام صرف اسکی بے لوث و بے غرض اور مسلسل داد و دہش کا نتیجہ ہے اسی ثابت قدمی کا دوسرا نام استقامت ہے۔

ان شاہد اور آزمودہ حقائق پر غور و فکر کرنے کے بعد یقیناً آپ ہمارے اس دعوے پر متفق ہونگے کہ تمام دنیوی امور و معاملات میں کامیابی و کامرانی کا انحصار اور تمام تر خوبیوں اور کمالات کا مدار ثابت قدمی، مستقل مزاجی، پائیداری اور استقامت پر ہے اور انسانی کردار کا جو ہر اصلی استقامت ہے۔

دینی اور اخروی امور و معاملات میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دور رس مضرت |

دنیا، دنیا کی زندگی، اسکے تمام امور و معاملات سب چند روزہ اور فانی ہیں جب ان میں کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح، استقامت، پختگی اور ثابت قدمی کے بغیر میسر نہیں آسکتی تو دین اور دینی امور و معاملات یعنی عقائد حقہ، عبادات صالحہ، احکام شرعیہ اور خدا پرستی سے متعلق جملہ امور، تو دونوں جہان میں باقی رہنے والے اور نفع پہنچانے والے امور ہیں، ان میں کامیابی و کامرانی میسر آنا، عند اللہ انکا قابل قبول ہونا، اور پھر وعدہ خداوندی کے بموجب ان پر دنیوی و اخروی ثمرات و برکات اور اجر و ثواب کا مرتب ہونا تو درجہ اولیٰ استقامت پر موقوف و منحصر ہونا چاہیئے۔ چونکہ وہ استقامت جس کو امام نووی علیہ الرحمۃ اس باب کے ذیل میں بیان کرنا اور آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مستحکمت کرنا چاہتے ہیں، یہی دینی امور میں استقامت ہے اسلئے دینی امور اور اخروی معاملات کی مزید شرح اور کسی قدر تفصیل بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے تاکہ صحیح معنی میں پوری بصیرت کے ساتھ، دینی امور و معاملات میں استقامت کی عظیم منفعت و اہمیت تاریخی کے ذہن نشین ہو جائے اور آیات و احادیث کا مطلب کا حق سمجھ سکیں۔

دینی امور

دین تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے ۱۱ ایک عقائد ۱۲ دوسرے عبادات ۱۳ احکام و معاملات۔ ان تینوں امور میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دُور رس اور تباہ کن مضر قول کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

عقائد میں استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت

عقائد میں استقامت اور پختگی و ثبات قدمی کے معنی یہ ہیں کہ اسلام اور اسلامی عقائد یعنی قرآن عظیم اور احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بیان شدہ تمام عقیدہ کے برحق ہونے پر ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ایسے کئے، پختہ اور بدیہی یقین ایمان پر قائم اور جمے رہنا جیسے مطلع صاف ہونے کے وقت دُور کو آفتاب کا یقین ہوتا ہے اگرچہ دشمنان اسلام مخالفین و معاندین لاکھ لاکھ شکوک و شبہات اُس یقین ایمان کے خلاف پیدا کریں اور ہزار ہا دلیل اس کے خلاف پیش کریں اور ہم مخالفوں کی دلیلوں اور شکوک و شبہات کا جواب بھی دے سکیں تب بھی ذرہ برابر ترنزل اور تردد و تذبذب ہمارے اُس یقین ایمان میں راہ نہ پاسکے اور قطعی طور پر کہہ دیں کہ ہم کو تیسرے کسی دلیل کے اسلام اور اسکے مسلمہ عقائد کے برحق مانتے ہیں۔ عقائد پر اسی پختگی اور ثبات قدمی کا نام استقامت ہے۔

موافق پہلو

قرآن و حدیث کی نصیحتات کی روشنی میں گزشتہ ابواب۔ خصوصاً تقویٰ، محاسبہ اور توکل کے ابواب۔ کے تحت جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں بنظر غائر اس پر غور و فکر کرنے سے بآسانی یہ واضح نتیجہ اور روشن حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ جس قدر انسان کے عقائد میں صحت، قوت، پختگی اور استحکام زیادہ ہوتا ہے اور وہ زندگی کے ہر دور اور عمر کے ہر حصہ میں ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور پائیداری کے ساتھ یکساں اُن پر قائم رہتا ہے، اس کی زندگی اُسی قدر گناہوں، مصیبتوں، اخلاقی برائیوں اور بدکرداریوں سے پاک و صاف اور پاکیزہ اعمال و اخلاق سے

لے اسلئے کہ یہ بالکل لمبے کہ بریقین ایمان نظری اور استدلالی ہوتا ہے یعنی عقلی دلیلوں کی بنیادوں پر اس کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ نہ وہ محکم اور محکمہ ہوتا ہے، نہ شکوک و شبہات کا مومن و محفوظ ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے بڑے بڑے منطقی، فلسفی اور حکیم و دانشور کی قائم کردہ کوئی عقلی دلیل اور کوئی منطقی نظریہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکا۔ ہر عقلی دلیل پر مبنی یقین و ایمان کیونکہ محفوظ و مستحکم ہے، دراصل یہ خالص علمی بحث ہے، ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں اور بطور جملہ عرض فرماتے ہیں کہ مشابہت کی روشنی میں صرف ان بات کہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ مذہب اور اسکے مسلمہ عقائد کے برحق ہونے کا یقین ایمان صرف قلبیہ تعلق رکھتا ہے عقل و خرد اور نظر و فکر سے اس کا تعلق نہیں جب تک مذہب اور اسکے برحق ہونے کا یقین ایمان دل کی گہرائیوں میں نہا کر رہتا ہے اس وقت تک وہ پختہ محکم اور قابل اعتماد ہوگا۔ اگر نہیں ہو سکتا یہی اُس یقین ایمان پر اُس تمام آلودگیوں یعنی گناہوں، بکاروں، مہام کاویوں اور تمام اخلاقی جرائم۔ سے پاک پاکیزہ زندگی کی عمدہ قائم ہو سکتی ہے، جو حقیقت اسلام کی حقانیت کا انگوٹھوں سے نظر آنے والا ثبوت ہے، یاد رکھئے کسی بھی مذہب کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے

کہ اس مذہب کی تعلیمات اپنے بل بیان کر سکنے والوں اور انھیں پوری کرنے والوں کی زندگی پر کیا اثر کیا! اور ان کی زندگیوں کو کس پیمانہ میں ڈھالا؟ اسی لئے ہمارا یہ ہے کہ مذہب اس کی تعلیمات کی حقانیت پر یقین ایمان آفتاب نصف النہار کی طرح بدیہی ہو چکا ہے تب ہی اس مذہب کے مسلمہ عقائد پر استقامت نصیب ہو سکتی ہے۔

آراستہ ہوتی ہے۔ دنیوی زندگی میں اس مسلمان کا وجود اپنے ماحول کے لئے بہترین مثال نمونہ ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ ایسے لوگوں کی بدلت تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ انسانیت کے لئے باعثِ صبرِ رحمت و سعادت ہوتے ہیں اور انکے دنیا سے اٹھنے کے وقت زمین و آسمان بھی انکی موت پر روتے ہیں اور آخرت میں وہ رضا و قرب الہی جو آخرتِ رحمت کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دونوں جہان - دنیا و آخرت - کی یہ شاندار کامیابی و کامرانی صرف عقائد میں استقامت کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے۔

مخالف پہلو

اور جس قدر عقائد کے برحق ہونے پر یقین و ایمان میں ضعف، لالیقینی، بے اطمینانی، بے اعتمادی اور ناپائیداری کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے اور انسان ماری عمر اسی طرح و حائل یقین گرہتا ہے، زبان سے سب کچھ کہتا ہے مگر دل ان مسلمہ عقائد پر یقین و ایمان سے بالکل کورا ہوتا ہے یعنی عقائد میں استقامت سے محروم ہوتا ہے، اسی قدر اسکی عمل زندگی، اخلاقی برائیوں سے سخت سے سخت گناہوں اور معصیتوں سے آلودہ، فسق و فجور کی دلدل میں پھنسی ہوئی، شرمناک اور گھناؤنے جرائم سے داغدار ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں منعمی، بیماری کے مریض کی طرح پڑوسے ماحول اور معاشرہ کے لئے باعثِ تباہی، انسانیت کے لئے موجبِ ننگ و عار ہوتے ہیں شریف اور دیندار لوگ ان کے سارے سے بھی بھاگتے ہیں حکومتیں ان کے نام سیاہ فہرستِ ریلک لست میں لکھتی ہیں، زمین و آسمان بھی ایسے لوگوں کے وجود سے پناہ مانگتے ہیں اور مرنے کے بعد تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتی ہی ہے۔ اس دنیا و آخرت دونوں جہان میں تباہی کا اہل اور حقیقی سبب دینی عقائد میں استقامت کے محرومی ہے۔

اگرچہ اہل علم اور دانش حقیقت کو سمجھنے کے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں تاہم اپنے گرد و پیش اور ماحول کا جائزہ لیجئے دیکھئے جس قدر کسی شخص کے دل میں جزاء و منزاء اعمال کا کامل یقین اور پختہ ایمان ہوگا اور کئے کے بعد یعنی قیامت کے دن اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے سامنے پیش ہونے پر احساسِ عادل و منصف ﷻ کے محاسبہ پر اور ابدی اجر و ثواب یعنی جنت پر اور ابدی عقاب یعنی دوزخ پر یقین و ایمان قوی، پختہ اور ترنزل و تذبذب، شک و شبہ سے پاک ہوگا اسی قدر وہ شخص بد اعمالیوں، فحش کاریوں اور اخلاقی و معاشرتی جرائم خصوصاً خیانت، بد بانی، دوزخ گوئی، دھوکہ دہی، جھلسازی وغیرہ سے دور اور بہت دور رہے گا یہاں تک کہ ان تمام گناہوں اور بد اعمالیوں کے بے خوف و خطر مواقع میسر آنے اور دعوت گناہ دینے جانے کے باوجود وہ محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے اسطرت نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں تمام تجارتی کاروبار پر بدینکاری اور بیمہ وغیرہ کے سودی نظاموں کے تسلط کے باوجود ایسے دیندار تاجر جو دیں جو کاروبار چلنے نہ چلنے کی پروا کئے بغیر محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے سودی کاروبار سے دور رہتے ہیں اور اسکے باوجود وہ کامیاب تاجر ہیں۔ یہ صرف دینی عقائد میں پختگی اور استقامت کا نتیجہ ہے۔

اسکے برعکس جن لوگوں کے دل اس خوفِ خدا اور آخرت کے ڈر کے یقینِ ایمان سے عاری اور کورے ہیں وہ بڑے سے بڑے اخلاقی اور معاشرتی جرائم اور حیا سوز ننگِ انسانیت بدکاریوں میں نہایت بے باکی کے ساتھ بے خوف و خطر مصروف و منہمک ہیں بلکہ ملک میں ان بدترین جرائم اور حیا سوز بدکاریوں نے ایک متقل پیشہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ملک کی آبادی میں ان جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا ہے جن کا ذریعہ معاش ہی یہ جرائم اور بدکاریاں بن گئی ہیں۔ یہ لوگ قانون کی زدِ حکومت کی گرفت سے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے ہوا اس سے بچانے کے لئے ان کے ”پیشی دار“ وکیل اور بڑے لوگ موجود ہیں نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کی پوری شینری ان تباہ کن جرائم اور بدکاریوں کے انسداد سے عاجز ہے اور چونکہ یہ جرائم اور حرام کاریاں قومی زندگی میں متعدی مرض کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اس لئے ایسے جرائم پیشہ اور بدکارا حرا محذور لوگوں کی تعداد میں حکومت کی کوششوں کے علی الرغم۔ برعکس۔ روز افزوں اضافہ ہوا ہے اور حکومت اور اس کی زبردست شینری اسکے دلوئی سے عاجز ہے۔

معاشرہ اور قوم کی اس تباہی و بربادی کا اصلی اور حقیقی سبب جس کی طرف تسمتی سے کوئی غمی طبقہ متوجہ نہیں ہوتا۔ صرف دلوں سے خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کا کلی طور پر نکل جانا ہے جو آخرت پر یقین اور ایمان کے منہمک ہونے کا نتیجہ ہے اور یہ صورت حال صرف دینی عقائد پر استقامت سے محرومی کی بنا پر وجود میں آئی ہے اگر آج پاکستان کے مسلمانوں۔ حکمرانوں اور رعایا دونوں۔ کو اسلامی عقائد کے یقینِ ایمان پر کما حقہ چنگی بٹھکام اور استقامت نصیب ہو جائے تو آج ہی نہ صرف ان اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی بدکاریوں اور جرائم سے بلکہ تمام تر قومی و اجتماعی تباہیوں سے ملک اور قوم کو نجات مل جائے اور ملک کا تحفظ و استحکام اور سالمیت و بقا بھی قومی سے قومی تر ہو جائے لیکن ملک قوم کے مختلف طبقات کے سربراہوں کے رجحانات، عزائم اور سماجی کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے دینی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی بجز اسکے کہ کوئی لطیفہ طبعی ظہور میں آئے یعنی

عج موع از غیب بر دل آید و کاسے بکند

کے مصداق اس پسند ہویں صدی کا کوئی مجدد پیدا ہو اور حقیقی معنی میں دین کی تجدید و اصلاح کرے۔

ہماری گذارشات پر غور کرنے کے بعد یقین ہے کہ آپ پوری بعیرت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے عقائد پر استقامت، دینی اور دنیوی فوز و فلاح کے لئے کس قدر اہم اور ضروری امر ہے اور اس سے محرومی کے نقصانات کتنے دوردیس اور تباہ کن ہیں۔

عبادات اور ان میں استقامت کے معنی اور ان کی اہمیت

عبادتیں دو قسم کی ہیں (۱) ایک فرض (۲) دوسرے نفل، ہر ایک قسم کی عبادت میں استقامت کا مفہوم اور مصداق دو قسم کی عبادت سے مختلف ہے اس لئے ہم دونوں قسموں میں استقامت کا مفہوم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

فرض عبادات میں استقامت کی اہمیت اور اس سے محرومی کی شدید ترین مشرت

فرض عبادت یعنی فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے فرض حج کے ادا کرنے میں شامیت قدی اور استقامت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک فرض عبادتوں کے ادا کرنے کو ہم ذیوی و دینی کاموں سے مقدم رکھے اور جی عبادتوں کا جو وقت مقرر ہے پوری پابندی کے ساتھ اُن کے مقررہ وقت کے ہوتے ہی مسنون طریق پر ہمیشہ ادا کیا کرے نماز کا سنون وقت ہوتے ہی بلا تاخیر باجماعت نماز ادا کرے بقدر نصیب مال پر پورا سال گزرتے ہی بلا تاخیر مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا مہینہ آتے ہی پوری تندہی کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھے اور ضروریات سے فالغ، اتنا مال جمع ہوتے ہی جس سے حج اور سفر کے مصارف اٹھاتے جا سکیں بلا تاخیر حج ادا کرے، ہجر شرعی اعذار کے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے اُن کے ادا کرنے میں تساہل یا تاخیر ہرگز نہ کرے، جان بوجھ کر کسی بھی فرض عبادت کو ہرگز نہ چھوڑے اور اگر کبھی بھول چوک یا غفلت کی نیند سو جانے کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی بنا پر کوئی فرض نماز چھوٹ جائے تو اسکو یاد آتے ہی ادا کر لے اور دوسرے وقت پر ہرگز نہ ڈالے اسلئے کہ جیسے ادا کرنے میں تاخیر یا تساہل استقامت کے منافی ہے، ایسے ہی رہی ہوئی نسیان یا روزے یا زکوٰۃ کی قضاء میں بھی تساہل یا تاخیر استقامت کے منافی اور سخت ضرر ہے۔ فرائض کے قضا کرنے میں وحیل، تساہل اور تاخیر کا بڑا دور رس دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسی آج کل میں بڑھتے بڑھتے قضا نمازوں، قضا روزوں اور ذی ہوئی زکوٰتوں کی تعداد اور مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اُن کا پورا کرنا کام چورا اور راحت طلب نفس پر بے حد شاق اور دشوار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وقتی فرائض کے ساتھ ساتھ ان کا قضا کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر نکار نفس کے اس فریب میں آکر کہ جہاں بچھڑے اتنے فرضوں کو معاف کرے گا تو کون بھی صحت کرے گا وہ برا غفور و رحیم ہے، وقتی فرائض ادا کرنے کی پابندی میں بھی اول اول کسی آئی ہے پھر گنڈے ادا ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ ان فرض عبادتوں کے ادا کرنے سے بالکل ہی محروم اور ترک فرائض و واجبات کا۔ جو کبیر گناہوں میں اول درجہ گناہ ہے۔ ترک بن جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ دوسرے کبیر گناہ اور معصیتیں اُن کی جگہ لے لیتی ہیں اسلئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بے کار اور بے شغل بنائی نہیں بیٹھ سکتا جوں جوں نفس کے اس فریب میں آکر فرائض و واجبات سے دستبردار ہوتا جاتے گا عمرات، منکرات ان کی جگہ لیتے جائیں گے اور فرض عبادت پر پابندی کے انوار و برکات سے محروم ہو کر مہمی اور کبیر گناہوں کی ظلمتوں اور نحوستوں میں گرفتار چلا جائے گا۔ اول اول کبھی کبھی اس ترقی مکوش یعنی روحانی رفعت کی بلندوں سے گر کر مادی غفلت و لذت میں جا پڑنے کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو بے بس اور مجبور پاتا ہے رفتہ رفتہ یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے اور تباہی بافت و فجوریں گرفتار اور کفار و مشرکین کی طرح مردود و مقہور رہ کر انسان بن جاتا ہے بچھڑے اَعَاذَ اللہُ مِنْہُ۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔

اس لحاظ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر استقامت انسان کے لئے فتن و فجور سے بچنے کے لئے ایک محفوظ

پنہ گاہ اور مضبوط حصار و قلعہ ہے جب تک اس استقامت اور پابندی فرائض کے حصار میں پناہ گزیں رہتا ہے گناہوں اور معصیتوں کی یورشوں اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جہاں اس حصار سے باہر نکلا اور فحاشی و منکرات اور فسق و فجور کی دلدل میں پھنسا پھر اس دلدل سے نکلنے کی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو اور پھنسا چلا جاتا ہے اور نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی بجز اس کے کہ رحمت خداوندی اور توفیق الہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے نکال کر پھر فرض عبادتوں کی پابندی کے حصار میں پہنچا دے مگر یہ صورت نجات صرف اسی وقت متیر آتی ہے جبکہ دینی عقائد پر استقامت نصیب ہو اور خدا کی کریمی اور کار سازی پر پکا یقین ایمان و استغیری کرے ﷺ ہے مغفرت کی دوائیں مانگے اور گرو گرا کر اس کی رحمت کی پناہ لے۔ اس لحاظ سے دینی عقائد پر استقامت بڑے بڑے گنہگاروں، سیاہ کاروں اور جراثیم پیشہ لوگوں کے کام بھی آ جاتی ہے۔

یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں محض فرضی باتیں اور خیالی افسانے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بکثرت ایسی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے صوم و صلوة کے پابند دینداروں کو محض ترک فرائض کی نحوست اور شومی کی بدلت فسق و فجور اور بدکاریوں جرم کاروں کی دلدل میں گرتے اور پھنستے بھی دیکھا ہے اور بہت سے گناہوں معصیتوں اور سیاہ کاروں کے دلدل میں پھنسے ہوئے فحاش و فجور کو محض پختہ اور محکم دینی عقیدوں اور خدا کی رحمت اور کار سازی پر ناقابل ترزل ایمان و یقین کی بدلت فحاش و منکرات اور مہاسی و آٹام کے قعر ندالت سے ابھرتے، نکلتے اور نہایت خلوص کے ساتھ صوم و صلوة حج و زکوٰۃ کی پابندی پر ثابت قدم بنتے بھی دیکھا ہے۔

اس مختصر مرقعات و مشاہدات پر مبنی بیان کو پڑھ کر آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ﷺ کی فرض کردہ عبادتوں کی پابندی پر استقامت ﷺ کا کتنا عظیم نشان عطیہ ہوا اور اس سے محرمی ایک مسلمان کے لئے کتنا بڑا اخوان مبین ہے اسلئے چاروں فرض عبادتوں، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کے ادا کرنے پر استقامت کی ضرورت ایک مسلمان کے لئے غذا، لباس، مسکن وغیرہ طبعی حوائج سے بھی زیادہ لابدی اور مقدم ہے اسلئے کہ ان ضروریات زندگی سے محروم ہونے سے صرف مادی اور دنیوی زندگی ہی جو یقیناً فانی ہے خطرہ میں پڑتی ہے مگر ان چاروں فرض عبادتوں سے جو ایک مومن مسلمان کے لئے عظیم روحانی غذا ہیں۔ محروم ہونے سے انسان کی روحانی اور مادی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے ﷺ اپنے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو خصوصاً فارغین کتاب کے اس پابندی یعنی ”فرض عبادات پر استقامت“ کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب پاک ﷺ کے صدقے میں۔

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی اور اس کی شرط

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی بیان کرنے سے پہلے چاروں قسم کی عبادتوں میں نفل اور فرض عبادتوں کی تشخیص اور ان میں فرق بیان کرنا ضروری ہے چنانچہ۔

(۱) پنجوقتہ فرضوں کے علاوہ جن کی کل سترہ کمیتیں ہیں چار ظہر کی چار عصر کی چار عشا کی تین مغرب کی دو فجر کی

باقی سب نمازیں خواہ وہ پنجوقتہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نفلیں ہوں خواہ تہجد کی آٹھ یا بارہ رکعتیں یا چاشت کی آٹھ یا چار رکعتیں یا زوال کے فوراً بعد کی چار سنن ذوال یا مغرب کے بعد کی چار یا تھ یا اس سے زیادہ رکعتیں ادا یہی کی ہوں، یہ سب کی سب نمازیں یا سنت موکدہ ہیں یا سنن زوائد یا محض فرائض ہیں۔ بہر صورت فرض ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے عشا کی نماز کے بعد میں ۲ رکعت دختریشک واجب ہیں مگر وہ عشا کے فرضوں کے تابع اور پابندی کے لحاظ سے انہی کے حکم میں ہیں۔

(۲) اسی طرح فرض زکوٰۃؑ — کل مال کا چالیسواں حصہ سالانہ — کے علاوہ باقی تمام صدقات و خیرات، سب صدقات نافلہ اور نفل مالی عبادتیں ہیں۔

(۱۳) اسی طرح ماہ رمضان کے میںل یا انتیس روزوں کے علاوہ باقی سال کے تمام روزے سنت یا نفل روزے ہیں فرض ان میں کوئی بھی روزہ نہیں ہے۔

(۱۴) اسی طرح عمر میں ایک مرتبہ حج کے علاوہ جتنے بھی حج یا عمرے کئے جائیں سب سنت یا نفل ہیں فرض صرف ایک پہلا حج ہے۔

(۱۵) یہ تو وہ نفلی عبادتیں ہیں جو فرض عبادتوں کی جنس و قسم سے ہیں اور انہی کی تکمیل و تقسیم کے لئے ادا کی جاتی ہیں، باقی ان کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، نبی رحمت ﷺ پر درود و سلام تو بہ و استغفار، سنون، غائیں موقت یا غیر موقت ذکر اللہ خواہ تسبیح و تحلیل کی صورت میں ہو خواہ اور دوسری سنون و مائوسد تو میں ہو یہ سب نفلی عبادتیں ہیں اور یہ محدود بے انتہا اجر و ثواب اور دنیوی و اخروی برکات و ثمرات کا موجب ہیں مگر فرض ان میں سے کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔

ان تمام نفلی عبادتوں پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ انسان مذکورہ بالا فرض عبادتوں اور حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق — کے پابندی اور ثابت قدمی سے ادا کرتے رہنے کے بعد ان میں سے جتنی عبادتوں کے ادا کرنے کی جسمانی قدرت، یا مالی استطاعت ہو اور جائز و مباح مشاغل — کسب معاش وغیرہ — سے جتنی بھی فرصت ہو اور وقت ملے اسی قدر ہر ایک قسم کی مذکورہ بالا نفل عبادتیں پوری پابندی اور پائیداری و ثبات قدمی کے ساتھ حتی الامکان روزانہ ادا کرنے کے مستقل مزاجی کے ساتھ قائم اور کار بند رہے۔ مگر اس استقامت کی شرط یہ ہے کہ ان نفلی عبادتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر مطلق اثر نہ پڑے، یعنی ان میں ذرہ برابر کوتاہی ہو مگر نہ ہو نفل عبادتوں کے اتنا پیچھے پڑنا کہ اسکی وجہ سے فرض عبادتوں، یا حقوق العباد کے پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی اور خلل واقع ہونے لگے، یہ نفل عبادتوں پر استقامت نہیں بلکہ شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتدالی اور غلو — حد سے تجاوز کرنا — ہے جس میں اجر و ثواب ملنے کے بجائے مواخذہ کا اندیشہ ہے بلکہ خطرناک نتائج کا موجب ہے جیسا کہ آپ مثالوں میں پڑھیں گے۔ مثلاً

(۱۱) ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں روزانہ آدمی رات کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز اور اذکار و وظائف و ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے مگر روزانہ مسند کے غلبہ سے مجبور ہو کر آخر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز باہل ہی مقضا ہو جاتی ہے یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا روزانہ کا یہی معمول ہے یہ قابل مواخذہ ہے اعتدالی اور غلو ہے اس شخص کو یہ شب بیداری، ذکر و اذکار اور تہجد کی اتنی لمبی نماز فوراً چھوڑ دینی چاہیے اور بقدر ضرورت نیند بھر کر سونا چاہیے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی پوری پابندی کرنی چاہیے اگر بقدر ضرورت سو لینے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ فجر کی نماز باجماعت ضرور ادا کر سکے گا۔ صبح صادق سے کچھ پہلے بیدار ہو کر تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہو پڑھ لے اور اس پر روزانہ پابندی کرے تو کچھ ہرج نہیں اسلئے کہ یہ تہجد کی نماز ادا اور دو وظائف نہ پڑھنا گناہ اور معصیت نہیں ہے اور جانتے بوجھتے فجر کی نماز قضا کر دینا یا جماعت کے ساتھ ادا کرنا گناہ اور معصیت ہے چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان نامی ایک صحابی روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک دن وہ نماز میں نہیں آئے اتفاق سے صبح سویرے عمر فاروق کا اُن کے مکان سے گزر ہوا تو اُنہوں نے اُن کی والدہ سے اُن کے نماز میں نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو اُن کی والدہ نے بتلایا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے تھے، آخر شب آنکھ لگ گئی اور سو گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں تو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کو ساری رات نماز پڑھتے رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

اسی طرح مسافر اگر یہ دیکھے کہ میں صرف فرض نماز۔ وہ بھی تعریضی چار کی دو۔ پڑھ سکتا ہوں لیکن پہلی یا بعد کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا اُس پر فرض ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لے اور سنتیں چھوڑ دے عام طور پر لوگ ناقصیت کی بنا پر سنتوں کو نہ پڑھ سکے کی وجہ سے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں قطعاً ناجائز اور گناہ ہے۔

(۱۲) اسی طرح ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں رمضان کے علاوہ بھی روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی کرتا ہے اور صائم الدھر۔ روزانہ روزہ سے۔ رہتا ہے یہ بھی شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتدالی اور غلو ہے اس روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی میں جسمانی صحت اور قوت کو ایسا نقصان پہنچ جانے کا شدید خطرہ ہے کہ اسکے بعد اور فرض عبادات اور فرائض زندگی۔ کسب معاش احقوق العباد وغیرہ۔ ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہے اور ترک فرائض و حقوق کے گناہ میں ماخوذ ہو۔

(۱۳) اسی طرح ایک شخص انفاق فی سبیل اللہ۔ یعنی کی راہ میں خرچ کرنے۔ کے شوق میں ایسے صدقات و خیرات میں جو فرض نہیں اس قدر روپیہ خرچ کر دیتا ہے کہ اسکے بعد اہل و عیال اور اُن قرابتداروں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ جن کی کفالت اس پر فرض ہے۔ یا خود پیسہ پیسہ کو محتاج ہو جاتا ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے بے اعتدالی اور غلو ہے اسکو فوراً ترک کر دینا چاہیے اور تمام اہل حقوق کے حقوق پورے طور پر ادا کرتے رہنے کے بعد جو روپیہ بچے اس میں سے ہمیشہ آنا صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ خود محتاج اور غلس نہ بن جائے۔ ترجمہ للمعالین

کا ارشاد ہے :

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرٍ غَنِيٍّ

صدقہ وہی ہے جسکے بعد خود بھی غنی رہے۔

۴) یہی حال بار بار حج کے لئے جانے اور سفر میں بے دریغ رو پیہ صرف کرنے کا ہر کام میں بھی ارباب حقوق کی حق تلفی یا خود محتاج و مفلس ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے لہذا جب تک اس امر کا اطمینان نہ ہو کہ نفلی حج کے لئے سفر کرنے اور اخراجات برداشت کرنے سے نہ کسی کی حق تلفی ہوگی نہ دوسرے فرائض و مشاغل میں کوئی ناقابل تلافی کوتاہی ہوگی اس وقت تک نفلی حج کے لئے سفر نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ وہ نفلی حج جس میں لوگوں کی حق تلفیاں ہوں ﷺ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ حق تلفی کے گناہ میں پکڑے جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

مائل یہ ہے کہ نفل عبادتوں کے ادا کرنے پر۔ چاہے کم سے کم ہوں یا زیادہ سے زیادہ۔ مداومت و استقامت میں ہمیشہ شرط ضروری ہے کہ اس سے فرض عبادتوں اور حقوق العباد وغیرہ دیگر فرائض کے پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے میں کوئی کوتاہی یا غفلت واقع نہ ہو۔ اسلئے کہ عبادات کے ادا کرنے پر استقامت کے اندر اول درجہ پر فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور سب سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور دوسرے درجہ پر نفل عبادتوں کے ادا کرنے میں مداومت اور پابندی ہے مگر قطعی بھی اور جو بھی نفل عبادتیں اختیار کرے۔ خواہ کتنی ہی تھوڑی ہوں۔ ہمیشہ اور روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے ایسا نہ ہو کہ مثلاً کسی نماز میں یا کسی حصہ عمر میں قاتنا جوش و خروش اور نفل نمازوں کی اتنی سرگرمی کہ روزانہ نہ صرف پنج وقتہ فرض نمازوں کے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نفلیں بلکہ آدمی رات کے بعد اٹھ کر قنجد کی بارہ رکعتیں بھی پڑھے اور اوراد و وظائف بھی، اشراق کی دو رکعتیں بھی، ذوال کے بعد کی چار سنتیں بھی اور صلوٰۃ اذہین بھی پڑھے اور کچھ دن بعد نمازوں سے آنا نہ راد اور گریز ہو جائے کہ پنج وقتہ فرض نمازیں بھی گنڈے دار رہ جائیں کوئی پڑھی کوئی اڑادی۔

در اصل یہ اُس چند روزہ ناپسندیدہ غلو اور بے اعتدالی کا رد عمل ہوتا ہے جو استقامت کے قطعاً منافی ہے اور فرض نمازوں میں ختم اندازی کا باعث ہونے کی وجہ سے گناہ اور معصیت ہے۔ نفل روزوں اور نفلی صدقہ و خیرات اور نفلی حج و عمرہ وغیرہ کو بھی اسی پیر قیاس کر لیجئے۔ اسی لئے نبی رحمت سرلیں نجات امت رسول ﷺ کا ارشاد ہے :-

حَنِوْ الْعَبْدُ مَا دِيْعَةً عَلَيْهِ

بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں خصوصاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نفس انسانی کی راحت و آسائش اور خوشائش کے نہ صرف منافی ہیں بلکہ جسمانی اور بدنی اعتبار سے بھی تعب و مشقت کا موجب ہیں اسی لئے نفس اور بدن کے لئے وہ شاق اور ناگوار ہیں ایک قرب الہی کا شیدائی بندہ نفس انسانی کے علی الرغم یعنی خواہش نفس کے خلاف اپنے آپ کو اپنے اعضاء و جوارح۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ صفا۔ کو اور بدنی قوتوں کو اس محنت شلوٰۃ کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے

نفس اور جسم جسمانی قوتوں پر حکمران عقل و خرد ہے اُسکے مجبور کرنے بد نفس اور بدن اور اسکی قوتیں خواہی خواہی اپنی راحت و آسائش اور دوسری غماہیات کو ترک کرنے پر اور عقل و خرد کی تعمیل حکم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے چنانچہ نماز کے متعلق جو دین کی سب سے اہم عبادت بلکہ دین کا ستون ہے ﷺ کا ارشاد ہے :

وَأَمَّا الْكِبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْغَائِثِينَ بیشک وہ نماز بہت ہی شاق اور گراں ہوتی ہے بجز ان لوگوں کے
الَّذِينَ يَخْطَوْنَ آثَرَهُمْ مَلَأُوا قُلُوبَهُمْ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنا اور
وَأَنَّهُمْ إِلَهُ رَاجِعُونَ (البقرہ ۷۰) اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ کہ وہ اسی کے پاس لوٹ کر جائینگے۔

اور اولین پریش نماز پروردگار سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا

ایسی صورت میں نفس اور بدن، فرض عبادتوں مثلاً فرض نمازوں کو جو حکیم و عظیم پروردگار نے ہر انسان کی جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت ہونے کی حد تک ہی فرض کی ہیں۔ تو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور سستی نہیں کرتے لیکن نفل عبادتوں کے بارے میں بھی اگر انسان اپنے نفس، بدن اور اعضاء و جوارح کو ان حد سے تجاوز و مشغول کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے تو کچھ عرصہ میں ہی نفس و جسم کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں جوا دے جاتے ہیں اور پھر ان میں فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی اور اس طرح نتیجہ کے اعتبار سے نفل عبادتوں میں یہ غلو اور بے اعتدالی فرض عبادتوں پر مداومت اور ان پر استقامت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سفر کو جلد از جلد طے کر لینے کا طریق اور جلد باز مسافر اپنے سواری کے گھوڑے کو دم لینے کی ہمت دیتے بغیر بے تحاشا مسلسل دوڑاتے چلا جاتا ہے راستہ میں کہیں نہیں ٹھہرتا وہ اپنی اس بے اعتدالی کی بدولت بخوڑی سہی مسافت طے کرنے کے بعد ہی سواری سے محروم ہو جاتا ہے، گھوڑا حد سے زیادہ تھک جانے کی وجہ سے تھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اسکی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نہ سفر طے ہوتا ہے، نہ سواری کا گھوڑا ہی کارآمد رہتا ہے۔ یہ مثال ہماری اختراع کردہ نہیں ہے بلکہ امت کی فطرت اور نفسیات سے آگاہ نبی رحمت ﷺ نے امت کو عبادات پر استقامت کے اندر غلو اور مضرت سال بے اعتدالی سے منع فرمانے کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہے، ارشاد ہے :

فَإِنَّ السَّائِرَ السُّبَّتَ لَأَرْضًا قَطَعَ (عبادتوں میں غلومت اختیار کرو) اسلئے کہ ایک بے تحاشا سواری کو دوڑا
وَلَا ظَهْرَ الْبَقَى والا مسافر نہ مسافت ہی طے کر پاتا ہے اور نہ سواری ہی کارآمد
رہنے دیتا ہے۔

اسکے بعد انسانی فطرت کی کمزوری کو صاف اندر طرح لفظوں میں بے نقاب فرمایا ہے ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْلِكُ حَتَّى اسلئے کہ ﷺ (تمہاری زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اجر و ثواب
دینے سے) نہیں آگتا تم ہی لا آخر کار ان بے تحاشا عبادتوں سے آگتا
جاتے ہو لا اور بالکل ہی بھجور دیتے ہو)

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی یکسانیت اور پھر اس پر مداومت سے جلد یا بدیر اکتا جاتا ہے خصوصاً جب کہ وہ کام نفس کی طبعی خواہشات کے خلاف بھی اور اس میں جسمانی مشقت اور تعب بھی ہوتا ہو، اور نہ اس میں کوئی مالی منفعت یا مادی لذت ہو، اگرچہ کہتے ہی قوی مجذبا و اعیاد اور پابندی کے عزم کے ساتھ شروع کرے مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا زیادہ عرصہ کے بعد اول بیدل کی کیمقیت پیدا ہوتی ہے اسکے بعد پابندی ختم ہوتی ہے، کبھی دن کی کبھی دن نہیں آخر کار بالکل ہی چھوٹ جاتا ہے، پابندی اور استقامت اسی کام میں میرا آتی ہے جو اتنا ہو کہ کبھی بھی اس سے دل نہ اکتائے۔ اسی انسانی فطرت کی کمزوری کی طرف اُمت کے نبیوں کی نبی رحمت ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔

اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اسی شوقِ الہی میں سرست اور عواقب اور نتائج سے پہلے پروا بعض صحابہ کرام کو۔ جنہوں نے ساری عمر روزانہ دن کو روزہ رکھنے کا اور رات کو ساری رات نماز میں قرآن عزیمت پڑھنے کی مداومت کرنے کا عزم اور فیصلہ کر لیا تھا۔ بڑی سختی کے ساتھ اس اقدام سے روکا ہے اور اسکے مغزرت راسل نتائج سے بڑی وضاحت کے ساتھ آگاہ فرمایا ہے اور انکی تسلی کے لئے خود اپنے اسوۂ حسنہ اور تقدیس اور قابل عمل طرز عمل کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو: میں رات کو سوتا بھی اُٹھ اور شب بیدار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی رات کے کچھ حصہ میں سوتا ہوں کچھ میں تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ دن روزے رکھتا ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتا ہوں)

ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بڑے مہار پر صرف اتنی اجازت دی کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، عمرو بن العاص نے ساری عمر اسکی پابندی کی تو سہی مگر آخر عمر میں اپنے اس ناقابلِ مذلتانہ اصرار پر اور اس ناقابلِ برداشت عمل کو اختیار کرنے اور اسکی مداومت کو اپنے ذمے لینے پر پشیمان ہوئے اور ساری عمر پیچھتائے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں رحمتِ عالم ﷺ کے مسنون و معتدل طرز عمل۔ یعنی ہر مہینہ میں تین دن کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے پر مداومت۔ کو قبول کر لیتا اور اس حد سے متجاوز نہ اکتا دینے والے طرز عمل۔ یعنی ایک دن روزہ رکھنے ایک دن افطار کرنے۔ کو اختیار نہ کرتا۔

اسی پر لائقِ فکری عبادتوں کو قیاس کر لیتے ہی لئے فعلِ عبادات پر استقامت کو نبھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ لے، جن عبادات کو پابندی کے ساتھ آخر عمر تک ادا کر سکے انہی کو اختیار کرے، وہ کتنی ہی کم کیوں ہوں مثلاً قرآن کریم کا تاجرتہ تلاوت کے لئے اختیار کرے جو آخر عمر تک بلا غم و روزانہ پڑھ سکے چاہے وہ ایک زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو۔

نبی رحمت ﷺ کی شفقانہ ہدایات و تعلیمات کی روشنی میں انسان کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بیشک صحیح ہے کہ فعلی عبادتوں پر استقامت اور ثابت قدمی کو نبھانے کے لئے کم سے کم عبادات ہی کو اختیار کرنا

چاہیے تاکہ عمر بھر ان پر قائم رہ سکیں۔

زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر |

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہی ان نفل عبادتوں پر آخرت میں اتنے زیادہ اجر و ثواب، مغفرت رحمت اور رضا و قرب الہی کے وعدے مذکور ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام وعدے بالکل سچے ہیں اور ضرور پورے ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی ان نفل عبادت کی مداومت و استقامت پر ایسے سکون و آفرین و روح پرور لگنا ہونا سے بچانے والے اثرات اور انوار و برکات کے مرتب ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ ان نجات کو دیکھ کر ایک ایسا مسلمان جسکے دل میں اقسی خدا کا خوف، آخرت کا ڈر موجود ہے اور نجات کی فکر اسکو شدت کے ساتھ دھنگیر ہے وہ نفس اور بدن کی ان تباہ زحمتوں کے اور جسمانی طاقتوں کے جواب دے جانے کے خطرات کے باوجود زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت کا اختیار کرنے کے لئے بیقرار ہوتا ہے مگر صرف اس ڈر سے کہ کہیں مذکورہ مثال کے ٹھوٹے کی طرح بدنی طاقت اور صحت اس طرح ساقط نہ ہو جائے کہ فرض عبادتوں کی مداومت سے بھی محروم ہو جائے بلکہ تباہی اسلئے یہ خدا پرستی کا شیلہ اور اخروی نجات کا طلبگار مسلمان شدید شکمش میں مبتلا ہوتا ہے کہ ایک طرف فرض عبادتوں پر استقامت سے محروم ہو جانے کا ڈر دوسری طرف ان نفل عبادتوں کی کشش، زنجائے رفعت نہ پائے ماذن نہ اختیار کئے جتنی ہے نہ چھوٹے نبی رحمت ﷺ نے انوار شفقت و آفت ذیل کی حدیث میں بغیر کسی مسرت کے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِّبٌ فَإِنْ غُلِّقَ

بیشک یہ دین بہت مضبوط (اور منضبط) ہے پس اس (کی مضبوطی) میں نہایت آہستگی کے ساتھ رہنا بہت دینی (نثار سے) اقدام رکھو۔

برہنہ

یعنی ہر نوع کی زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر مداومت و استقامت کو آسان اور جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت بنانے کی تدبیر یہ ہے کہ انکو جسم اور جسمانی قوتوں کیلئے قابل برداشت حد میں رکھ کر آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے یعنی اول کسی بھی قسم کی نفل عبادت کو کم سے کم اختیار کر جب اسکی عادت پڑ جائے تو اور تھوڑا سا اضافہ کر جب اسکی بھی عادت پڑ جائے تو کچھ اور اضافہ کر دے، اسی طرح تدریجاً نفس امارت سے مایوس ہوتا جائے گا اور جسمانی قوتیں عادی ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ ایک دن وہ نفل عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو گے اور نہ کوئی تعب ہوگا اور جسمانی قوت و صحت کو کوئی نقصان پہنچے گا اور بغیر کسی مسرت کے اس پر مداومت اور استقامت بھی آسان ہوگی۔

مثلاً ایک نثار الہی کا ثنوی خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ ان محسنین کی طرح جان کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

كَأَنَّا أَقْلِلٌ لَا تَوَنُّنَ اللَّيْلُ مَا يَجْعَلُونَ

میں بھی رات کو بہت تھوٹے صحتہ سوؤں اور رات کا بیشتر حصہ ان عباد الرحمن کی طرح جن کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ تَجِدَادًا
قِيَامًا۔ (فرقان ۶۷)

اور وہ لوگ ہر ساری رات اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود اور
قیام یعنی نماز میں گزار دیتے ہیں۔

بستر کے بجائے مصلے پر اپنے رب سے مناجات یعنی نماز میں گزاروں اور اللہ کے ان بندوں کی طرح جن کا شان میں ارشاد ہے:
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (الحجۃ ۱۲) اور رحمت کی طبع کی وجہ سے پکارتے اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

میرا بستر بھی مجھے تھپک کر سنانے کی بجائے ایسا کانٹوں کا فرش بن جائے کہ کسی کر دہش اس پر بہین نہ آئے اور پہلو بستر
سے دور بھاگے، اور میں بھی اپنے رحمن و رحیم پر درود و گار کی رحمت حاصل کرنے کی غرض سے اور اس فقار و جبار پرست کے
قدر و غضب سے بچنے کی غرض سے ساری رات اسکو پکارتا یعنی رحمت کی دُعا مانگتا اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔
تو اسکا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کا روزانہ معمول چھ گھنٹے سونے اور آرام کرنے کا ہے تو پہلے دن سونے کے وقت
میں صرف آدھ گھنٹہ کی کمی کرے اور ۵ گھنٹے کا آرام لگا کر تمام پیرس سرانے رکھ لے اور اللہ بخشنے ہی ذرا اٹھ جائے
اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے صبح صادق ہونے سے پہلے دعا چار یا تین رکعتیں بھی پڑھ سکے پڑھ لے
اور اُس وقت تک اسی معمول پر پابندی سے قائم رہے یہاں تک کہ صبح گھنٹے سونے کی عادت پڑ جائے، اسکے بعد
آدھ گھنٹہ اور کم کرنے اور صلوٰۃ اللیل۔ نماز تہجد۔ کی تعداد اور بڑھادے اور اللہ سے قیام لیل کی توفیق کی دُعا مانگے برابر
کرتا رہے اور بلا نماز وقت تک اسی معمول پر سختی کے ساتھ پابندی کرتا رہے یہاں تک کہ گھنٹے کی نیند کافی ہونے لگے اور جسم
اسی کا عادی ہو جائے اسی طرح تدریجی طور پر بلا نماز سونے اور آرام کرنے کا وقت گھٹاتا اور صلوٰۃ الیل اور ذکر اللہ کا وقت
بڑھاتا چلا جائے یہ رفتار اگرچہ جیونشی کی سی دمی رفتار ہوگی لیکن اگر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ بلا نماز مشق کو
جاری رکھا تو یقیناً ایک دن وہ آجائے گا کہ رات میں صرف دو تین گھنٹے کا آرام اور نیند کافی ہونے لگے گی آدھ رات ان نفسی
عبادتوں۔ صلوٰۃ اللیل اور غیرہ وادکار۔ کے انوار و برکات اور اسکے نتیجہ میں وہ روحانی کیف و سرور اور وہ روحانی
لذت محسوس ہونے لگے گی کہ فی الواقع بستر و محلوں کی سیج کے بجائے کانٹوں کا پھیرا معلوم ہونے لگے گا۔ اسلئے کہ نصف
شب کے بعد خصوصاً رات کا آخری حصہ۔ پر صدق دل سے ایمان رکھنے والوں اور قرآن حدیث کی تعلیمات پر
سیجے دل سے یقین رکھنے والوں کے لئے۔ ایسا عظیم الشان نزول رحمت الہی کا وقت ہے جسکے متعلق حبیب رب العالمین
کا ارشاد ہے:

يُنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ
الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ
اللَّيْلِ الْاَوَّلِ فَيَقُولُ: اَنَا الْمَلِكُ:
اَنَا الْمَلِكُ مَنْ وَالَّذِي يَدْعُوَنِي

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو پہلا ایک تہائی حصہ گزرنے کے
بعد پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں:
میں ہوں تمام کائنات کا بادشاہ، میں ہوں تمام مخلوق کا حاکم،
ہے کوئی، جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اسکی دعا قبول کروں، ہے کوئی:

فَاسْتَجِيبْ لَهُ مَنَّةَ الَّذِي يَسْأَلُ
فَاسْتَجِيبْ لَهُ مَنَّةَ الَّذِي يَسْتَغْفِرُكَ
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضَيِّقَ الْقَبْرُ

جو مجھ سے (کچھ) مانگے تو میں (رحمہ مانگے) اس کو دوں ہے کوئی؟
جو مجھ سے (اپنے گناہ) بخشواتے تو میں اس کے گناہ بخش دوں
یہ اعلان صبح روشن ہونے تک ہوتا رہتا ہے۔

اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایک سچے دل سے خدا اور اس کی لامحدود شہادتیں، اور جہاں و
جنت کی صفات پر یقین رکھنے والا، رضا۔ الہی کا دل و جان سے طلب گار اور تمہارے ہی سے بچنے کے لئے بیقرار اور سرگرد
بندہ، محض صادق ص کی وحی ترجمان زبان۔ جس کے متعلق قرآن کریم کی شہادت یہ ہے کہ وحی کے سوا اس کی زبان سے
ایک لفظ نہیں نکلتا ارشاد ہے:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ
وَمَا يَكُونُ لَیْسَ بِهٖ اِلَّا

اور وہ (ہمارا رسول) اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ تو کچھ بولتا
راہ گماں ہے وہ (اللہ کی) وحی ہوتی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے

— سے نکلی ہوئی اس بشارت کی پہچانی پر حق الیقین کے درجہ میں یقین ایمان کے ساتھ، آدمی رات کے بعد جب کہ
اس کے آس پاس خدا کی رحمت سے غافل مخلوق ہزار ہا شریک میٹھی نیند کے منے لے رہی ہو اور بد بخت سو رہی ہو،
چاروں طرف سنا اچھا ہوا ہو، مکمل تنہائی ہو، اور اس کے اور اس کے مولیٰ احمدالحجین پروردگار کے درمیان۔ جس کا
اعلان یہ ہے:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي

میری رحمت میری خفگی پر غالب ہے۔

کوئی قیصر حال نہ ہو ایسے مبارک وقت میں جب وہ — اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری
بات سن رہا ہے۔ — انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ عرض کر رہا ہو!

رَبَّنَا آتِنَا اِمْنًا وَغَفْرًا وَدُورًا

اے ہمارے رب! ہم تجھ پر ادرتے ہیں ہر سچے دل سے (راہ لاکچے

وَكِفْرًا عَنَّا اٰمِنًا وَتَوْفَرًا

پس اب تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری تمام

مَعَ الْاَبْسَارِ ۚ (آل عمران ۹۱)

براہیوں کا کفارہ کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ

وفات دیکھو (دُنیا سے اٹھائیو)

اور مسجد کی حالت میں دل کے کانوں سے، پہلے آسمان سے کہ جانے والی مذکورہ بتادی سن رہا ہو اور زبان حل وصال
سے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہو:

(۱) اے ذوالجلال والاکرام

پروردگارا میں ہوں وہ تجھ سے دعائیں مانگنے والا محتاج بندہ تو میری

ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔

(۲) اے خیر السمواتین پروردگارا میں ہوں وہ تجھ سے مانگنے والا سائل! تو میری سلامی ملاؤں پوری کر دے۔

(۳) اے غفار الذنوب پروردگارا! میں ہوں تیرا وہ گناہ بخشوانے والا گناہ گار بندہ! تو میرے سارے گناہ بخش دے۔

اور آسمان اول سے یہ روح پروردگار کو آفرین جواب دل کے کانوں سے سن رہا ہو :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّينَ وَلَا تَخْشَىٰ جَهَنَّمَ
لَعْنَةً رَبِّكِ إِنَّهَا كَانَتْ مَوَظِعَةً
لِّبَشَرٍ مِّثْلِكَ

اے اپنے رب کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والی نفس (کے مالک
بند سے تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی اپس آئیو پھر میرے رفیق تیرا
بندوں میں شامل ہو جیو اور میری جنت میں داخل ہو جیو۔

تو اس مناجات اور اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کی باتوں سے وہ اپنے اندر ایسی زبردست روحانی طاقت توت
کیف سرور کوکون والہمندان موجود پائے گا کہ اسکی وجہ سے شب بیداری کا جسمانی تعب و مشقت یا صعب و لقا
کیسر دور ہو جائے گا اور انتہائی نشاط اور جستی کے ساتھ آنے والی رات میں پھر اپنے محبوب پروردگار سے تنہائی میں ملاقات
و مناجات کے لئے صبح سے ہی کمر کس لے گا اور بے چینی سے دن بھر انتظار کی گھڑیاں گنتا رہے گا کہ کب آدھی رات ہو
اور کب لغار حبیب کی یہ سعادت حاصل کروں۔

یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ فعلی عبادت جس پر استقامت سے ہرگز ہرگز کسی مجتہد کی کوئی بھی مغفرت نہیں پہنچ
سکتی۔ یہی حال اور فعلی عبادتوں کا بھی ہے۔

(۱) چنانچہ نثر سے یا بغیر افطار اور سحری کے روزے رکھنے تمام لوگوں کے لئے ممنوع ہیں صرف اسی لئے کہ ان پر ملا
اُن کے بس کی بات نہیں ہے لیکن فوق العادہ روحانی قوت کے مالک مقررین بارگاہ الہی نے ہمیشہ بکثرت یا مسلسل
روزے رکھے ہیں چنانچہ محبوب رب العالمین ﷺ کے صوم وصال (بغیر افطار اور سحری کے روزہ) رکھنے سے عام صحابہ کو
ممانعت فرمانے کے موقع پر ایک صحابی کے سوال :

قَالَ لَوْ أَصِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تو یا رسول اللہ آپ خود تو بلا سحری اور بغیر افطاری کے روزہ رکھتے

ہیں پھر ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں

کے جواب میں اس فعلی عبادت صوم وصال کے متعلق اپنے طرز عمل کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں :

قَالَ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ فَإِنَّ رَبِّي
يُطِيعُنِي وَيَسْتَعِينُنِي
آپ نے فرمایا : میں تم میں کسی بھی شخص کی مانند نہیں ہوں اس لئے کہ مجھے
تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔

روزے کی حالت میں اس کھلانے پلانے کا مطلب یہی ہے کہ روحانی طاقت توت جسمانی قوت کی جگہ لے لیتی ہے اور
مسلسل بلا افطار اور بلا سحری کے روزہ رکھنے سے مطلق کمزوری اور نقاہت نہیں آتی۔ لہذا ایسی روحانی قوت کے مالک حضرت
کے لئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے تقرب الی اللہ کے مدارج میں ترقی اور بلندی کا موجب ہیں۔ چنانچہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا معاملہ اپنے ساتھ ذیل کی آیت میں بیان فرمایا ہے :-

وَالَّذِي هُوَ يُطِيعُنِي وَيَسْتَعِينُنِي
وَإِذَا أَمَرْتُ فَهُوَ يَسْتَعِينُنِي (شروع ۵۴)

اور وہ رب العالمین جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے

یعنی روحانی طاقت قوت غذا اور دوا کا کام کرتی ہے۔

اور یہی مطلب ہے، حمیمہ بخاری کی ایک حدیث قدسی میں ﷺ کے اپنے مقررین خاص اور یا اللہ کے ساتھ اپنے ”معاہدہ“ کو ذیل کے الفاظ میں بیان فرمانے کا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَوَافُلِ
حَتَّى أَجِيبَهُ فَإِذَا أَجِيبْتُهُ فَكَلَّمْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَتَجَمَّعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ
رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا الْحَدِيث

میرا بندہ برابر غفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب (سے قریب تر) ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

یعنی تمام جسمانی قوتوں کی جگہ الہی قوتیں لے لیتی ہیں وہ آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو ﷺ دکھانا چاہتا ہے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو ﷺ سنانا چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی انہی چیزوں کی طرف بڑھنے اور اٹھنے میں جس کی طرف ﷺ کی مرضی ہوتی ہے۔ بصل اللہ کثرت عبادت پر استقامت کی معراج! کیا شان ہے!

(۲) یہی حال ہے فعلی مالی عبادت یعنی اتفاق مال کا کا ظاہری اور عمومی حالات کے اعتبار سے تو اتنا مال صدقہ و خیرات کرے کہ اس پر بغیر کسی کی حق تلفی کے ملامت بھی ملے اور خود محتاج بھی نہ رہ جائے لیکن اعلیٰ درجہ ﷺ پر تو کل کرنے والے حضرات عواقب نتائج سے بے پروا ہو کر اہم اور مناسب مواقع پر اپنی ساری پونجی ﷺ کی راہ میں دے سکتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کو کل کے باب میں نبی رحمت ﷺ کے سوال:
مَا أَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ؟
تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا باقی چھوڑا ہے؟

کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حسب ذیل گزارش پڑھ چکے ہیں۔

فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَعَرْضُ كَيْفَ: اُن کے لئے تو بس ﷺ اور رسول ہی کو چھوڑا ہے
حالانکہ عام مسلمانوں کے لئے نبی رحمت ﷺ کی ہدایت ہے:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان غنی رہے۔

فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت سے متعلق ثمرات و برکات کا یہ بیان جو گلے از گلزار کے طور پر ایک جملہ متر کی حیثیت رکھتا ہے یہ بھی محض فرضی باتیں یا خیالی انسانے نہیں ہیں بلکہ ایک طرف صرف بیداری کی کیفیت سے متعلق قرآن کریم کی مذکور بالا آیات ہی اسی قسم کے شب بیداری کو نبولے بندگان خدا کے وجود کا ثبوت ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کثرت قسم کے شب بیداری اور کثرت عبادت شیعہ الٰہی اور یا کریم کی ہستی ملتی ہیں خود ہمارے امام، امام اعظم ابوحنیفہ کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ زندگی شاہد ہیں کہ رسول امام صاحب موصوف نے عشا کے وقت سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی ماری رات با وضو عبادت میں مصروف رہے ہیں، لیکن ایسے

عبادت گزار وہی عارفین جوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو ^{چھوٹے} کی گوناگوں شیون الہیہ اور جمالی و جلالی صفات پر۔
آفتاب نصف النہار کی طرح یقین و ایمان رکھتے ہیں، عام لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔

اس طویل بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں اور عام لوگوں کے لئے تو فعلی عبادتوں پر استقامت کچھ
معنی یہی ہیں کہ اتنی فعلی عبادتیں جو کہی لحاظ سے بھی ناقابلِ برداشت، اور کسی کی بھی تہنیتی کا موجب نہ ہوں اور کسی پہلو سے بھی
حد سے متجاوز نہ ہوں ان پر انتہائی مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ مدتی عمر تمام رہنا اور کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں انکو
نہ چھوڑنا استقامت بجا اور اگر کسی دن کوئی سی بھی فعلی عبادت چھوٹ جائے تو فرض عبادتوں کی طرح اس کی قصداً یا غرضاً
ہے تاکہ چھوڑنے کی دولت نہ پڑے، یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔

لیکن مخصوص لوگ خاص حالات میں، مذکورہ بالا تمام معنی تدبیر بھی طور پر انسانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فعلی
عبادتوں پر مداومت کر سکتے ہیں اور نہ غلو ہوگا نہ رند سے تجاوز نہ ملکہ تقرب الی اللہ کا واحد اور بے بدل ذریعہ ہے اور قرآن
و حدیث میں بکثرت اسکی ترغیب آئی ہے حتیٰ کہ محدثین کو ان کے اس ممنوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان میں بابت احادیث
جمع کی ہیں۔

ہاں عام لوگوں کے لئے تمام حالات کے اعتبار سے سابقہ شوق و ریاضت کے بغیر فعلی عبادتوں کی کثرت حیدر اعتدال سے
خارج ہوگا۔ گوناگوں مفسرین کا موجب اور ممنوع ہوا کسی لئے نبی رحمت ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے مگر ساتھ ہی
مذکورہ سابق حدیث کے الفاظ فَاَوْفُوا بِرِزْقِہٖ بِرِزْقِہٖ سے خاص لوگوں کو اس کثرت عبادت کو آسان اور بے ضرر بنانے کی
تدبیر بھی بتلا دی ہے۔

قارئین سے معذرت

ہمیں اسکا پورا احساس ہے کہ اہل استقامت خصوصاً فعلی عبادتوں پر استقامت کی تشریح و تفصیل کافی دراز
ہوگئی اسکی لئے قارئین سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں لیکن فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت کے متعلق اس طویل
بیان پر ہم صرف اس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں بلکہ ضرورت کے پیش نظر تو فعلی عبادتوں کے فوائد و برکات اور اجرو ثواب
— جن پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں — کے لحاظ سے تو ابھی یہ بیان بالکل ہی ششہ ہے اور انشا اللہ ہم اس کمی
کو کتاب ریاض العالیین کے دوسرے ابواب میں مناسب موقع و محل پر ضرور پورا کریں گے۔

وہ وجہ بلکہ وجہ یہ ہیں کہ گذشتہ سائٹ ابواب کے تحت دینی کے جن اہم اور اساسی موضوعات پر بحث
کی گئی ہے خصوصاً مراقبہ، تقویٰ اور توکل وغیرہ کے ملکات کے حصول اور ان سے استفادہ میں کاسمائی و کامرانی کا
واحد ذریعہ، ہر وقت خوف و خشیت الہی کو دل میں محفوظ رکھنے کا جس پر تمام معاصی اور محرمات و منکرات سے بچنے
کا مدار ہے۔ اور یقین مع اللہ کو قوی سے قوی تر بنانے کا۔ جو تمام عبادتوں کی روح ہے۔ واحد وسیلہ ہر طرف اللہ محض زیادہ سے
زیادہ فعلی عبادتیں ہیں خواہ وہ فعل نمازیں ہوں یا فعلی وزنہ، خواہ فعلی صدقات و خیرات ہوں یا فعلی حج اور عمرے، خواہ

تلاوت قرآن کریم اور ذکر وادعیا مسنونہ ہوں یا نبی ﷺ پر درود و سلام یا اوراد و وظائف، سب نفسی عبادتیں ہیں، تزکیہ و تطہیر نفس، اصلاح اعمال، اخلاق، یقین، ایمان، باللہ کی تقویت، تقرب الی اللہ کی سعادت، غرض تمام انسانی کمالات کا دارا انہی زیادہ سے زیادہ فعلی عبادتوں کی مدد سے پر ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جائے یا روکا جائے۔

خود فرض عبادتوں پر استقامت کیلئے فعلی عبادتوں پر استقامت ضروری ہے

علاوہ ازیں علماء دین کے نزدیک یہ مسلم اور قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ہر قسم کی فرض عبادتوں کے ساتھ اسی جیسی تمام فعلی عبادتیں فرض عبادتوں کے لئے مکمل و تتم ہوتی ہیں مثلاً تمام فعلی نمازیں خواہ وہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں ہوں یا ان کے علاوہ نفلیں سب فرض نمازوں کے لئے مکمل ہیں، اسی طرح فعلی روزے، فرض روزوں کے لئے فعلی صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے لئے اور فعلی حج اور عمرے حج فرض کے لئے مکمل و تتم ہیں۔ اس تکمیل و تتمیم کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادتیں مثلاً فرض نمازیں اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی اور باطنی روح۔ اخلاص، احسان اور خشوع و خضوع وغیرہ کے اعتبار سے بھی کتنی ہی احتیاط کے ساتھ ادا کی جائیں پھر بھی ان کا اس معیار پر پورا اترنا جو ﷺ کے ماں مطلوب ہے بہت ہی دشوار ہے اسلئے ﷺ اور ان کی مراد بیان کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض عبادت کے ساتھ اسی جیسی فعلی عبادتوں کا اضافہ فرما دیا ہے۔ اگر فرض عبادت کے ادا کرنے میں جو غلبہ رہی یا باطنی کوتاہی یا خامی رہ گئی ہو جس کا یقینی علم صرف ﷺ کو ہی ہے کہ اس کے منشا کے مطابق ادا ہوئی یا نہیں ان فعلی عبادتوں سے اس کی مکافات ہو جائے۔ اسلئے بھی فعلی عبادتوں سے صرف نظر اور استغناء نہیں ہو سکتا بلکہ صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر استقامت صحیح معنی میں اس وقت پائی جائیگی جبکہ ان کی مکمل و تتم فعلی عبادتوں پر بھی استقامت ہو۔

باقی مذکورہ بالا قسم کی اقتصاد فی العبادت۔ عبادتوں میں اعتدال۔ سے متعلق تین احادیث آئی ہیں ان کا منشا فعلی عبادتوں سے یا ان کی کثرت سے روکنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس بے اعتدالی سے روکنا مطلوب ہے جو سورتہ تہریر یعنی بڑے طریق کار کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی دینی مضرتوں کا سبب بنتی ہے۔ جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

مگر چونکہ انسان کا نفس انتہاء درجہ کام چور ہے خصوصاً عبادات اور ان کی پابندی سے تو اس کی جان نکلتی ہے، بڑے ہی دینداری کے دباؤ سے اگر آمادہ بھی ہوتا ہے تو صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر اور فعلی عبادتوں سے جان بچانے کیلئے نبی رحمت ﷺ کی ان احادیث کا سہارا لیتا ہے جن میں آپ نے عام مسلمانوں کو عام حالات میں غلو لینے سے منع فرمایا ہے۔ جن میں سے کچھ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں حالانکہ بعض نفس کا زبردست دھوکا اور فریب یہ مکار انسان کو دینی اور دنیوی سعادتوں سے محروم کرنے کی غرض سے نبی رحمت ﷺ کی حدیثوں کا غلط اور بے جا استعمال کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے اس نفس کے شر سے محفوظ رکھیں۔ آپ بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِی

پڑھنا کیجئے تو انشاء اللہ اس چھپے ہوئے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر ہم فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت کی اہمیت، ضرورت اور شرفاً پسندیدگی کو واضح کرنے پر مجبور ہوئے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

۳) معاملات اور احکام پر استقامت۔

شرعیات کی اصطلاح میں معاملات کا لفظ عبادات کے علاوہ بقیہ امور زندگی کے لئے اور ان سے متعلق احکام خدا و رسول کے لئے احکام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواہ یہ امور، نکاح و طلاق وغیرہ عائلی امور ہوں خواہ بیع و شرا۔ خرید و فروخت۔ قرض و رہن وغیرہ تجارتی اور کاروباری امور ہوں خواہ حد و قصاص۔ جرم و سزا۔ وغیرہ اجتماعی امور ہوں خواہ رحم و کرم، شجاعت و سخاوت وغیرہ اخلاقی امور ہوں شرعیات کی اصطلاح میں یہ تمام امور معاملات کہلاتے ہیں۔

یہ تمام شرعی احکام۔ قوان و حدیث یا ان سے نکلے ہوئے علم فقہ کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں۔

(۱) ایک مامورات وہ امور جن کے کرنے کا شرعیات نے حکم دیا ہے۔

(۲) منہیات وہ امور جن کے کرنے سے شرعیات نے منع کیا ہے۔

ان مامورات و منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں :

(۱) کہ جن امور کا شرعیات نے حکم دیا ہے عمر کے ہر حصہ میں انتہائی پابندی اور متقل مزاجی کے ساتھ مرتے دم تک ان پر کار بند رہے بجز ان صورتوں یا حالات کے جن میں خود شرعیات نے ترک کرنے کی اجازت دی ہے کبھی نہ چھوئے۔ اگر کبھی کوئی مامور بہ امر جھوٹ جائے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ترک نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ ترک مامور بہ۔ جس پر کا شرعیات نے حکم دیا ہے اسکو نہ کرنا۔ معصیت ہے اور گناہ کبیرہ۔

(۲) اور منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ جن امور سے منع فرمایا ہے ہرگز کسی بھی حصہ میں کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ان کے پاس نہ جانے بجز ان صورتوں یا حالتوں کے جن میں خود شرعیات نے ان کی اجازت دی ہے ہمیشہ ان کو دہرا اور محبت ہے۔ بلکہ ورغ اور تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان حالات اور صورتوں میں بھی ان سے احتراز کرے۔ اور اگر کبھی نادانستہ یا دانستہ طور پر اس کام کو کر بیٹھے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ حرام کام کرنا زبردست گناہ اور معصیت ہے۔

احکام شرعیہ کے لحاظ سے مامورات و منہیات کی قسمیں اور استقامت کے لحاظ سے ان میں فرق۔

احکام شرعیہ کے لحاظ سے اصولاً مامورات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک فرض یا واجب ان کو اصطلاح میں فرائض کہا جاتا ہے (۲) دوسرے سنت یا مندوب مستحب۔

اسی طرح منہیات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک حرام یا مکروہ تحریمی، انہی کو اصطلاح میں محرمات کہا جاتا ہے (۲) دوسرے

مکروہ تنزیہی، یا خلاف اولیٰ۔

ان احکام پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے۔

(۱) فرض یا واجب کا ترک کرنا معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے
(۲) سنت کا ترک کرنا معصیت ہے، نہ گناہ، ان سنت کے ترک پر اگر مداومت کرے یعنی ہمیشہ سنت کو ترک کیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں ترک سنت کا عذاب ہوگا علاوہ ازیں ترک سنت پر شافع معسر رحمہ اللہ کی ناراضگی اور شفاعت سے عودی کا خطرہ ہے جس سے بڑھ کر ایک ایسا ذرا امتی کے لئے اور کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح (۱) امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنا فرض ہے اگر اسکا ارتکاب کر لیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔

(۲) مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا گناہ ہے نہ معصیت مگر اسکے نہ کرنے کے ثواب سے ضرور محروم رہیگا
ہاں اگر وہ عوارض کے محرکات اور دفاعی میں سے ہو تو ضرور معصیت اور گناہ ہوگا۔

ان امور و احکام پر مداومت یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب پیش نظر رکھنا ضروری ہے
مثلاً فرائض اور واجبات کی پابندی سب سے مقدم ہے سنت اور مستحب کا درجہ اسکے بعد ہے یعنی ایسا ہرگز نہ کرے کہ سنت یا مستحب پر عمل کرنے کے لئے فرض یا واجب کو چھوڑ دے کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے
ہاں فرض یا واجب پر عمل کرنے سے اگر سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو اس میں چندل حرج نہیں مگر استقامت کے خلاف ضرور ہے اسلئے حتی الامکان ایسا موقع ہی نہ آنے دے کہ فرض یا واجب پر عمل کرنے کے لئے سنت یا مستحب کو چھوڑنا پڑے۔

اسی طرح حرام یا مکروہ تنزیہی سے بچنا سب سے مقدم ہے مکروہ یا خلاف اولیٰ کا درجہ اسکے بعد ہے ایسا
ہرگز نہ کرے کہ مکروہ یا خلاف اولیٰ امر سے بچنے کے لئے کسی امر حرام یا مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے
کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے ہاں حرام یا مکروہ تحریمی امر سے بچنے کی غرض سے اگر کسی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ
امر کا ارتکاب کرے تو اس میں چندل حرج نہیں مگر استقامت کے خلاف ہے اسلئے ایسی صورت ہی نہ پیدا ہونے دے
کہ امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنے کے لئے کسی مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا پڑے بلکہ دونوں سے بچنے
کی کوشش کرنی چاہیئے۔

مختصر یہ ہے کہ ان امور پر استقامت میں فرق مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے بقیہ تفصیلات کتب فقہ
میں دیکھئے۔

جی تو چاہتا تھا کہ قارئین کی آسانی کے لئے ہر ایک کی مثال بھی دی جاتی مگر یہ استقامت کا مضمون
اتنا طویل ہو گیا کہ ہم اختصار پر مجبور ہیں۔

استقامت سے متعلق آیات

ﷺ اپنے محبوب نبی خاتمِ انبیاء ﷺ کو خطاب کے اُن کو اور انکی پیروی کرنے والوں کو استقامت کا حکم دیتے ہیں ارشاد ہے :-

(۱) فَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ (۱) پس جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے (سخنی کے ساتھ) سیدھی راہ پر قائم رہو اور وہ (مسلمان) بھی جنہوں نے (کفر و عصیان) تو بر کر لی ہے، تمہارے ساتھ (ہیں) اور (اس سے) اِدھر اُدھر نہ ہٹو بیشک (اللہ) جو تم کرتے ہو اُسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے (اس پر تمہاری بے راہ دہی مخفی نہ رہے گی)

(ہود ۱۱۴)

استقامت کا یہ حکم ذیل کی آیت کے علاوہ متعدد آیات میں دیا گیا ہے ارشاد ہے :-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ رِجْعَةٍ (۲) پھر ہم نے تمہیں دین کی ایک (خاص) شریعت پر قائم کیا ہے پس تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے گمے میں مت آؤ جو نہیں جانتے کہ خدا پرستی کیا ہے (البقرہ ۱۲۷)

اس شریعت اور سیدھی راہ کا نام ہی صراطِ مستقیم ہے جس پر آپ کے قائم رہنے کی شہادت ذیل کی آیت کریمہ میں دی ہے ارشاد ہے :

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۳) بیشک تم مجھے ہوئے نبیوں میں سے ہو سیدھی راہ پر قائم ہو اسی صراطِ مستقیم کو ذیل کی آیت کریمہ میں اپنا راستہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اسکی پیروی کرنے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا (۴) اور بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اسکی پیروی کرو اسی صراطِ مستقیم پر چلانے کی دعا ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں ارحم الراحمین رب العالمین سے مانگتا ہے اس لئے کہ اُس کی توفیق کے بغیر اس پر چلنا ممکن نہیں سورۃ فاتحہ میں تعلیم ہے :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۵) (اے رحمن رحیم رب العالمین) تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔

ذیل کی آیت کریمہ میں خاتمِ انبیاء ﷺ کو دینِ الہی اسلام کی پوری دنیا کو دعوت دینے اور امر الہی کے مطابق پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہنے اور مخالفین کی پروا نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے :

(۲) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ (۲) پس تم اسی دینِ الہی کی پیروی (لوگوں کو) بلاؤ اور جیسے

کَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (شوری ۱۲۷)
تمہیں حکم دیا گیا ہے نہ بھٹکی کے ساتھ سیدھی راہ چلتے رہو
اور انی کھاد و شریکین کی خواہشات کی پروا مت کرو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ پر ساری زندگی بھٹکی کے ساتھ قائم رہنے اور اس سے اپنی خطاؤں، گناہوں اور فرمایوں کی مغفرت چاہتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

(۳) فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ (۳) پس تم رانے مسلمانوں اس (اللہ کی طرف ہی سیدھی راہ چلتے رہو اور اپنی کوتاہیوں کی اس سے مغفرت چاہتے رہو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں ﷺ کی ربوبیت کے عقیدہ پر ساری زندگی قائم رہنے کے عظیم اخروی ثمرات یعنی نعيم جنت کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے:

(۴) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْزِلَ لَهُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ وَلَا تُخْفَوْنَهَا وَلَا تَحْزَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْجَنَّةِ أَلْفَاظُ كُنْتُمْ تُؤَدُّونَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَوْنَ الْفُكْمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (رحم البعدۃ ۳۷)

(۴) بیشک جن لوگوں نے دل سے مان لیا اور زبان سے کہا ہمارا پروردگار (خالق و مالک) اللہ ہے، پھر ساری زندگی سستی کے ساتھ اسی پر قائم رہے (اور اسی پر مے) تو ان (اللہ کی جانب سے) مرتے وقت فرشتے اترتے (اور خوشخبری دیتے) ہیں کہ تم (کسی بات سے) ڈرو اور نہ (کسی چیز کا) غم کرو اور ہمیں اس جنت کی خوشخبری جو حق قائم سے وعدہ کیا گیا تھا (اور زیاد رکھا) ہم ہی تمہارے (ولی و کفیل) ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس رحمت میں تمہارے ہی لئے ہے جس چیز کو بھی تمہارا دل چاہے اور تمہارے ہی لئے ہے جو تم (خدا) جنت سے) منگواؤ (رہ تمہاری) ہمانی ہے بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان (رب) کی جانب سے۔

ذیل کی آیت کریمہ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ربوبیت کے عقیدے پر اتقانمت کا لازمی نتیجہ ہے دین کے احکام پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا تب ہی انسان نعيم جنت کا مستحق ہوتا ہے ارشاد ہے:

(۵) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الاحقاف ۱۷)

(۵) بیشک جن لوگوں نے دل سے مان لیا اور زبان سے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ساری زندگی اس پر سستی کے ساتھ قائم رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کریں گے (اس لئے کہ) وہی لوگ ہیں جنت والے وہ ہی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو وہ (زندگی میں) نیک کام کرتے رہے انکی جزا ہے

تشریح آیات پر تبصرہ

(۱) پہلی اور دوسری آیت میں لفظ استقامت پورے دین پر۔ جس کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ سختی کے ساتھ اس طرح قائم رہنے میں استعمال ہوا ہے کہ کبھی از خود اس سے ہٹے اور نہ کسی کے کہے میں آکر اس سے ہٹے۔ یہی ثابت قدمی اور پختگی استقامت کے اصل معنی ہیں۔

(۲) تیسری آیت میں استقیما کے ساتھ الیہ کا اناذ ظاہر کرتا ہے کہ اس استقامت سے عقائد حقہ۔ توحید رسالت۔ آخرت اور تقدیر وغیرہ۔ کے یقین ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ اور اثر اعمال و عبادات و احکام دینیہ۔ پر استقامت ہے اور اس میں جو کوتاہی ہو۔ جس کا ہونا ناگزیر ہے۔ اسکی خدا سے مغفرت طلب کرتے رہنے کا حکم دیا ہے کہ یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔

(۳) چوتھی اور پانچویں آیت میں استقامت سے یعنی کی عظیم جمالی صفت ربوبیت پر کامل یقین اور پختہ ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ بلکہ ثبوت عبادات و احکام شریعہ پر استقامت ہے اگر عبادات و طاعات پر استقامت نہ ہو تو یہ ربوبیت پر ضعف ایمان و یقین کی دلیل ہے اور اگر عبادات و طاعات پر عمل بالکل ہی نہ ہو تو یہ تو ربوبیت پر ایمان و یقین العیاذ باللہ بالکل ہی نہ ہونے کی علامت ہے اسی لئے دوسری آیت میں تصریح فرمادی کہ یہ عظیم کامرانی یعنی جنت کی اہلی نعمتیں اعمال صالحہ کی جزاء ہے جو یعنی کی ربوبیت پر استقامت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

کی صفت ربوبیت

ربوبیت کا لفظ سب سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں رب ہونا۔ رب کے لفظی معنی ترا کر چہ پالنے والے یا مالک کے ہیں مگر فیہر اسلاف کے یعنی تنابت کا لفظ یعنی کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح ربوبیت بھی یعنی ہی کی صفات خاصہ میں سے ہے کسی بھی دوسرے پرورش کرنے والے کو نہ رب کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پرورش کو ربوبیت بلکہ یعنی کے سوا پرورش کرنے والے کو مرنی کہتے ہیں اور اسکی پرورش کو تربیت کہتے ہیں۔ یعنی کی صفات جمالیہ میں ربوبیت ایک ایسی بدرہی اور محسوس کی جانے والی صفت اور ناقابل الکا حقیقت ہے کہ انسان چاہے زبان سے اقرار نہ کرے مگر اپنی پوری زندگی میں اسکی کارفرمائی کو محسوس و مشاہدہ فرماتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے تک ہر حالت میں اور ہر حصہ عمر میں اسکی تمام ضروریات زندگی۔ اسکی خدا فرموشی بلکہ خدا نامہناسی کے باوجود۔ اس طرح پوری ہوتی ہیں اور زندگی کو تباہ کر دینے والی آفات و مصائب سے اسکی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ بہت سے مواقع پر تو بڑے سے بڑے خدا کے منکر اور خدا دشمن انسان کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلتا کہ: بس قدرت نے ہی بچا لیا ورنہ تو بچنا بالکل محال تھا۔

نظام اسباب اور اسکی حقیقت

اس اجمال کی تفصیل اور دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے وہ جس بندہ کو کچھ بھی دیتا ہے اسباب و وسائل اور انسانی تدبیر و تصرف کے ذریعہ دیتا ہے مثلاً بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسکی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے جو اسکے لئے غذا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے نیز ماں باپ کے دلوں میں ایک ایسا زبردست طبعی اور فطری جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اولاد کے بخود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی عمر کو پہنچنے تک بغیر کسی کے کہے سننے اور بتلانے اولاد کی غذا، لباس، دوا علاج وغیرہ ضروریات کی اس طرح کفالت کرتے ہیں کہ اپنی فالت اور اسکی ضروریات تک مجبور جلتے ہیں اسکے بعد کسب ہنر یا تحصیل علم و فن کے لئے بھی اسباب و وسائل - معلمین اور دیوگان ہیں - مقرر فرما دیتے ہیں کہ ان کو سیکھ کر کام حاصل کر کے وہ ضرورت اپنی ضروریات بلکہ آئندہ پیدا ہونے والی اولاد کی بھی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے - یہ نظام اسباب و وسائل اتنا پختہ اور محکم ہے کہ عام طور پر کبھی اسکے خلاف نہیں جوتا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات ﷻ، خدا نامتناہی انسانوں کو اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے (کہ یہ تمام اسباب و وسائل بذات خود تاثر سے منفعت یا مضرت لسانی سے بالکل عاری ہیں ان پر تاثر نتائج - منفعت و مضرت - ہم مرتب کرتے ہیں) وقتاً فوقتاً اس نظام اسباب و وسائل کو بالکل معطل اور ناکارہ بناتے اور نتائج و اثرات سے بالکل محروم کرتے دیتے ہیں اور اپنی غیر مرئی قدرت اور ہمہ گیر تعریف کے کرشمے دکھلاتے دیتے ہیں -

چنانچہ ہر انسان کی زندگی میں بکثرت ایسے مرحلے پیش آتے ہیں کہ قطعی اور یقینی اسباب و وسائل موجود اور انسانی تدبیر کا فردا و مصروف کار ہونے کے باوجود متوقع نتائج ان پر مرتب نہیں ہوتے اور کام نہیں ہوتے اور ایسے مواقع بھی بکثرت پیش آتے ہیں کہ اسباب و وسائل کیسے مفقود ہوتے ہیں اور مطلوبہ فوائد و منافع میسر نہ آتے ہیں کام ہونے کی امید بالکل نہیں ہوتی اس کے باوجود کام بن جاتے ہیں - بڑے سے بڑا مدبر و مفکر انسان بھی سر پیکر بیٹھ جاتا ہے اور حیران ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا ہی جانے کیسے اور کیونکر یہ کام ہو گیا یا ہوا ہے مثلاً ڈاکٹر کسی مملکت مرض کے علاج کی غرض سے ماں یا باپ کا ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ اسکے بعد ان کا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ بنانا ممکن ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ساری عمر ان سے اولاد نہ ہوگی مگر ان کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اولاد پیدا ہونے لگتی ہے، اسی طرح ڈاکٹر اولاد کے خواہشمند جوڑے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں میاں بیوی بھی تمام تر تدبیریں اور علاج معالجہ کرتے کرتے عاجز آ جاتے ہیں مگر ساری عمر نہ حمل ٹھہرتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے - یا مثلاً آجکل منبسط تولید کی غیر فطری و ابھیلی ہوئی ہے بیشتر ملکوں کی حکومتیں سر قوطہ تدبیریں اور کوششیں کر رہی ہیں، اسامندان ایک سے ایک حکمران قاطع نسل آپریشن، انجکشن اور نافع حمل دوائیں ایجاد کر رہے ہیں اور خدا نامتناہی تو میں بھی افزائش نسل کو - جو ﷻ

کا حکیم انعام ہے۔ روکنے کے لئے انہیں استعمال کر دی ہیں مگر اسکے باوجود بکثرت ایسی مثالیں سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ سب سے انکسش گوا لینے اور وہ اس استعمال کر لینے کے باوجود اولاد نہ پائی ہے اور بتوئی رہی ہے یہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے ان سر بھرے انسانوں اور ان کی تدبیروں کو ذلیل و خوار کرنے کی غرض سے ایک ایک عورت سے بیک وقت چھ بچے پیدا فرما رہے ہیں۔

اسی طرح انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں دیکھ جاتے ہیں اس نظام اسباب اور انسانی تدبیر کے ناکام اور ناکارہ ثابت کرنے والے صد واقعات و مشاہدات آپ کو ملیں گے یعنی کامیابی و منفعت مسانی یا مصرت مسانی کے اسباب و مسائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں قطعاً موجود نہ ہونے کے باوجود خاطر خواہ نتائج و منفعتیں میسر آنے کے اور تمام تر اسباب و مسائل موجود اور انسانی تدبیریں اور کوششیں معروف کار ہونے کے باوجود نتائج میں قطعاً کامیابی میسر نہ آنے کے واقعات و مشاہدات انسانی زندگی میں ہر قسم پر اتنی کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں کہ انکو دیکھ کر انسان اسباب و مسائل کے پس پردہ کسی غیر مرنی (نظر نہ آنے والی) طاقت یعنی نظام اسباب سے بالاتر اور اس پر کنٹرول کرنے والی طاقت کے وجود کا کسی نہ کسی عنوان سے اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے اب جس کی قیمت میں سعادت لکھی ہوئی ہے وہ تو انہی گونا گوں اتفاقات کی روشنی میں اسباب و مسائل کی حقیقت کو سمجھ کر اس عالم اسباب سے بالاتر اور تمام اسباب میں متصرف طاقت یعنی پیشہ پر ایمان لے آتا ہے اور اس تمام نظام اسباب و مسائل کے پس پردہ خالق کائنات کی ربوبیت کو کار فرما اور جلوہ گر محسوس کرنے لگتا ہے اور خوشی اذلی ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بے شمار واقعات و اتفاقات کو گرا لیتے ہیں اور خدا کے انکار پر اڑے رہتے ہیں مگر اس قسم کے منکرین کی تعداد انسانوں کی دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے، نوع انسانی کے اکثر و بیشتر بلکہ تمام تر افراد اقوام اس نظام اسباب کو کنٹرول کرنے والی اور متصرف طاقت کو کسی نہ کسی عنوان سے تسلیم نہ کرتے ہیں مگر بد قسمتی سے یہ نظام اسباب کا دبیز پردہ اس خدائی طاقت اور اسکے نظام ربوبیت کو آباد دنیا کی اکثر و بیشتر افراد کی عقل و بصیرت کو ایمان کی روشنی سے محروم رکھتا ہوا رد و رب العالمین پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم ہیں۔ ہم اس نظام اسباب کے بذات خود تاثر اور نتیجہ سے عاری ہونے کے سلسلہ میں اس ایک ہی مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور سورۃ الواقعہ کی مذکورہ ذیل آیات اور انکار ترجمہ نقل کرتے ہیں جو انسانی زندگی اور اسکی حوائج کے بنیادی اسباب و وسائل۔ پیدا نش، پرورش، روزی اور موت کے بیان پر حاوی ہے اور ارشاد ہے:

۱) اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۚ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ ۚ
۲) اَمْ تَحْنُ الْحَا۟لِقُوْنَ ۚ تَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ
۳) الْمَوْتَ ۚ وَمَا تَحْنُ بِمُسْبِكُوْنَ ۚ عَلٰۤی اَنْ
۴) تُبَدِّلَ اَمْثَلَكُمْ ۚ وَنُنْشِئَكُمْ فِیْمَا
۵) لَا تَعْلَمُوْنَ ۔
۱) ذرا تم یہ تو بتلاؤ: یہ جو تم چند قطرے (رحم میں) ٹپکھا دیتے ہو تو کیا تم اسکو (انسان بنکر) پیدا کرتے ہو: یا ہم ہیں اسکو (انسان بنانے والے) پیدا کرنے والے: (پھر تم ہی تمہارے قبضہ سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے اور اس پر گزر نہیں سکتے) اور ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے بچاؤ

تم ہی جیسے اور لوگ بدل دین اور تم کو ایسی مخلوق بنا دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو (۲) اور اس ذریعہ تو بے لاد و بے جا جو زمین میں بیج ڈال دیا کرتے ہو تو کیا اسکو اگلنے والے تم ہو یا ہم ہیں اسکو بونے اور اگانے والے؛ اگر ہم چاہیں تو اس رسائی اگلی گائی کھیتی کو رو ڈھالیں پھر تم باہر بناتے پھر روک دیتے (ہم تو گھٹائے میں آگئے بلکہ تم تو بالکل ہی لٹ گئے۔

(۲) اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَمْ اَنْتُمْ تَنْزِلُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ؛ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُمَاطًا مَّا فَطَمَكُمُ لَافْلَاقُوهٖۙ اِنَّا الْمَعْمُورُونَ بَلْ تَنْحَنِي مَعْرُودُونَ۔

(۳) اچھا فدا یہ تو بے لاد و بے جا جو زمین میں بیج ڈال دیا کرتے ہو تو کیا تم اسکو اگلنے والے تم ہو یا ہم ہیں اسکو اگلنے والے؛ اگر ہم چاہیں تو اس کو زمین کے پانی کی طرح اگھا کر بنا دیں اور تم پیاسے مرنا اور پھر تم دہراؤ اٹھ کر کیوں نہیں ادا کرتے۔

(۳) اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُۙ مِنَ الْمُنۢزِلِۙ اَمْ نَحْنُ الْمُنۢزِلُونَ؛ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اٰجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔

(۴) اور یہ تو بے لاد و بے جا کہ یہ جو آگ تم (لکڑیوں سے) سلگاتے ہو کیا تم نے ان کے درختوں کو (موتنی) بنایا ہے یا ہم ہیں انکو بخوشی بنانے والے؛ ہم نے اس (لکڑیوں کی) آگ کو اپنی قدرت کی یاد دلانے والی نشان طور پر (بیابانوں میں) سفر کرنے والوں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ پس راہرو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے تم تو اپنے عظیم پروردگار کی قبیح کیا کرو۔

(۴) اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَاۙ اَمْ نَحْنُ الْمُنۢشِئُونَ؛ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًاۙ وَمَعَاۤءًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَسَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

(الواقعه ۲۷)

انسانی زندگی کے ان چاروں بنیادی اسباب و مسائل میں سے ہر ایک کی پوری تفصیلات و جزئیات قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے مستقل دفتر درکار ہے، مگر ان سب کا یہ سبب ہے کہ یہ ظاہری اسباب و مسائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں جن کو تم نے اپنی نادانی اور حقیقت ناشناسی کی بنا پر اپنی ضروریات و زندگی اور حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھ رکھا ہے یہ بات خود کچھ نہیں کر سکتے تمہیں جو کچھ یہ کرتے نظر آتے ہیں وہ اصل وہ سب کچھ ہم کہتے ہیں جو کہ تمہیں ہماری کافرانی نظر نہیں آتی اسلئے تم اسکو ان کی کارگزاری سمجھ بیٹھے بالکل اسی طرح جیسے مکھنہ والے کے ہاتھ میں تلوار ہے اب کوئی عقل کا دشمن کاغذ پر قلم کی نوک سے حروف بنتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تحریر قلم نے لکھی ہے تو یہ اکیلا نادانی ہے یا حماقت اسی طرح ان اسباب و مسائل اور انسانی تدابیر و اعمالی کے ذریعہ ظہور میں آنے والی منفعتوں یا ضرورتوں کو یہ سمجھ بیٹھو کہ یہی ہیں انسان کو بہرمت یا منفعت پہنچانے والے اور ہماری ضروریات و زندگی بہم پہنچانے والے، تو یہ تمہاری حماقت اور نادانی ہے یا غفلت و بے حسی، اسی کا بروہہ چاک کرنے اور اپنی کافرانی کو منظر عام پر لانے کے لئے ہم وقتاً فوقتاً ان اسباب و مسائل کو معطل اور انسانی تدابیر و اعمالی کو بے نتیجہ بناتے رہتے ہیں۔

بہر حال اس حقیقت کو سچے دل سے مان لینے کے بعد۔ کہ یہ ذنبوی اسباب و وسائل اور انسانی تدبیریں تھیں۔
یکسر عاری ہیں اُن پر جو نتائج و ثمرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں درحقیقت ان کا مرتب کرنے والا قادر مطلق، اکل الکمل
پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کی تمام ضروریات زندگی۔ پیدائش پرورش، روزی، صحت، شفا اور طبی
کو پہنچنے کے بعد موت۔ کے اسباب و وسائل کو حقیقی معنی میں مہیا کرنے والا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا۔
یعنی انسان کی پرورش کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ اسباب و وسائل، انسانی تدبیر اور ذنبوی پرورش
کرنے والے اس باب وغیرہ جنکے ذریعہ بظاہر اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور وہ پرورش پاتا ہے۔ یہی
مطلب ہے آیت کریمہ ذیل کا ارشاد ہے:

وَاَنَّا لَكُم مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ قَائِدٌ ۚ وَاَنَّا لَنُفِئَنَّكَ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ نَّعُدَّ ۚ وَ اِنَّمَا تُحْصَوْنَ اِيَّانَا
الْاِنْسَانَ لَكَ اَنْتُمْ كَفَّارٌ (برہان ۵)

اور جو تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دیا اور اگر تم اللہ کی
ان نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم ان کو شمار تک نہیں کر سکتے۔
بیشک انسان بڑا ہی نا انصاف (اور بڑا ہی ناشکر) واقع ہوا ہے
یعنی تمہاری ہر بات اور حاجت کو جو تمہاری زندگی کا مطالبہ اور مصلحت کا تقاضا ہے اور جسے
نے کو پورا دریا ہے اور وہ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں جن کو پورا کرتا ہے اسی میں کہ تم ان کو گن بھی نہیں
سکتے، مگر تم اتنے نا انصاف اور ناشکرے واقع ہوئے ہو کہ کبھی مان کر نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے بجائے اُن ظاہری
ضرورتوں کے کفالت کرنے والے انسانوں کا نام لیتے ہو حالانکہ یہ کچھ کرتے ہیں ذکر سکتے ہیں۔

دبوبیت کی حقیقت اور اسکی اہمیت

جیسا کہ آپ بڑھ چکے ہیں دبوبیت کا لفظ سب سے نکلا ہے سب کے لفظی معنی ہیں پالنے والا
پرورش کرنے والا، پرورش کے معنی ہیں کسی بھی مخلوق پر پیدا شدہ چیز کو مدد بھی ملے پر اسکی خلقی اور پیدا شدہ نفس
اور پستی سے نکال کر اُس فطری کمال اور بلندی تک پہنچانا جس کی صلاحیت و اہلیت اس کی ذات میں رکھی ہوتی
ہے۔ اس بڑھوتری اور ترقی کو ہی نشو و نما کہتے ہیں۔ جو مخلوق چیزیں محض مادی۔ غیر فاعلی ہوتی ہیں۔ جیسے
نباتات و حیوانات ان کے نشو و نما کے لئے تو صالح یعنی جزو بدن بننے کے قابل مادی غذاؤں کا مہیا کرنا کافی
ہوتا ہے اور جو مخلوق چیزیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ جیسے انسان جس کی پرورش اس وقت ہمارا موضوع
بحث ہے۔ ان کی پرورش کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی صالح غذاؤں کا بہم پہنچانا اور مہیا کرنا نیز
فاسد۔ نشو و نما کو نقصان پہنچانے والی۔ غذاؤں سے بچانا اور محفوظ رکھنا، پرورش کرنے والے کا اولین فرض
ہوتا ہے۔ نیز اس نشو و نما کو ضرر پہنچانے اور فطری کمال سے محروم کرنے والی بہت سی خارجی اور داخلی اندرونی
اور بیرونی مادی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں جن سے زیر پرورش مخلوق کو دور اور محفوظ رکھنا اور غفلت یا

بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی جسمانی یا روحانی نقصان پہنچ جائے تو اسکے ازالہ کی تدبیر یعنی جسمانی یا روحانی علاج معالجہ کرنا بھی پرورش کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر وہ نذیر پرورش مخلوق ذی شعور اور اپنے ارادہ اور اختیار سے نقل و حرکت کی اہلیت بھی رکھتی ہو تو اسکی تمام حرکات و سکنات، نشست و برخاست، اخلاق و اعمال اور اقوال و افعال کی کڑی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا کام ہوتا ہے۔ نیز اسکی مصالح زندگی اور ظاہری و باطنی مفادات سے متعلق ضروری ہدایات دینا مفید چیزوں سے آگاہ کرنا اور مضر چیزوں سے منع کرنا اور ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا اہم کام ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے پرورش کرنے والے کے لئے سب سے پہلے تو اس نذیر پرورش مخلوق کی پرشیدہ فطری صلاحیتوں اور پیشہ انشی نقص اور پستی سے اور اس نقص اور پستی سے نکال کر فطری کمال اور بلندی تک پہنچانے کی تدبیروں اور طریقوں سے اس کے بعد مصالح اور فاسد مادی اور روحانی غذاؤں کے خواص سے ان کے مفید یا مضر اثرات سے اسی طرح دوسری حضرت رسالہ چمنوں سے اور ان کے مضر و نقصان اور اسکے ازالہ کی تدبیروں سے۔ دوا علاج سے گہری اور دودھ سے واقفیت گونا گوں حکومات وسیع علم عظیم قدرت، اعلیٰ درجہ کے تدبیر اور حکمت کا مالک ہونا کا حق پرورش کرنے والے کے لئے از بس ضروری اور لازمی ہے ورنہ وہ کماتجہ پرورش نہ کر سکے گا اور پرورش کرنے والا سب تو کجا صوبی بھی نہ کھلا سکے گا۔

اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی انسان کی پرورش کر ہی نہیں سکتا

اور ظاہر ہے کہ انسان کا علم، واقفیت اور تجربہ کتنا ہی وسیع اور عیس کیوں ہو اسی طرح قوت طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو ہر حال محدود ہے اور وہ مخلوق یعنی انسان جس کی پرورش زیر بحث ہے ایک وقت میں بھی بیشمار گونا گوں اور پورے بیضا ارض۔ و زمین پر پھیلی ہوئی اور منتشر ہے اسلئے عقلاً محال بلکہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی ایک انسان پوری نسل انسانی کی پرورش کر سکے۔

لا محالہ ایک انسان کے متعلق پرورش کرنے کا تصور تقسیم کار کے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے متعلق ہی کیا جاسکتا ہے لیکن فرائض پرورش کے تنوع اور ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد ہونے کے لحاظ سے — جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ایک باپ کے متعلق صرف اپنی اولاد کی پرورش کا تصور بھی — چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو — عادتاً محال ہے اسلئے کہ انسان کی قوت کا بھی محدود ہے ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اگر وہ مادی ضروریات زندگی — غذا لباس مسکن وغیرہ مہیا کرنے کے لئے کسب معاش میں منہمک ہوگا تو روحانی ضروریات — اخلاقی تربیت، تعلیم، اخلاق و اعمال کی نگرانی نہیں کر سکتا اسی پر اور ضروریات پرورش کو قیاس کر لیجئے اس لئے ایک باپ کو بھی تقسیم کار کے اصول پر اپنی اولاد کی تربیت کے مختلف شعبے مختلف انسانوں کے سپرد کرنے از بس ضروری اور ناگزیر ہیں مثلاً مصالح مادی غذا، لباس وغیرہ ضروریات زندگی وغیرہ مہیا کرنے کا کام وہ اپنے ذمے لے۔ داخلی و خارجی جسمانی

مہنت سال چیزوں۔ دکھ بیماری۔ سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اُسکے ازالہ کی تدبیر۔ علاج
معالجہ وغیرہ۔ کا کام وہ طبیب یا ڈاکٹر کے سپرد کرے۔ روحانی مہنت سال چیزوں۔ بُرے اخلاق و اطوار و اعمال۔
سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اُسکے ازالہ کی تدبیر۔ اخلاق و اعمال کی اصلاح۔ کا کام وہ مہنتی اخلاق
— آتالیق۔ کے سپرد کرے اور علوم و فنون کی تعلیم یا صنعت و حرفت سکھانے کا کام وہ معلم اور استاد سے لے۔ اس
لحاظ سے ایک باپ کے اپنی اولاد کی پرورش کے لئے کم از کم چار پرورش کرنے والے تو ناگزیر ہیں ۱۱ ایک خود باپ ۲ پرورش
طبیب یا ڈاکٹر ۳ تیسرا مہنتی اخلاق یعنی آتالیق ۴ چوتھا معلم یا استاد۔ اُسکے باوجود بھی پرورش کے ذمہ داریت اہم
۱۱ ایک اس کی فطری اہلیت و صلاحیت کا پتہ چلانا ۲ دوسرے ناگہانی آفتوں اور حادثوں سے بچانا۔ وہ جانتے
ہیں ان کی اہلیت کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاسکتی اسلئے کہ نہ ناگہانی آفتوں اور اچانک حادثوں سے کوئی شخص واقف
ہو سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے اسی طرح پرشید فطری صلاحیتوں کو بھی پیدا کرنے والے کے سوا کوئی اور شخص نہیں جان سکتا
اسلئے کہ غیب کا علم تو کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ پھر یہ ناقص کام اور مشترک نظام پرورش بھی ناقابل عمل ہے اسلئے
کہ ہر فرداری کا کفیل اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے زیر پرورش اولاد کو یقیناً خاص قسم کی ہدایات و احکام دے گا
کچھ کاموں اور باتوں سے منع کرے گا کچھ کرنے کا حکم دے گا، زیر پرورش بچے کے لئے ان مختلف متنوع احکام و
ہدایات پر عمل کرنا عاداتاً ناممکن ہے اسلئے کہ ایک انسان خصوصاً بچہ جس کی فطرت ویسے ہی پابندیوں سے بھاگتی ہے
زیادہ سے زیادہ کسی ایک مہنتی کی ہدایات و احکام پر عمل کر سکے گا۔

دیکھا آپ نے ایک باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کی اہلیت سے عاری اور عاجز ہے بلکہ مذکورہ بالا چار میں
کفیلوں کے لئے بل بانٹ کر بھی ایک بچہ کی کما حقہ پرورش محال ہے چہ جائیکہ کئی اولاد آدم اور نسل انسان کی
پرورش، دران حالیکہ نفع انسانی کا ہر ہر فرد پیدا ہونے کے بعد سے ہی اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے جس چیز کا سب سے
زیادہ محتاج ہے وہ پرورش ہے اور یہ مال باپ مہنتی معلم وغیرہ وغیرہ کی پرورش کرنے والے تو آپ ابھی پڑھ چکے
کہ حقیقی معنی میں کسی بھی شخص کی پرورش نہیں کر سکتے یہ تو محض ظاہری اسباب و مسائل ہیں اور بس جو بنات خود
تاثیر سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔

حقیقی معنی میں پرورش کی تمام ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرنے کا اہل صرف وہی وحلدہ لامشریلہ ہے
جس تمام مخلوق خصوصاً نفع انسانی کا بلا شرکت غیرے پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اپنی تمام
مخلوق کی پرشید سے پرشید فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں سے مزین اپنی آؤ تمام پیدا کردہ چیزوں کی ذرہ ذرہ منفعت
اور معزتوں سے اُن کے اچھے بُرے اثرات، کما حقہ واقف ہوتا ہے اور جو فکر وہی تمام کائنات و مخلوقات کا پیدا
کرنے والا ہے اسلئے وہی ان کا مالک مختار ہے اور سب پر آمین زیر دست قدرت تصرف رکھتا ہے کہ اسکے حکم کے
غیر انکی دنیا میں پتہ تک ہوا کے جھونکے سے نہیں ہل سکتا اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا رَہِیْمٌ جو چاہے جس چیز سے چاہے کام لے لے

اسلئے انسانی فہم سے بالاتر انجی حکمت و مصلحت کے تحت انسانی زندگی اور اس کی تمام تر ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے جو نظام اسباب و مسائل پیدا اور قائم کیا ہے اسکو درحقیقت وہی جلا را ہے اور وہی اپنی اس مخلوق کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر رہا ہے یہی مطلب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حسب ذیل اعلان کرانے کا:

رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي وَهُوَ

يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ

يَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

وَالَّذِي يُؤْتِنِي لَكُمْ مَخِيشَتِي وَالَّذِي

أُظْمِرُ أَنْ يُفَعِّرَنِي بِخَطِيئَتِي يَوْمَ

الْآخِرِينَ (الشعرہ ۵)

تمام جہانوں کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا پس تو وہی مجھے
رسید ہے راستہ پر چلاتا ہے اور وہ ربہدگار ہی ہے جو مجھے بھلا بنا رہا ہے اور
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہ ربہدگار ہی ہے
جو مجھے حق میں مصلحت سمجھے گا تو موت مرے سے کا پھر رستہ کے دنا
زندہ کرے گا اور وہ ربہدگار ہی ہے جس سے مجھے اُمید ہے کہ جزا و سزا کے
دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا کہ یہی غفور رحیم رب کی رحمت

کا تقاضہ ہے)

لہذا بے شک شبہ ہر انسان کا۔ خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ حقیقی پرورش کرنے والا رب وہی وحدہ لا شریک للہ رب العالمین
ہے جو اس تمام کائنات کا عرش سے لے کر فرش تک اور ذرشتوں سے لے کر جہنم تک ہر حیوانات کے لئے کائنات و کائنات
تک سبک۔ بلا شرکت غیرے تنہا خالق و مالک ہے اور اس نظام اسباب و مسائل کے پس پردہ اس کے علم و حکمت اور
قدرت کے تحت جو نظام کار فرما ہے وہی نظام ربوبیت ہے اس مخصوص و شاہد نظام اسباب و مسائل میں جہاں آپ
دیکھیں کہ ظاہری اسباب کے خلاف واقعات ظہور میں آ رہے ہیں۔ اسباب و مسائل قطعاً موجود نہیں ہیں اور کام
ہو رہے ہیں یا تمام تر اسباب و مسائل موجود ہیں اور کام بالکل نہیں ہوتے کسی طرح نہیں ہوتے۔ سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے
کہ یہ رب العالمین کے ہماری آنکھوں سے اور جملہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی اور کثرت سازی ہے اور پہلی صورت میں
فوراً اس رب العالمین کا شکر ادا کیجئے تاکہ اسی طرح بلا اسباب و مسائل سامنے کام بننے رہیں اور دوسری صورت میں
فوراً توبہ و استغفار کیجئے تاکہ رب غفور و رحیم کی ناراضگی اور خفگی دور ہو اور اسباب سازگار ہو جائیں ہم خود ہماری
یہ دنیا اور اس دنیا میں کار فرمایہ نظام اسباب سبب و مشاہد مخلوق ہیں اور یہ عالم عالم شہادت ہے اسلئے ہم اس نظام اسباب
کی ایک ایک جزئیات اور تفصیلات سے واقف ہیں اسی لئے ان اسباب و مسائل اور تدابیر و مسامح کو اختیار کرنے
کے نامور بھی ہیں اور مکلف بھی اسکے برعکس نظام ربوبیت ہماری آنکھوں سے اور جملہ اور دست رس سے بالاتر ہے
اور عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اسلئے اسکے متعلق ہم اتنا ہی جان سکتے اور بتلا سکتے ہیں جتنا ہمارے رب رحمن و رحیم
یا اسکے رسول رحمۃ اللعالمین ﷺ نے ہمیں بتلایا ہر ماخذ شناس عقل ہماری ذہنائی کرتی ہے۔

ربوبیت کے اہم تقاضے تربیت سے متعلق |

اب ہم رب العالمین کی ربوبیت کے چند اہم تقاضوں پر متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ایک مسلمان اپنی زبان سے

رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کی ضروری کو محسوس کرنے پر ایک بھی خواہ اور مہربان پرورش کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ زیر پرورش شخص یا شخص کی ضروریات اپنے علم و حکمت کے مطابق پوری کرے نہ کہ اس کی طلب اور خواہش کے مطابق اسلئے کہ اس کو خود اپنی منفعت معصرت اور مصالح زندگی کا علم نہیں ہوتا اسلئے وہ بعض اوقات ان چیزوں کو طلب کرتا ہے جو اسکے لئے معصرت رسال اور مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بھاگتا بلکہ انکار کرتا ہے جو اسکے لئے منفعت رسال اور اس کی مصالح کا تقاضا ہوتی ہیں اسلئے مہربان پرورش کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وہی چیزیں دے اور وہی خواہشیں پوری کرے جو اسکے لئے مفید اور مصلحت کے مطابق ہوں خواہ وہ ان سے کتنا ہی بھاگے اور انکار کرے اور وہ چیزیں ہرگز نہ دے جو اسکے لئے معصرت اور خلاف مصلحت ہوں۔ چاہے وہ ان کے لئے کتنا ہی اصرار اور منت و خروش کرے۔ یہی مطلب ہے: **يُحْيِيكَ** کے اس ارشاد کا:

عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْرَ هُوَ اَشَدَّ نَارًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ اَنْ يَّجْبُوْا اَشَدَّ نَارًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

تم سے کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو بُرا اور ناگوار سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر اور مفید ہو
اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو دوست سمجھو اور پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہت بُری اور مضر ہو
اللہ ہی ان چیزوں کے بہتر و بدتر اور مفید و مضر ہونے کو جانتا ہے اور تم (کچھ) نہیں جانتے اسلئے اُسی کا کہا مانو اسی میں تمہاری خیر ہے)

اور یہی ہوتی ہیں ہماری وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین کے اس وعدہ کے باوجود **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قبول نہیں کرتیں اسلئے جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یقین کیجئے کہ یہ ہمارے حق میں معصرت ہے یا ہماری مصلحت کے خلاف۔ یہ دوسری بات ہے کہ مہربان پرورش کرنے والا زاہد لطف کم انگ کی دل ہی کے لئے کوئی اور ایسی خوش آئند چیز جو اسکے لئے مضر یا خلاف مصلحت نہیں ہوتی، دے کر ہلا دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہے رؤف و رحیم رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ جیسا کہ دعا کی قبولیت کی تفصیل سے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے۔

(۲) نیز خیر خواہ پروردگار کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ زیر پرورش فرد اگر اپنے پروردگار کی ان ہدایات و احکامات کی یہی ہدایات و احکام ہیں وہ احکام شرعیہ لینے مامورات و منہیات جن کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ جو اسی کے فائدے کے لئے وہ دیتا ہے: تا فرانی کرے تا اس کی خیر خواہی پروردگار کی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس سے اپنی نافرمانی کا عملاً اظہار کرے یعنی اس سرتابی کے زائل ہونے تک نظر شفیقت و رحمت اُس سے پھیرے عباداتِ ثمرات و برکات سے محروم کرے یا ضروریات پورا کرنے میں بطور سزا کچھ کمی کر دے یا اور کوئی جسمانی سزا دے۔ دیکھ منہیت میں گرفتار کر دے۔ اور جب وہ حسب مصلحت تو لا اور فعلاً نافرمانی کا اظہار کرے تو کچھ انعام وغیرہ دے کر سولہ افزائی

کرے۔ یہی راز ہے انسان کے رزق کی تنگی یا دکھ بیماری یا اور آفات و مصائب وغیرہ میں گرفتار ہونے کا اور اسکے توبہ و استغفار کرنے کے بعد رزق کی وسعت و خوشحالی و دولت مند ی عزت و جہا کے میسر آنے کا جن سے انسان اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً دوچار ہوتا رہتا ہے چنانچہ ارشاد ہے :

وَمَا آتَاكُم مِّنْ فَضِيلَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ۚ وَكَفَعُوا عَنِ ذُلِّ يَوْمٍ ۚ وَمَا آتَاكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَلَا تَصْنَعُوا
اور جس فضیلت میں بھی تم گرفتار ہو تے ہو وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور وہ (ارحم الراحمین) بہت سی تمہاری کرتوتوں سے تو درگزر کرتا رہتا ہے اور تم دوسے زمین میں (کہیں بھی) اسکے قابو سے باہر نہیں ہو اور وہ لو کہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی دلی (سرپرست) ہرگز نہ ہو گا۔

اسی طرح ایک محسن و رحیم پروردگار کی ربوبیت کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اُس کی زیر پرورش مخلوق یعنی بندوں میں سے جو لوگ بدلا اسکی ربوبیت کا انکار کریں یا اسکے علاوہ دوسری بھی دوسے کو اپنا رب کہیں اور زندگی بھر اسی انکار و غلو و کفر و شرک پر اڑے رہیں انہیں اس دُعا کی انکار و مناد کی ابدی سزا بھی دے یعنی ہمیشہ ہمیشہ انہیں اپنے قہر و غضب کی آگ ناز و جہنم میں اس طرح جلا دے کہ لایموت و لا یحیی۔ جسے نہ جئے۔ یہی معنی ہیں مذکور ذیل آیات کے :

(۱) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
بیشک اللہ ایک تو تعامت نہیں کرے گا کہ اسکے ساتھ کسی اور کو شریک مان جائے یعنی شرک اور کفر تو بکے بغیر ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس سے کم درجہ کے گنہگاروں کو سسٹے لئے چاہے گا (اور مناسب بنائے گا) معاف کر دے گا۔

(۲) وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ كَثِيرًا مِّنْ دُونِ مَا تُؤْتِي ذُلًّا ۖ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ كَثِيرًا مِّنْ دُونِ مَا تُؤْتِي ذُلًّا ۖ
اور بیشک تمہارا پروردگار ارزا و ہی محنت کر نیر اللہ (دربار) ہی) و دنیا کا غنا دینے والا ہے۔

(۳) إِنْ بَطَشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ
دیکھئے آخری دونوں آیتوں میں اللہ کا اہم صفت رحمت ہی واقع ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بطش شدید اور عقاب الیم کی ربوبیت ہی کے تقاضے ہیں ان دونوں کی ربالعالمین نے قرآن حکیم میں تفصیل بخاتہ وضاحت فرمائی ہے تاکہ ان تفصیلاً کو پڑھ کر یا سن کر ان فریب خوردہ اپنی جان کے دشمن انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں اور کم از کم نے سو پہلے تو اُس پر اور اُنکی ربوبیت پر ایمان لے آئیں جو مکاتلف اور شیاطین جن ان کے دامن فریب اور خواہشات و لذات نفس مجرب و باغ و دھوکا کھا کر اندھے ہوئے اور گمراہ بنے ہوئے ہیں اور رب العالمین کا اسکی ربوبیت کا اسکی بذلت و دینامندگی بکریہ ہیں اسکی ہدایت و تعلیمات الہامیہ کی فائدے اور مصلحت کی غرض سے دئی ہیں انکار کر رہے ہیں اور گندھیری سوزنی انسانیت کا کلا کاٹ رہے ہیں اور محرمات و خفیہ کے ملک نہر کو پالے پر پالے پڑھائے جا رہے ہیں ربوبیت کے اہم ترین تقاضے زیر پرورش مخلوق سے متعلق

۔ اب تک اپنے ربوبیت یعنی پرورش کے ان تقاضوں کا بیان پڑھا ہے جو رحمت۔ پرورش کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے علاوہ ربوبیت کے کچھ تقاضے ایسے بھی ہیں جو زیر پرورش شخص یا اشخاص سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً

پرورش کی مذکورہ بالا تفصیل و تشریح پڑھ کر اس بات میں تو کسی صحیح العقل انسان کو ذرہ برابر شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ اللہ رب العالمین کی یہ عالمگیر اور ہمہ گیر پرورش۔ جو بندوں کے کفر و شرک، انکار و عناد، کبر و سرکشی، فسق و فجور کے باوجود جاری رہتی ہے۔ اتنا بڑا احسانِ عظیم ہے کہ بندہ اس کے سوا اور کسی طرح اس انعام و احسان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ اپنی تمام تر بہتیاور عملی تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں یعنی اس کی مقرر کردہ عبادات، اخلاص و محبت سے اس کا کرنے میں صحت کرے اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتے دم تک ان عبادتوں کو ادا کرنے پر قائم رہے جو اس نے فرض کی ہیں کیونکہ یہ عبادت پرستقامت ایک طرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور انعام و احسان کا شکر ادا کرنے کی واحد صورت ہے دوسری طرف اس کے وعدے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

کے بموجب زیادہ سے زیادہ اس کے انعام و احسان حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ بندہ جتنا زیادہ غیر شکر نعمت یعنی عبادات ادا کرے گا اتنا ہی اس کے انعام و احسان میں اضافہ ہو گا تاہی ہی پرورش اور روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی نشوونما زیادہ تر اور بہتر ہوگی اس لحاظ سے اس عبادت گذاری کی عظیم تر منفعت بھی اسی عبادت گذار بندے کو نصیب ہوگی اور وہ کامل ہو گا اور انسان بن سکے گا۔

اس کے برعکس اگر کسی کی عبادت ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی یا بالکل ہی ترک کر بیٹھا تو ایک طرف تو اس ناشکری اور نیک حرامی کی کینگی کی بنا پر، اشراف المخلوقات کے مقام عظمت و نعمت سے گر کر جانوروں کی سطح پر بھی کیا گرا رہو جائیگا۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ:

أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْأَنْفَامِ إِنَّهُمْ أَسْوَأَ

اس لئے کہ جانور بھی اپنے چاروں ٹالوں سے ملے، مانگے پھانتا اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ دوسری طرف کفرانِ نعمت یعنی ناشکری اور نیک حرامی کے شدید ترین مجرم کا مرتکب ہو گا اور آیت کریمہ کے ذیل کے بموجب اس کی بدنامی سزا جگہ تہی ہوگی۔ ارشاد ہے:

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اور اگر تم نے ناشکری (اور نیک حرامی) کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور انسانیت کا چہرہ مسخ ہو جانے کی وجہ سے، روحانی نشوونما کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا وہ الگ رہا۔

اس لحاظ سے پرورش کی تکمیل اور رب العالمین کی ربوبیت سے کما حقہ بہرہ یاب ہونے کے لئے زیر پرورش بندوں کا اپنے ولی نعمت آقا، اللہ رب العالمین کی فرض کردہ عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر قائم رہنا انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور عقل و معرکہ کا تقاضا بھی ہے اور ربوبیتِ الہیہ سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کا تقاضا تو ہے ہی۔

(۲) اسی طرح پرورش کی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پرورش کے لازمی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ پرورش کرنے والے الامن زیر پرورش مخلوق کی منفعتوں اور مسرتوں کی اور مصالح و مفادات کی حفاظت اور نگرانی کی غرض سے ضروری ہدایات و احکامات دے یعنی جسمانی یا روحانی مسرت، مسائل چیزوں یا کاموں کے اختیار کرنے سے منع کرے اور منفعت مسائل چیزوں یا کاموں کے اختیار کرنے کا حکم دے انہی ہدایات و احکامات کا نام منہیات و نامورات یا احکام الہیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان احکام شرعیہ کی خلاف ورزی یا انفرانی اپنی پرورش کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے بلکہ تباہ کرنے کے مراد ہے۔ پرورش کرنے والے رب العالمین کی ناراضگی، عقاب و عذاب دینوی الگ دہا۔ اس لئے

زیر پرورش بندوں کا انتہائی ضروری فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ مردی پابندی کے ساتھ زندگی بھر احکامِ دینیہ کی پابندی پر قائم رہیں اور اگر ازراہ غفلت یا نادانستہ طور پر کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو اسی دہ غفور کے بتلائے ہوئے طریق پر یعنی توبہ و استغفار کے ذریعہ جلد از جلد اس کی تلافی کریں تاکہ جسمانی یا روحانی نشوونما میں خلل نہ پڑے۔

رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کے اور اس پر استقامت کے معنی۔

ربوبیت کی اس تمام تر تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سمجھے کہ رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کے۔ جس کا ذکر قرآنِ عظیم کی آخری دو آیتوں میں آیا ہے۔ کیا معنی ہیں اور اتنی سی بات کہنے اور ساری عمر اس بات پر قائم رہنے سے کس طرح ایک انسان انسانی تصور سے بالاتر جنت اور نعمِ جنت کا۔ جن کے متعلق نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطُورٌ زَكَرَتْ (وہ جنت) دیکھی نہ کسی کان نے نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال لگنا۔

مستحق اور مالک کیونکر بن جاتا ہے؟

مثالیں

دیکھئے جس طرح کسی ملک میں رہنے والا جب اپنی زبان سے کہتا ہے: "میں اس ملک کا شہری ہوں" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک کی حکومت کے تمام قوانینِ احکام کی پابندی اپنے ذمہ لیتا ہے اور ان میں سے کسی ایک قانون یا حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اپنے مجرم اور مستحقِ سزا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آجائے تو خود کو خواہی نخواہی سزا کے لئے پیش کر دینے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔

اسی طرح کسی شخص یا محکمہ کا ملازم جب اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ: "میں غلامِ شخص یا محکمہ کا ملازم ہوں" تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس شخص یا دفتر کی مقوضہ خدمات۔ جن کاموں کے لئے وہ ملازم رکھا گیا ہے۔ کسی کوتاہی یا خیانت کے بغیر پابندی کے ساتھ انجام دینے اور اس شخص یا دفتر کے ان خدمات سے متعلق احکامات کی تعمیل کرنے کو اپنے ذمہ لیتا ہے اور اگر دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی، خلاف ورزی یا خیانت سرزد ہو جائے تو اس کی پاداش میں سزا کو قبول کرنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی عورت کسی مرد کے متعلق اپنی زبان سے کہتی ہے کہ: "یہ مرد میرا شوہر ہے" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت اس مرد کے تمام حقوق و وجہیت ادا کرنے اپنے اوپر اسکو قدرت دینے اور ان حقوق سے متعلق اسکا احکامات کی اطاعت کرنے کی ذمہ داری ہے اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر کبھی کوئی حق تلفی یا خلاف ورزی سرزد ہو جائے تو اسکی مقررہ پاداش بھگتنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتی ہے۔ —

اسی طرح جب کوئی مرد کسی عورت کے متعلق کہتا ہے کہ: "یہ عورت میری بیوی ہے" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مرد اس عورت کے مقررہ نفعات۔ ضروریاتِ زندگی اور اخراجات۔ کی کفالت کا اور اسکے علاوہ دوسرے ازدواجی حقوق

ادا کرنے کا ذمہ وار نسبتاً ہے اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو یا بالکل ہی پورا نہ کرے تو وہ اسکی پاداش میں عورت کے عذاب و جہنم کو ادا فیصلہ کی صورت میں عذاب کی گنجائش اس کو فانی خطی لکھ دینے اور ازواجی رشتہ سے آزاد کر دینے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتا ہے۔

یہ مثالیں صرف سہولت فہم اور آسانی سے سمجھنے کی غرض سے ذکر کی گئی ہیں کہ مذاسی زبان سے کبھی ہوتی بات کے معنی اور مضائق میں کتنی وسعت اور اہمیت رکھی ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اور اسکی مقدس صفات کی تو کوئی مثال نہ ہے ہی نہیں لیکن کس شے کی شے۔ اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ اسکا اپنی اور اپنی صفات کے متعلق اعلان ہے۔ اسلئے آپ مراتب اور ربوبیت سے متعلق مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر یوں سمجھئے کہ جب ایک عامل و بالغ انسان بقائمی ہوش و حواس دل سے اتنا اور زبان سے کہتا ہے۔ کہ ربی اللہ میرا بد و دو گار ہے تو وہ خود سے اغلاص کے ساتھ محض اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے اسکی بیان فرمودہ تمام عقائد پر یقیناً ایمان رکھنے کا، اس کی فرض کردہ تمام عبادتوں کے مقدور بھرا داکر کرنے کا اور اس کے تمام احکامات مامورات و منہیات کی تابعدار اطاعت کرنے کا ذمہ وار نسبتاً ہے اور استقامت سے متعلق تمام مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر ثُمَّ اسْتَقَامُوا کے معنی یہ سمجھئے کہ عقائد حقہ کے یقین و ایمان پر ساری زندگی اس طرح قائم رہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ذرہ برابر شک و شبہ یا مذہب تردید یا یقین ایمان میں راہ نہ پاسکے اور مقدور بھرا عبادات ادا کرنے پر ساری عمر اس محنت کی ساتھ قائم رہے کہ عذر شرعی کے علاوہ کبھی بھی عذر اور دانستہ کوئی فرض عبادت نہ چھوٹے اور حد اعتدال میں وہ کفلی عبادتیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر بقاضا برشریت دانستہ یا غفلت سے کبھی کوئی عبادت چھوٹ جائے فوراً اس کی قصداً کرے اور توبہ و استغفار کر کے سہو یا غفلت کی تلافی کر دے اور احکام شریعہ کی تابعدار اطاعت اس طرح کرے کہ کسی بھی امور مامور بہ کو دانستہ کبھی نہ چھوڑے اور کسی بھی امر منہی عنہ کے دانستہ پاس تک نہ جائے اگر کبھی کوئی امور مامور بہ غفلت سے چھوٹ جائے یا غفلت سے امر منہی عنہ کا ارتکاب کر بیٹھے فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اسکی تلافی کر دے ساری زندگی محنت کی اور پائیداری کے ساتھ اسی معمول پر قائم رہے، اسی پر جتنے ہی پورے۔

ایسے فرشتہ صفت بلکہ فرشتوں سے بھی افضل اور باب عزیمت اور اصحاب استقامت انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور مقرب ترین بندے ہیں اور یہی جنت نعیم کے مالک ہیں بلکہ وہ اصل جنت انہی کے لئے ہے اور باقی ان سے کم درجہ کے مسلمان تو ان کے طفیل میں جنت میں جائینگے اسلئے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے اور رات دن دُعا مانگتے رہے ہیں :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
راے جس درجہ رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ بوجہ اہل ان لوگوں کی
راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

ارحمہم الراحمین سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے انہی اصحاب استقامت، ربنا اللہ کہنے والے مومنین کے زمرہ میں قارئین کتاب کو بھی اور ہمیں بھی شامل فرمائیں آمین بحمدہ مسید المرسلین رحمۃ اللعالمین

استقامت سے متعلق احادیث

اسلام کیا ہے | حدیث نمبر (۱۸۵)

حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:
ایک دن (میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی
رتلی بخش بات بتلا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال نہ کرنا پڑے)
نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم (دل سے) آمنت باللہ کہہ لو اور پھر
پنختگی کے ساتھ زندگی بھرا اس پر قائم رہو۔ (اس ہی اسلام ہے)

تشریح! | اَمَنْتُ بِاللّٰہِ کے معنی

اَمَنْتُ بِاللّٰہِ در اصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے ﷺ کی ہر بات کو اور اسکے ہر حکم کو مان لیا
اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا، اسلئے اَمَنْتُ بِاللّٰہِ — میں اللہ پر ایمان لے آیا — کے معنی یہ ہوتے کہ
میں ﷺ کے دین اسلام پر یعنی اسلامی عقائد پر عبادات پر اور احکام پر ایمان لے آیا دل و جان سے ان کو
برحق مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ وار بن گیا۔ لہذا اَمَنْتُ بِاللّٰہِ کہنے کے بعد ہر شخص اسلام کے کسی
بھی عقیدہ کو یا کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی حکم کو نہ مانے اور اسکا کسے سے انکار کر دے یا اسکے کوئی ایسے معنی اور مراد
بتلائے جو نہ ﷺ نے بتلائے نہ رسول نے نہ ہی اس چودہ صدیوں کے غرضہ میں کسی صحابی نے امام نے
مجتہد نے یا کسی بھی ستم و مستند عالم نے بیان کئے تو اُسے خود اپنی زبان سے اپنے قول اَمَنْتُ بِاللّٰہِ
کی تردید و تکذیب کر دی، معاہدہ کو توڑ دیا اور اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو گیا اسلئے کہ اسلام نام ہے
مجموعہ عقائد و عبادات و احکام کا ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار یعنی کسی بھی عقیدہ کا انکار کسی بھی
عبادت کا انکار یا کسی بھی حکم کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے ﷺ کے ایک حکم — یعنی
لڑائی میں اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرنے — کا خلاف کیا تھا تو
اس پر ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

أَتَتَوَمَّنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جُزَاءُ فِي سَعِيرٍ ۚ
 النِّمْرَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْفِئْمَةَ يَوْمَ الْفِئْمَةِ يَرْدُونَ إِلَى الْأَشْأَةِ الْعَذَابِ
 یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا کسی حکومت کو تسلیم کرنا ایک معاہدہ ہوتا ہے اس امر کا کہ میں نے اس حکومت کے تمام قوانین احکام کو مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا اس کے بعد اگر وہ حکومت کے کسی ایک قانون کو بھی نہ مانے خواہ وہ فوجداری کا قانون ہو یا دیوانی کا تو وہ اس حکومت کا باغی ہے۔ اسی لئے ﷺ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ۖ
 كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ کوئی بات تو مانو اور کوئی نہ مانو بیشک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

لہذا جو شخص خاتم النبیین کو آخری نبی نہ مانے یا اس میں کوئی تاویل کرے اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا نبی مانے یا اہل ایمان کو ﷺ کا کلام نہ مانے بلکہ رسول اللہ ﷺ کا حالت جذب استغراق یعنی توسیع ذات میں کہا ہوا کلام کہے۔ یا نماز کو عبادت نہ مانے اور کہے یہ تو اس زمانے کے فوجی تنظیم (ڈیپن) سے ناواقف مسلمانوں کو فوجی تربیت دینے کی ایک مشق رہ رہتی تھی ہمارے زمانہ میں فوجی تعلیم تربیت کی باضابطہ درس گاہیں کھل گئی ہیں اب نماز کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یا زکوٰۃ کو مالی عبادت ماننے کے بجائے اسلامی حکومت کا ٹیکس قرار دے اور کہے کہ جس شخص نے سرکاری ٹیکس دے دیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اسی طرح حج کو عبادت نہ مانے بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی ایک سیاسی کافر شہادت ہے کہ آپ نے مکہ میں بلائی تھی۔ کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر حلال اور جائز بتلائے، باہمی رمنامندی کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے، شراب اتنی جس سے نشہ نہ ہو یا بیرون شرابوں کو حلال کہے غرض اسی طرح تمام شرعی احکام کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ احکام اب بے سود ہو برس پہلے عرب معاشرہ کے تقاضے کے مطابق دیئے گئے تھے اب نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ معاشرہ اب ان کے بجائے قانون ساز اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین اور برسر اقتدار حکومت کے احکام کی پابندی فرض ہے۔ یہ اور انہی قسم کے نام نہاد مسلمان اپنی زبان سے خود اپنے ایمان و اسلام سے خارج ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں یہ لوگ ﷺ اور اسکے دین پر ایمان لانے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن یہودی اور نصرانی مستشرقین اور ان کی تحقیقات پر ایمان لائے ہیں انہی شیطانی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو اسلام سے دور کاغذی واسطہ نہیں۔

باقی جو لوگ مانتے سب کچھ ہیں مگر عمل کسی ایک چیز پر بھی نہیں کرتے نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان حج کرتے ہیں اسکے برعکس مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ تمام حرام کاریوں میں

اور کافروں مشرکوں جیسے کاموں میں مثبت روزِ زندگی بسر کرتے ہیں تہذیب میں تمدن میں غرض ہر چیز میں انہی جیسا بننے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اپنے عمل سے اپنی زبان کی یعنی اَمْنَتُ بِاللّٰہ کی تردید و تکذیب کرتے ہیں اگر ایسے لوگ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ نہ کریں گے اور کلی طور پر اسلام کے عقائد و عبادات و احکام کی پابندی نہ اختیار کریں گے تو اُن تمام سزاؤں اور جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے جو قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور اُن کفار و مشرکین کے ساتھ ہی ان کا شہر ہوگا جن کے نقشبِ تدم پر چلتے ہوئے مریں گے۔

اور اگر کچھ عبادتیں تو ادا کرتے ہیں کچھ نہیں یا کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں اسی طرح شریعت کے بقید احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں یا کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں تو یہ استقامت کے خلاف اور ممانی ہے اسلئے اُن لوگوں کا ایمان و اسلام پکا اور بچتہ نہیں ہے جو عبادتیں ترک کی ہیں اُن کی نقصان کی یا جو گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں مرنے سے پہلے اُن سے توبہ نہ کی تو اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا۔ عذابِ جہنم۔ کے مستحق ہوں گے۔ آخری دونوں قسم کے لوگ مسلمان نہ کہلا سینگے مگر فتنائے دُعبّاس کے زمرہ میں داخل ہوں گے اگر قیامت کے دن ﷺ نے ان کو معاف نہ کیا تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے بقدر جہنم کی آگ میں ضرور جلیں گے۔ اس پر رے بیان کے ایک ایک فقرہ کے ثبوت اور دلیل میں قرآن کریم کی مزیح آیات اور پیغمبر اسلام ﷺ کی صحیح احادیث موجود ہیں طوالت سے بچنے کی غرض سے ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔

اس زمانہ میں چونکہ محدود اور بیدنیوں کا ایک مخصوص فرقہ اپنے مخصوص مشن کے تحت اسلام کے نام پر اسلام کے عقائد و عبادات اور احکام کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے اور تاؤن اسلام تیار کرنے کے درپے ہے اسلئے اَمْنَتُ بِاللّٰہ کی تشریح میں ہم نے مذکور بالا تفصیلات کا بیان کرنا ضروری سمجھا تا کہ کتابِ تارین ان دشمنانِ اسلام یہودیوں اور نصاریوں کے تمہروں کی خاطر ان چالوں میں نہ آئیں اور اپنے دینِ ایمان کو محفوظ رکھیں ﷺ ہم سب کو اَمْنَتُ بِاللّٰہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں آمین بحسبہ سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ ایک اہم نکتہ اَمْنَتُ بِاللّٰہ اور دُئِنَ اللّٰہ کا باہمی ربط۔

ﷺ کی ذات اس تمام کائنات سے اور اہل انسانی نظر و فکر اور عقل و فہم کی دسترس سے بالکل ہی وِراءِ الوِراء۔ دُور سے بہت دُور۔ ہے ہمارے لئے اسکے علم و معرفت کا۔ جو اس پر ایمان لانے کے لئے از بس ضروری ہے۔ ذریعہ اسکے سوا ذبہ اور نہ ہو سکتا ہے کہ یا جو خود اُس نے اپنے کلام۔ قرآنِ عظیم۔ میں اپنا تعارف کرایا ہے اُسکے ذریعہ اسکا علم حاصل کریں یا پھر اسکی جن صفات و شیوے۔ سائوے۔ کو ہم اپنی ذات و صفات اور اپنی زندگی میں کار فرما پاتے ہیں انکے ذریعہ اسکا علم حاصل کریں۔

علم و معرفتِ الہی کے انہی دونوں ذریعوں میں کامل غور و فکر اور تلاش و جستجو کے بعد اہل ایمان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اللہ تو اس کا اسمِ جلالت یعنی عَلَم۔ شخصی اور ذاتی نام ہے۔ چنانچہ علامِ اسلام نے اللہ کے معنی یہ بیان

کہے ہیں اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے جس میں وہ تمام کمالات جو تصور میں آسکتے ہیں اعلیٰ درجہ پر یک وقت موجود اور برسرِ اراد ہیں اور وہ ان تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے بالکل پاک اور مبرا ہے جس کی تخلیق کے مبنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بقیہ تمام نام، جو اس نے قرآنِ عظیم میں ذکر فرمائے ہیں اور صاحب وحی والہام پیغمبرِ اسلام ﷺ نے ان کی تعداد ننانوے بتلائی ہے وہ سب آسمانی حُسنی۔ اچھے نام۔ یعنی صفاتی نام ہیں۔ ان اسماءِ حسنی میں سب سے زیادہ محسوس و مشاہد اور اہم نام حکیمِ اپنی شبِ روز کی زندگی میں ہر قدم پر محسوس اور کارفرما پاتے ہیں۔ جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ہے۔ اس لئے کہ ہر ماعتلّٰی بالغ انسان جب اس فطری سوال کو حل کرنے کے لئے کہ نہیں کس نے پیدا کیا ہے اور کون پیدا ہونے سے لیکر مرتے دم تک ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اپنے ماحول اور اس گھر سے عالم اسباب کا بنظرِ غائر جائزہ لیتا ہے تو اسکو ذمہ صرت اپنی زندگی بلکہ پورے عالم اسباب میں کارفرما کرکٹر کرکٹر کرنے والی عظیم غیر مرئی طاقت کا اور اس کی حاجت روائی کا برائی اور کارسازی کا احساس ہوتا ہے اور فطری طور پر اس کی معرفت اور اس تک رسائی حاصل کرنے کا ایک ضرورت داعیہ جذبہ اور جستجو اسکے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی اشار میں ایک دینی حق یعنی قرآنِ عظیم کی آواز اسکے دل کے کانوں میں آتی ہے اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے اسکے مطالعہ سے اسکو علم ہوتا ہے کہ وہ غیر مرئی طاقت ہمارا سات پرورش کرنے والا ہے اور اس کا نام اللہ ہے وہ سچے دل سے فوراً اس پر ایمان لے آتا ہے، لہٰذا انسان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یقینی طور پر جس صفت سے متعارف ہوتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ صفت اور اس کی صفت ربوبیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ سب سے پہلے بے ساختہ جو کلمہ ایک حق کے متلاشی انسان کی زبان سے اس تمام کائنات کا ہاتھ لینے کے بعد نکلتا ہے وہ رَبَّنَا اللہ ہے اور اسکے بعد فوراً جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اَمْنْتُ بِاللّٰہ ہے لہٰذا خدا کی معرفت کا پہلا قدم یا پہلا یزید رَبَّنَا اللہ ہے اور دوسرا قدم یا یزید اَمْنْتُ بِاللّٰہ ہے چنانچہ قرآنِ عظیم ہندوں کی زبان سے ہی بیان فرماتا ہے:

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي بِالْاِيْمَانِ
اَنْ اٰمِنُوْا اَبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ هُوَ بِالْاِيْمَانِ
وَكَلَّمَ عَنَّا بِطَبٰیئِنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَیْهِ
وَاٰمَنَّا بِرَبِّنَا عَلَى الْاَوْبَانِ

اے ہمارے پروردگار! بیشک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پس (اے رب!) اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے (اس لئے کہ تو بخیر بخوبی) اور ہماری تمام برائیوں کا کفارہ کر دے اور ہم کو کامل کے ساتھ ہمیں (دینا سے) اٹھائیو۔

اس آیت کریمہ اور اسکے ترجمہ پر غور کیجئے، دیکھتے ہیں کہ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي بِالْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا اَبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ هُوَ بِالْاِيْمَانِ میں اللہ کو بلا رَبَّنَا سے پکارنا اور رب پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہمارے اس بیان کی صاف تائید کر رہا ہے کہ انسان کا پہلا تعلق اسکے ذمہ ربوبیت کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہی تعارف انسان کے دل میں ایمان لانے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ ﷻ پر ایمان لانا ہے اور اَمْنْتُ بِاللّٰہ کہتا ہے اور یہی ﷻ کے وجود کی فطری دلیل ہے ہم نے طوالت کے خوف سے

سے اس آیت کریمہ سے پہلے اِن فی حَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الشَّيْءَ تَبَكُّکِ کی تمام آیات کو نقل نہیں کیا ہے آپ ان تمام آیات کو اور ان کے ترجمہ کو بڑھائیے آپ انشاء اللہ بڑا اطمینان دے سکتوں محسوس کریں گے۔
اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کی تفصیل۔

اسی اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کی تفصیل نبی رحمت ﷺ نے ذیل کی حدیث میں فرمائی ہے:
 رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ۖ
 وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا وَبِنَبِيٍّ
 میں نے اللہ کو سب مان لیا اور اسلام کو اپنا دین اور محمد (ﷺ) کو اپنا پیغمبر اور نبی (راہ لیا)
 یہ تفصیل میرے اس بیان کی تائید کرتی ہے جو ہم نے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کے معنی کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔
اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کی مسلمانوں میں اہمیت

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسلامی مکتبوں میں۔ سکولوں میں نہیں کہ ان کے سربراہوں کا مقصد تو مسلمان بچہ کے کانوں کو ان چیزوں سے نا آشنا رکھنا ہی ہے۔ ہر مسلمان بچہ کو اسلام کے پانچ کلموں کے ساتھ ایمان مجمل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے:
 اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَاءِهِ وَصِفَاتِهِ
 میں اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ایمان
 وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ
 لے آیا اور اسکے تمام احکام قبول کر لئے۔
 اور ایمان مفصل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے:-

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
 میں ایمان لے آیا اللہ پر اسکے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر
 وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ
 اسکے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ہر جو۔
 تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
 اچھی ہو یا بُری اللہ کی جانب سے ہے۔ اور مرنے کے بعد
 زندہ اُٹھنے پر۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ ان مکتبوں میں بڑے ہوئے بچوں کے دل پر یہ امور جو اسلامی معتقدات کا پھول ہیں پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جاتے ہیں اور ساری عمر نہیں مٹتے۔

اعتدال اور استقامت کا حکم اور نجات کا ذریعہ | حدیث نمبر (۸۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
 نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم دینی اور دنیوی تمام کاموں میں

درمیانی راہ۔ اعتدال۔ کو اختیار کرو اور (ساری عمر اس پر سختی کے ساتھ قائم رہو اور یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص بھی (محض) اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا، صحابہ نے عرض کیا: اور نہ آپ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: اور نہ میں، ہجر اسکے کہ ﷺ مجھے اپنی رحمت رکی پناہ میں اور فضل و انعام کے دامن میں چھپالے۔

تشریح!

اس حدیث کے پہلے حصہ میں نبی رحمت ﷺ نے دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی کے دو عظیم اصولوں کو بیان فرمایا ہے ایک اعتدال دوسرے استقامت ان دونوں اصولوں کی سرِ حاصل تشریح آپ پڑھ چکے ہیں جس شخص کو ﷺ اپنی رحمت کے ان دونوں اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں یہ نافع قرآن اور حدیث کی تصریحات مطابق دنیا میں بھی سرخروئی کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں تو جنت اور نعم جنت کا اسکے لئے وعدہ ہے ہی۔ چونکہ مکار نفس ہر وقت اس کو دینی فوز و فلاح سے محروم کرنے کی کھات میں لگا رہتا ہے اسلئے اس اعلیٰ درجہ کی دینداری اور خدا پرستی کو بھی وہ اپنے ہنگنڈوں سے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے ان ہنگنڈوں میں سے ایک ہنگنڈہ ہے عجب نفس جس کو ارد و محاورہ میں خود پرستی کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی خدا کے بندے کو اس کی رحمت سے اعتدال اور استقامت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو وہ نفس کے بہکائے میں آکر خود کو بہت بڑا خدا پرست اور مقرب بارگاہ الہی سمجھ لگتا ہے، رفتہ رفتہ یہ عجب نفس تکبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے ممالوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور پھر کورائے شیطان بن جاتا ہے اور بقول شیخ سعدی مکر عزرائیل را خوار کرد۔ بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا لعنت اور پھکار کے زندان میں گرفتار کر دیا ہمیشہ حدیث کے لئے مردود و ملعون بن جاتا ہے۔

سراپا شفقت، نبی رحمت ﷺ انسانی فطرت خصوصاً اپنی اہمیت کے سبب بڑے نبض شناس ہیں اسلئے آپ نے اعتدال اور استقامت کی تعلیم دینے کے فوراً بعد اس گمراہی کے خطرہ کا سدباب فرمادیا کہ دیکھنا کہیں اپنے اس حسنِ عمل پر گھنڈمت کر بیٹھنا نجات ان اعمال سے نہیں ملے گی، نجات کا مدار تو صرف ﷺ کے سایہ رحمت میں پناہ ملنے پر ہے اور اس کا پتر قیامت کے دن ہی چلے گا کہ اُس کی رحمت کی پناہ ملی یا نہیں ملی اُس لئے نیکو کاری کے کتنے ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جاؤ کبھی اپنے اعمالِ صالحہ پر بھروسہ مت کرنا بلکہ خدا سے ڈرتے اور گرو گرا کر رحمت و مغفرت کی باتیں اس سے مانگتے رہنا۔ پھر ازراہ شفقت و رحمت صحابہ کے سوال کے جواب میں اپنی ذات معصومہ عن الخطاء۔

قصہ اخطا سے محفوظ ذات۔ کو بھی رحمت و فضل خداوندی کے محتاج لوگوں کے زمرہ میں شامل فرمادیا یہی لازم ہے اس کا کہ حبیب العالمین ﷺ کے اس اعلان کے باوجود کہ اللہ نے تمہارے اگلے کچھ سب گناہ معاف فرمادیئے، دونوں میں کم از کم موثر یعنی بکثرت توبہ و استغفار کرتے تھے جس کی تفصیل آپ توبہ و استغفار کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔

ہیں یقین ہے کہ اس بیان کو پڑھ کر حدیث شریف دونوں حقیقوں میں ربط و تعلق بخوبی واضح ہو گیا ہو گا انشاء اللہ العزیز۔

ایک شبہ و اسکا ازالہ

باقی اس حدیث شریف میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ﷺ تو آیت کریمہ (۵) میں جزاؤں کا انکار فرمایا یَعْمَلُونَ کی تصریح فرمائی ہے یہ علاوہ ازیں شرانِ عظیم میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن میں غدا ب جہنم سے نجات پانے اور نجات میں داخل ہونے کے اعمال صالحہ کی جزا فرمائی ہے پھر نبی رحمت ﷺ اعمال صالحہ کو نجات کا ذریعہ سمجھنے سے کس طرح منع فرما رہے ہیں؛ اور نجات کو ﷺ کی رحمت اور فضلِ عالم پر کوئی موقوف فرماتے ہیں؛ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اگرچہ جو کچھ حدیث شریف کی تصریح اور اسکے دونوں حصوں میں باہمی ربط اور تعلق کے سلسلہ میں عرض کیا گیا ہے وہ ہی بہت کافی ہے کہ آپ کا منشا اعمال پر بھروسہ کر کے ﷺ کی رحمت کو بھول جانے یا اس سے بے نیاز ہوجانے سے روکنا اور منع فرمانا ہے جو عبودیت اور شکر نعمت کے قطعاً مشافی ہے اور شرانِ عظیم کا موجب ہے تاہم جزاء اعمال اور ذریعہ نجات کے مسئلہ میں چند اہم امور پیش نظر رکھنے ضروری ہیں (۱) اول یہ کہ قرآن حدیث کی تصریحات ثابت ہے کہ اعمال صالحہ اور ان پر استقامت کی توفیق بھی ﷺ کی رحمت اور فضل و احسان پر ہی موقوف ہے۔ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ تَسْتَقِيمُوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْتَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لئے صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہیں اور یاد رکھیں تم سیدھی راہ پر چلنا، اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر نہیں چاہ سکتے۔

چنانچہ ﷺ کی رحمت اور اسکا فضل و کرم اگر (العیاذ باللہ) بندے کی دستگیری نہ کرے اور اسکے شامل حال نہ ہو تو اعمال صالحہ اور ان پر استقامت اور اسکے نتیجہ میں نجات بندے کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی اسلئے اصل مدارِ نجات ﷺ کی رحمت اور فضل پر ہونا کہ اعمال صالحہ پر۔

(۲) دوم یہ کہ بندہ اپنے کسی بھی عمل صالح کے متعلق کبھی یقین کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اس عمل میں کوئی بھی ظاہری یا باطنی، محسوس یا غیر محسوس نقص یا کوتاہی مطلق نہیں ہے اور یہ قطعی طور پر جزا کے لائق ہے۔ دیکھتے کسی بھی عبادت یا طاعت میں اگر ذرا بھی توجہ الی اللہ سے غفلت ہو جائے تو وہ جزا کے لائق نہیں ہوتی، یہ دوسری بات ہے کہ ﷺ اپنی رحمت اور فضل و احسان سے اسے قبول فرمائیں اور اس پر جزا ہے دین و علاوہ ازیں بہت سی کوتاہیاں تو ایسی

ہو جاتی ہیں کہ اُن کا عبادت کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا پھر کس طرح نجات کے معاملہ میں ان عبادات طاعتاً پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ﷺ کے وہ عبادت گزار بندے بھی لمبی ساری ساری رات مصیبت پر گزار دیتے ہیں وہ بھی اس عبادت گزار کی کے ساتھ ساتھ عذاب جہنم سے ﷺ کی پناہ برابر مانگتے دہتے ہیں ﷺ اپنے مقرب ترین بندوں عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ إِحْسَانًا وَتَقْوَاهُ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُو رَحْمَتِي ۚ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِجَالَهُمْ ظُلُمًا لِّبُطُنِهِمْ فَتَلْمِزُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُكُمْ فَأَزِيدُ مِنْ عَمَلِي كِبَٰرًا ۖ
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (الفرقان ۷۴)

اور وہ لوگ جو رکوع و سجود اور قیام کی حالت میں اپنے نماز میں اس کی رات گزار دیتے ہیں اور وہ لوگ جو (انکے باوجود کہتے جیتے ہیں اے ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھو، بیشک جہنم کا عذاب تو نہایت ہی سخت (اور) بیشک جہنم تو نہایت ہی بڑی جگہ اور بڑا مقام اور ان عبادت گزار بندوں کے متعلق جن کے پہلو راتوں کو بستہ رہتے ہیں، ارشاد ہے:

تَتَّبِعَانِي يَجْنُبْنِي مِنَ الضَّالِّينَ ۚ إِنَّهُمْ يَخُصَّمُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

اُن کے پہلو ان کی خواہگا ہوں دستوں سے دوڑھا گئے ہیں وہ رات بھر اپنے رب کو (انکے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی طمع کی وجہ سے پکارتے اور دعائیں مانگتے) رہتے ہیں۔

دیکھئے یہ ﷺ کے شب بیدار عبادت گزار عباد الرحمن بھی رات رات بھر عبادت کرنے کے باوجود کس قدر جہنم کے عذاب سے نجات کے لئے ہلکے مند اور مضطرب ہیں اور اپنے رب کے خوف و درشت اور اس کی رحمت کی طمع اور لالچ میں کس قدر گرم و زاری اور عاجزی و نیاز مندی کے ساتھ دعائیں مانگنے میں مصروف رہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ جب تک اس وحی و حکیم پروردگار کی رحمت بندوں کی دستگیری نہ کرے اور وہ ارحم الراحمین اپنے بندوں کی عبادتوں اور طاعتوں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی اور صبر نظر نہ فرماتے بندوں کے اعمال جزا کے لائق اور اس کے نتیجہ میں نجات کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتے۔ اسی لئے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

کس تواند کہ سزاوارند اویش شکر بجا آورد
اسکی خلد و ندی کے شایان شان اسکا شکر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
بندہ ہماں بہ کہ تعقیر خویش عند بدگاہ خدا آورد
بندہ کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ اگر گاہ خلد و ندی میں اپنی غلجری کا اقرار کرے۔
(۳) سو مریہ کہ نجات کے لئے صرف عبادتوں کو ادا کرنا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ گناہوں و خطاؤں اور برے کاموں سے بچنا اور وحانی و جسمانی گندگی سے پاک صاف ہونا بھی از بس ضروری ہے اور ان گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں میں بیشا ایسے گناہ، خطائیں اور برے کام ہیں کہ انسان کو ان کا پتہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لئے اومیہ سنوز میں جن گناہوں کی ﷺ سے مغفرت طلب کرنے کی نبی رحمت ﷺ نے تعلیم دی ہے ان میں گناہوں کی ایک مستقل قسم وہ بیان فرمائی ہے جس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے۔ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں چنانچہ نبی رحمت ﷺ نے مذکورہ ذیل دعا و مغفرت نمازوں کے سجدوں میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے آپ بھی یاد کر لیجئے اور پابندی سے پڑھا کیجئے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا مَا أَقْدَمْتُ
وَمَا أَخْوَرْتُ وَمَا أَفْلَحْتُ وَمَا أَسْوَرْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ
الْرَحِيمُ

اے اللہ تو میرے سب گناہ معاف کر دے وہ بھی جو میں نے پہلے کئے اور وہ بھی جو بعد میں کئے۔ وہ بھی جو میں نے علانیہ کئے اور وہ بھی جو میں نے چھپ کر کئے، اور وہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بیشک تو ہی تو بہت بڑا مغفرت کرنے والا مہربان اور مہربان ہے۔

گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں سے بالکل ترانساج ہی نہیں سکتا اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسا مہربان نہیں تھا ان ارحم الراحمین پر اگر کوئی خدا نے ان کے مدارک اور تلافی کے لئے توبہ و استغفار کا نہایت وسیع اور طویل و درمیان و درازہ جس کی تفصیل آپ توبہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ کو لیا جائے مگر توبہ اور استغفار کے گناہوں کی مغفرت کے لئے مفید و کارآمد ہونے کی اتنی کڑی اور دشمن شرطیں ہیں۔ جن کی کچھ تفصیل آپ توبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ کہ ان کا پورا کرنا بڑا ہی دشوار کام ہے اسی لئے ایک فارسی شاعر کہتا ہے

ہست استغفار محتاج استغفار — ہماری توبہ کے لئے مغفرت خود مغفرت کا محتاج ہے۔

یعنی ہماری توبہ استغفار بجائے خود ایک گناہ ہے جس سے توبہ کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لئے کہ ہم نے توبہ و استغفار کو بھی ایک کھیل بنا رکھا ہے جن گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان سے توبہ بھی کر لے ہیں اور وہ گناہ بھی کر لے ہیں جن گناہوں سے مغفرت چاہیے ہے وہ گناہ بھی کئے جا رہے ہیں اور مغفرت بھی چاہیے ہے۔ یا زبان سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں اور دل کو اس کی خبر تک نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی ہماری عام حالت ہے اسی لئے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنی توبہ استغفار سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ تو نہیں کر رہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اے اللہ! میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھئے۔

ایسی صورت میں گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں کے عذاب سے نجات پانے کا تو اس کے سوا کوئی امکان ہی نہیں کہ ہمارا رحمن و رحیم پروردگار اپنی رحمت اور کرمی سے ہماری ان لڑائی جھوٹی توبوں اور اذوحوئے مدھوسے استغفراؤں پر ہی ہمیں معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے نجات دے دے دیکھئے کس قدر سچ فرمایا ہے اصدق القائلین۔ سب سے بڑے سچے انسان۔ ﷺ نے تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال سے نہات ہرگز نہیں پاسکتا بجز اسکے کہ ﷺ اسکو اپنی رحمت کے سایہ میں چھپالے۔

(۴۲) چہاں یہ کہ اعمال کی جزا دینے والے ﷺ ہیں لہذا بندوں کے اعمال سالو ہی وقت لائق جزا ہو سکتے ہیں جب وہ ان کو قبول فرمائیں اور یہ قبول فرمائیے گا ہی ﷺ کی رحمت و امانت اور فضل و انعام ہے اسلئے کہ اول توبہ اس انسانی عقل و ادراک اور ہم و خیال سے بالاتر معبود کی نشانِ شان عبادت و طاعت سے فامری ہی اسلئے کہ کما حقہ عبادت و

طاعت کا حقہ علم و معرفت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

علاوہ ازیں بندے انہی بساط کے مطابق اس وحدہ لا شریک للہ کی جو کچھ بھی عبادت اور طاعت کر کے عبادت کا فرض اور اس کی نوعیت کا شکر نعمت ادا کرتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو معبود حقیقی کی نافرمانی اور ناشکری کے مجرم بن جاتے ہیں۔ ہر وقت غفور و رحیم پروردگار کی گریہ ہے کہ وہ اس ادا فرض پر جنت اور نعم جنت سے سرفراز کر دیتا ہے۔

(۱۵) پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ عبدیت کا تقاضہ نبات خودیہ ہے کہ بند اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی اور رحم و کرم سے کبھی بھی معرفت نظر نہ کرے اور اپنے اعمال وغیرہ دوسرے مسائل حسی کہ اسکے دماغ کی محض خاطر میں لائے بلکہ معرفت اس کی رحمت اور فضل کو ہی اپنا آخری سہارا سمجھے اور ہر وقت اس کی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں ہمہ تن مصروف رہے۔ اور ہر وقت خود کو کوتاہ کار اور قصور وار اور اپنے اعمال و عبادات و طاعات کو حقیر و بیچ سمجھتا رہے نبی رحمت ﷺ نے صحابہ کے کثرت استغفار کے جواب میں،

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

فرا کہ اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ عبدیت اور شکر نعمت کا تقاضہ یہی ہے کہ بندہ خود کو اپنے اعمال کو حسی کہ مغفرت کے وعدے کو محض خاطر میں نہ لائے اور زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعائیں اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ اس کی تفصیل بھی توبہ کے باب میں گذر چکی ہے کسی اور دو کے شاعر نے بھی اسی حقیقت کو ذیل کے شعر میں ادا کیا ہے:

جان دی، دی ہوئی اسی کی محبت - حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

مختصر یہ ہے کہ عبادات و طاعات وغیرہ اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں و معصیتوں وغیرہ سے بچنے کی خواہش طلب اور جذبہ بھی ﷺ کی مشیت و رحمت پر موقوف ہے، اُن پر عمل کی توفیق بھی ﷺ کی رحمت پر موقوف ہے اور ان کو قبول فرمایا بھی اسی رحم الراحمین کی رحمت پر موقوف ہے لہذا عذاب جہنم سے نجات پانا بھی اسی رحمت و رحیم کی رحمت و شفقت اور فضل و انعام پر موقوف ہے، ابتداء میں بھی رحمت، درمیان میں بھی رحمت اور آخر میں بھی رحمت غرض بندے کی دنیا اور آخرت کی پوری زندگی میں رحمت و رحیم پروردگار کی رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل کا فرما ہے یہی مطلب ہے، ریت کو یہ نمبر ۴۲ کے روح پرورد، انسانیت و از فقرہ کا:

تَحْنُ أَوَّلِيَاءُ كُفْرًا فِي النَّيَاطِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ هَمُّ هِيَ تَهْلِي وَلِي هِيَ نِيَاكُ زَنْدِجِي فِي هِيَ أَوَّلِ آخِرَتِي فِي هِيَ -
بندے کے اعمال صالحہ اور توبہ و استغفار تو محض ارحم الراحمین کی رحمت کا ایک وسیلہ بلکہ بہانہ ہیں فارسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

رحمت حق بہانی جوید - رحمت حق بہانہ، امی جوید خدا کی رحمت قیمت لافض کا مطالبہ نہیں کرتی، خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔

بندوں کی حوصلہ افزائی بلکہ عزت افزائی کے لئے قرآن عظیم میں جنت اور نعم جنت کو ”جزا اعمال“ سے تعبیر فرما رہا ہے۔

اعمالِ صالحہ کی اہمیت اور شدید ضرورت -

لیکن اس کا مطلب بزرگبرگ نہیں ہے کہ بندہ سوئے ﷺ کی رحمت اور فضل و انعام پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور اعمالِ صالحہ - عبادات و طاعات کو بے کار و بے فائدہ سمجھ کر چھوڑ بیٹھے یا ان میں کوتاہی کرے کہ یہ تو کھلی ہوئی سرکشی، افغانی اور ناشکری و ناسپاسی ہے اور شدید ترین جہنم ہے اس کی لازمی سزا جہنم اور عذابِ جہنم ہے اسلئے کہ اگر ایک طرف ﷺ احمد الرحمن اور ذوالفضل العظیم ہیں تو دوسری طرف ﷻ اور منتقم اور دُوعقابِ شدید بھی ہیں۔ محض شیطان کا ایک فریب تو مہجے کہ وہ بندے کو ﷻ کے رحم و کرم اور فضل و انعام کے سبز باغ رکھا کر اپنی طرح مقہور و مغتوب اور ملعون و مردود بنا دیتا ہے اسی لئے ﷻ اپنے بندوں کو شیطان کے اس دہم فریب سے ہوشیار رہنے کی غرض سے شدید تنبیہ فرماتے ہیں۔

فَلَا تَقْنَطُوا لَكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغْنَوُكُمْ فَاَللّٰهُ الْغَنِيُّ (نہان ۴۷)
وَنِيَاكِي زَمَكِي تَم كُوْرِي ﷻ کے متعلق (دھوکہ میں ہرگز نہ ڈالے اور نہ فریبی شیطان ہی تم کو ﷻ کے متعلق دھوکہ میں ڈالے۔
یعنی دو شیطانِ فریب اور دھوکہ میں جو انسان کو ﷻ کی عبادت و طاعت لینے اعمالِ صالحہ سے روکتے اور محروم کر دیتے ہیں۔

(۱) ایک کہ جیسے دنیا میں بے نیاز پروردگار بندوں کی نافرمانیوں بد اعمالیوں اور سرکشیوں کے باوجود ان کو سب کچھ دے رہا ہے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی جنت اور اسکی نعمتیں ضرور دے گا۔

(۲) دوسرے یہ کہ خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ضرور معاف کرے گا۔

قرآن کریم میں ﷻ نے جگہ جگہ مختلف عنوانات سے ان دونوں شیطانِ فریبوں کا پردہ چاک کیا ہے ذیل کی آیت کریمہ میں نہایت مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمایا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِمَّا غَرَبَتْ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ
ارے انسان! تجھے کس خمیازہ نے اپنے کرم کرنے والے رب کے متعلق دھوکہ میں ڈالا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو انسان کے لفظ سے بطور مذاخا طاب فرما کر متنبیہ کیا ہے کہ تو انسان ہے، پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے سب سے بڑے محسن مہربانی پروردگار کے سامنے سر جھکاؤ۔ اس کی اطاعت و عبادت کرنا — تو تیری انسانیت کا تقاضا اور فریضہ ہے۔ تجھے تو طبعی اور فطری طور پر اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنی تھی چر جائیکہ تو اس رب کو دیکھ کے بائے میں — جو محض اپنے لطف و کرم سے تجھے اس دنیا کی زندگی میں تیری بد اعمالیوں اور نافرمانیوں کے تدارک اور تلافی کے موقع دے رہا ہے اور محض اپنی رحمت کے تقاضا کی بنا پر تیری نافرمانیوں اور بد کاریوں کی اتھ کے ہاتھ نہ مڑا نہیں دیتا اور دگر دفرماتا ہے صرف اسلئے کہ شاید یہ ظُلوم و سہول انسان اب بھی ہوش میں آجائے اور

اسکی خفہ انسانیت زندگی کے آخری لمحات میں ہی بیدار ہو جائے۔ تو ایسے ملک فریب اور ایسے تباہ کن دھوکے میں گرفتار رہنے اسکے معنی تو یہ ہیں کہ تو مجسم خیدطان بن گیا ہے، ذرا ہوش میں آ اور دیکھ یہ رب کریم کون ہے اور کیسے کیسے عظیم احسان اسکے تجھ پر ہیں اور کتنے اہم حقوق اسکے تیری گردن پر ہیں یہ وہ رب کریم جسے باقی آیات اور ان کا ترجمہ قرآن کریم سے پڑھتے ہیں ہر ملالت کچھ خوف سے آگے بڑھتے ہیں۔

بہر حال یہ دنیا عالم اسباب ہے رب العالمین نے انسانی زندگی کے ہر قدم پر۔ خواہ وہ دنیوی ہو یا دینی۔ کامیابی و کامیابی کے اسباب و وسائل تجویز فرما کر انسان کو طبعاً، فطریاً، عقلاً، شرعاً، غرض، ہر حیثیت سے ان کا تکلف نہ کیا اور مامور فرمایا ہے لہذا انسان کے خدا تک پہنچنے یعنی اسکی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا۔ جو اسکا فطری تقاضہ ہے۔ واحد وسیلہ اعمال الصالحہ ہیں جس طرح و ستر خوان پر رکھے ہوئے کھانے کا لقمہ انسان کے ہاتھ بلائے بغیر منہ میں نہیں پہنچ سکتا اور منہ چلائے بغیر پیٹ میں پہنچ کر جھوک کو دھڑ نہیں کر سکتا اسی طرح خود انسان، اعمال صالحہ۔ عبادات و طاعات اللہیہ۔ کو اختیار کئے بغیر خدا کا قرب اور اسکی رضا و خوشنودی کو۔ جسکا حاصل کرنا بندہ کی عبادت کا تقاضہ ہے۔ برگزیدہ گزشتہ حاصل نہیں کر سکتا لہذا اعمال صالحہ کا اختیار کرنا اور ادا کرنا انسان کی روحانی جھوک کی تسکین کھیلنے ایسا ہی لادبی اور ناگزیر ہے جیسے و ستر خوان پر رکھے ہوئے کھانے کے لقمہ ناکر منہ میں رکھنا اور منہ چلانا یا پیٹ بھرنا کیلئے۔ اس لئے انسان۔ بشر طبع وہ انسان ہو، انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ مقدر و مہر اعمال صالحہ سے صرف نظر برگز نہیں کر سکتا باوجود اسکے کہ نجات کا دار صرف ﷺ کی رحمت اور فضل پر ہے۔

آپ اسباب و مسائل کی تفصیلی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ بندے اپنے مقاصد میں مطلوب نتائج حاصل کرنے کے لئے اسباب و مسائل اختیار کرنے کے محتاج بھی ہیں اور مامور و مکلف بھی لیکن سبب الاسباب یعنی رب العالمین اسباب و مسائل سے بالکل متغنی اور بے نیاز ہیں وہ بغیر اسباب و مسائل کے جو چاہیں کر سکتے ہیں اسی اہول کے تحت اعمال صالحہ کی اہمیت کو سمجھ کر بندے نجات حاصل کرنے کے لئے اعمال صالحہ کے محتاج بھی ہیں مامور بھی ہیں مکلف بھی ہیں لیکن لرحم الراحمین رب العالمین کو اپنے کسی مومن بندے کو نجات دینے کے لئے اعمال صالحہ کی قطعاً ضرورت نہیں صرف ان کے رحم و کرم اور فضل و انعام کا اُس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لینا کافی ہے۔

طول بیان کی محذرت اور وجہ

استقامت کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تاریخ کو ہمارا یہ بیان بہت دراز محسوس ہوتا ہوگا اور اسکے لئے ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں لیکن اگر وہ نظر غائر اسے پڑھیں گے اور غور فرمائیں گے تو محسوس کریں گے کہ کتاب ریاض الصالحین کے گزشتہ سواتوں اہم ترین ابواب اور ان میں بیان شدہ دین کے بنیادی مسائل کی دینی اور دنیوی افادیت اور منفعت کا تمام تر دار و مدار استقامت پر ہے اگر ان امور میں سے کسی ایک امور پر بھی استقامت نہ ہو تو نہ اسکا کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیوی، دیکھتے۔ نہ چند روزہ توبہ و استغفار و اخلاص کا راز ہے نہ چاند روزہ مہر و صدق، نہ چند روزہ

تقویٰ اور پرہیزگاری نتیجہ خیز ہے نہ ہی چنپند و زہ ملقب اور محاسبہ اعمال، نہ ہی چنپند و زہ یقین توکل کا کوئی فائدہ ہے۔ ان تمام اہم ترین دینی امور کی دنیوی اور اسفروزی برکات و ثمرات، اور انسانی زندگی میں ملکوتی صفات پیدا کرنے والے اثرات ہی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں کہ جب اُن پر کماحقہ استقامت پائی جائے، پھر استقامت بھی نہ صرف معلومات میں ہی نمودی ہے بلکہ ایک طرف عقائد حقہ پر استقامت، ناگزیر ہے تو دوسری طرف معاملات وغیرہ احکام شرعیہ پر استقامت بھی ناگزیر ہے بالفاظِ دیگر جب تک پوری انسانی زندگی کے دینی اور دنیوی امور پر استقامت ہو وقت تک استقامت بھی کا بآماؤ و نتیجہ خیز نہ دینی اعتبار سے ہو سکتی ہے نہ دنیوی اعتبار سے۔

اسلئے استقامت کی مکمل تشبیح اور تفصیل بیان کرنا ہمارے لئے ناگزیر تھا اور اسی لئے ہم رحمۃ اللہ علیہ کی توفیق و بھروسہ کر کے اگر یہ کہیں کہ اس طویل طویل بیان کا ایک فقرہ رہبرِ اگراف بھی دینی اور دنیوی فائدہ اور دینی معلومات میں اہم اثرات سے خالی نہیں ہے تو بیجا نہ ہوگا وباللہ التوفیق ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولہ الحمد فی الآخرۃ والاولیٰ۔
رحمۃ اللہ علیہ ہی کی توفیق کا یہ نتیجہ ہے اور کسی بھی کام کی طاقت و قوت رحمۃ اللہ علیہ کے دینے بغیر میسر نہیں، اسی کی حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہے اول میں بھی آخر میں بھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نواں باب تفکر

(۱) ﷺ کی گونا گوں عظیم مخلوقات کے بارے میں اور پھر تمام دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا نیز آخرت کے ہولناک واقعات اور تمام امور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

(۲) پھر اپنے نفس کی کوتاہیوں اور اس کی اصلاح و تہذیب کے بارے میں، اور استقامت پر اس کو آمادہ کرنے کی ترغیب کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

نوٹ ۱۔ امام نووی رحمہ اللہ عنوان باب کو ثابت کرنے کے لئے پوری آیت نہیں لاتے بلکہ صرف وہ ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں جس سے باب ثابت ہو۔ اُن کے زمانے میں یہ کافی تھا لیکن ہمارے زمانہ میں تو نہ صرف پوری آیت نقل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اُردو ترجمہ اور تشریح کی بھی۔ اسی لئے ہم نے پوری پوری آیتیں اور ان کے ترجمے بھی نقل کئے ہیں اور تشریح بھی کی ہے تاکہ عام اُردو پڑھے لکھے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔

قرآن کریم کی آیات اور اُن کے ترجمے اور تشریح

۱۔ ﷺ کا ارشاد ہے :-

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ
اَنْ تَقُولُوا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفِرَادٰی
ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا یَصْحٰبُکُمْ مِّنْ
رَّءِیَ نَبِیِّ اَتَمَّ اَمَّا ن سَمِیْہُوْا مِّنْ تَمِّ کُوْا یَکُ اِیْکَ ہٰی بَاتِ کِی نَصِیْطِ
کُ رَاہُوْا کَ تَمَّ اَللّٰہِ کَ لَئِیْ دُوْ دُو (ملک) اُو ر تَنہَا تَنہَا اُٹھ
کھڑے ہو پھر ٹھنڈے دل سے غور کرو تمہارے اس

جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم مِّنْ
يَدِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝
(سورہ سہا آیت ۳۵)

رفیقِ ربی! کو سودا نہیں ہے یہ تو صرف تم کو ایک
شدید عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے
والا ہے۔

۲۔ نیز ارشاد ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاَنْۢبِيَآءِ
كَالْظَّهَارِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اُولٰٓئِۤىۤىۤ
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِهِمْ
وَيَقْفُلُوۡنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبِّۡنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بَاِطِلَآءٍ مُّبۡنٰنٍ فَيَقۡنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات (کے بعد)
اور دن (کے بعد رات) کے آنے جانے میں البتہ خدا کی مِکاتِی اور
قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں (موجود ہیں)۔ اُن
عقل مندوں کے لئے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے
(غرض ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور
زمین کی آفرینش میں غور و فکر کرتے رہتے (اور بے ساختہ کہہ اٹھتے)
ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے اس (تمام دنیا) کو بے کار
اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ بلکہ ہمارے غور و فکر اور عبرت
کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر تیری وحدانیت و
قدرت پر ایمان لائیں اور تیری ہی عبادت کریں (تو تو پاک ہے
اس سے کہ بے کار اور بے مقصد کوئی کام کرے) پس تو ہماری
کوٹاہیوں کو بخش دے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچالے۔

(اب عمران آیت ۱۹۰، ۱۹۱)

۳۔ نیز ارشاد ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاَنْۢبِيَآءِ
وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ الَّذِي
تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور راست
(کے بعد) دن (اور دن کے بعد رات) کے آنے جانے میں اور
ان کشتیوں (اور جہازوں) میں جو لوگوں کے لئے کارآمد چیزوں کو
اور خود لوگوں کو لے کر سمندر میں چلتی (اور سفر کرتی) ہیں اور

النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْيَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ
نَصْرَ لِبِ الرِّبِّيعِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَظْهِرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لَهَا سَاقُطٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ
بَارِئُ السَّمْعِ الْبَصِيرُ

(بارش کے) اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر
اس پانی سے زمین کو اُس کے خشک (اور بنجر) ہو جانے کے بعد
سبز و شاداب کر دیا اور اس زمین میں ہر قسم کے جانوروں کی
نسلیں (پھیلادی۔ اور (گرم و سرد و خشک و تر) ہواؤں کو (شرقا و غربا)
جنوباً و شمالاً) اُدلنے بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان معلق
بادلوں میں البتہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی) بے شمار
بَیْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لَهَا سَاقُطٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ

۴۔ نیز ارشاد ہے :-

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خَلَقَهَا ۖ فَمَا لِيَ
السَّمَاءِ كَيْفَ نَفَعَتْ
فَمَا لِيَ الْإِبِلِ كَيْفَ
نُصِبَتْ ۖ فَمَا لِيَ الْأَرْضِ
كَيْفَ سَوَّيْتُهَا ۖ فَذَكِّرُوا
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ
لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُعْظِيٍّ ۖ

تو کیا وہ پہاڑوں سے گھرے ہوئے رگستانوں کے درمیان سفر
کرتے وقت اپنی سواری کے) اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا
عجیب و غریب اور بے مثل جانور پیدا کیا گیا ہے اور (سر اٹھا کر)
آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے (زمین کی چھت کی طرح)
بند کیا گیا ہے اور (بلند و بالا) پہاڑوں کی طرف (نہیں) دیکھتے
کہ وہ میخوں کی طرح زمین پر کیسے نصب کئے گئے ہیں اور اپنے
پیروں کے نیچے بھی ہوتی زمین کی طرف (نہیں) دیکھتے کہ وہ باوجود
گیند کی طرح گول ہونے کے) کیسے (فرش کی طرح) ہموار کیجھی
ہوتی ہے (یس اے نبی) تم اُن کو (خدا کی بے مثل نعمتیں) یاد دلاؤ

رہارہ منۃ سومۃ النافیہ
آیت ۷۷ سے ۷۹

کرو (اس لئے کہ) تم تو بس یاد دلانے والے ہی ہو (ایمان لانا
اور احسان ماننا اُن کافر ہے) تم ان پر مسلط نہیں ہو (کہ
زبردستی اُن سے منواؤ)

۵۔ نیز ارشاد ہے :-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً
وَإِذَا فِي الْأَرْضِ قُبَا
أَعْنَى عَنْهُمْ مَكَانُوا
يَكْسِبُونَ ○ (پارہ ۲۳ ص ۱۱۱ المیزان ج ۱۲) نہ آیا۔

کیا ان منکروں نے (کبھی روئے) زمین کے سفر نہیں کئے
کہ دیکھیں (اور غور کریں) کہ کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو
ان سے پہلے (گذر چکی) ہیں وہ تو تعداد میں بھی (ان سے)
زیادہ تھے۔ اور طاقت میں بھی اور روئے زمین پر یادگار ہیں
قائم کرنے میں بھی (ان سے بڑھ کر تھے) پس (دیکھو اور
عبرت پکڑو) ان کا سب کچھ کیا کرایا ان کے کچھ بھی کام

اجمالی خلاصہ

اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سی آیاتِ کریمہ اس غافل اور دنیا
کی الجھنوں میں گرفتار انسان کو خاص طور پر اس غور و فکر اور تفسیر و تدبیر کی دعوت
دیتی ہیں اور یگانہ و یکتا پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت و اطاعت
میں مصروف رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

احادیث کے ذخیرہ میں سے سابق ابواب میں ذکر شدہ ریاض المراقبہ کی ساتویں حدیث
ذیل خاص طور پر توجہ کے لائق ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے نصیحت کرتے ہیں
کہ آپ نے ارشاد فرمایا :-

زیرک وہ شخص ہے جس نے خود اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ (اور اپنے اعمال کا
جائزہ لیا) اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کیا۔ اور عاجز و ناکارہ
وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشاتِ نفس کے حوالے کر دیا۔ اور
ﷺ پر ربے سرو پایا آرزوئیں باندھتا رہا کہ اللہ کریم ہے سب گناہ
معاف کر دے گا۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے ثابت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے اس حدیث پر تفصیلی بحث مراقبہ کے بیان میں گزر چکی ہے ضرور دیکھئے

القائد کے معنی! امام ترمذی وغیرہ علماء حدیث نے دان نفسہ کے معنی: حاسبہا بیان کئے ہیں یعنی اپنے نفس (اور اس کے اعمال و افعال) کا جائزہ لیا۔

مفصل تشریح آیات کریمہ

امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی پانچ مختلف آیات نقل کی ہیں جن میں سب سے زیادہ جامع اور اہم دوسری آیت کریمہ ہے اس لئے ہم اسی کی تشریح مناسب سمجھتے ہیں۔

ذِكْرُ اللَّهِ

وہ ارباب عقول جن کے لئے آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آمد و رفت میں ﷻ کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانیاں ہیں ﷻ نے اُن کے کچھ اوصاف بیان کئے ہیں۔ انہی اوصاف سے اُن کی تشخیص و تعیین فرمائی ہے۔ ان اوصاف میں پہلا وصف یہ ہے ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ - (بارہ و ص: اس: ۱۱) اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔

یعنی ہر حالت میں اور ہر وقت ﷻ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی عام اوقات میں یہی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یا وہ کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے۔ یا لیٹا ہوتا ہے۔ لہذا ان اصحاب عقول کی ایک شان تو یہ ہوتی کہ وہ ہر حالت میں اور ہر وقت ﷻ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں سرور کائنات ﷻ کے متعلق بھی صحیح حدیث میں آیا ہے :-

كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ (رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اوقات میں ﷻ

کا ذکر کیا کرتے تھے۔

❖

اگرچہ عام طور پر قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ذکر لسانی زبان سے اللہ اللہ کرنا ہی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سن لو اچھا ﷻ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان
(پ ۳ سورہ زمر آیت ۲۸) نصیب ہوتا ہے۔

عام مفسرین رحمہم اللہ نے اس ذکر کا مصداق تلاوت قرآن مجید اور وہ تمام مسنون اذکار قرار دیتے ہیں جو صحیح احادیث میں آتے ہیں لیکن تلاوت کلام اللہ کے بعد دوسرا مصداق اس ذکر کا زبان سے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ہے:-

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
عربی زبان میں بھی ذکر کے معنی زبان سے ذکر کرنے کے آتے ہیں۔

لیکن اس آیت کریمہ میں ہر حالت اور ہر وقت کا مفہوم بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان کی بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن میں زبان سے ﷻ کا ذکر مکروہ یا خلاف اولیٰ اور ناپسندیدہ ہے حوائج ضروریہ میں مصروف ہونے کے وقت مکروہ ہے اور قرآن و حدیث کا درس دیتے وقت یا وعظ کہتے وقت یا فقہی مسائل بیان کرتے وقت ضروری ہے کہ زبان قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کے یا دینی مسائل کے یا پسند و موعظت کے مضامین بیان کرنے میں مصروف ہونی چاہیئے نہ کہ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے میں۔ رحمت عالم ﷻ بھی ضروری دینی امور بیان کرنے یا غزوات وغیرہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے وقت صحابہ کرام سے ہی گفتگو کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ بہر حال ظاہر یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت زبان سے ذکر اللہ نہیں کیا جاسکتا ہاں ذکر قلبی (دل سے) اللہ اللہ کہنا مراد ہو تو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر علماء و محققین اور

صوفیائے کرام اس ذکر کا مصداق جو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکے ذکر قلبی ہی قرار دیتے ہیں اور یہی مذکورہ بالا آیات کریمہ اور حدیث میں مراد لیتے ہیں۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ اور حدیث کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے کہ غلبہ اوقات اور تنہائی میں ربان سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ اور مشغول و مصروف اوقات میں دل سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں صوفیاء کرام بھی سالک کو ابتدائیں ذکر لسانی ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان محابِ عقول کا ایک وصف تو یہ ہوا دوسرا وصف یہ ہے۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ اَوَّلِهَا وَاٰخِرَتِهَا اِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهَا
وَالْاٰخِرَةُ سَوَآءٌ اِلٰى اَوَّلِهَا ۝۱۱۱

کی آفرینش میں۔

تَفَكُّرٌ

از روئے لغت تفکر کے معنی ہیں غور و فکر کرنا، غور گزشتہ امور پر کیا جاتا ہے اور فکر آئندہ امور کی کی جاتی ہے یہ دونوں امور ہر صورت میں مشاہد و محسوس نہیں ہوتے بلکہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے ساتھ ہی ایک اور لفظ تَدَبُّر بھی آتا ہے جس کے معنی ہیں انجام پر غور کرنا خواہ گزشتہ امور کا انجام ہو خواہ آئندہ کے امور کا۔ گویا یہ ماحصل اور فائدہ ہوتا ہے غور و فکر کا اسی لئے یہ تینوں چیزیں تَفَكُّر کے تحت آتی ہیں۔ یہ تو ہوئے تَفَكُّر کے لغوی معنی اور مدلول۔ اس تَفَكُّر کے موضوعات یعنی جن امور پر انسان غور و فکر کرتا ہے امور دنیوی بھی ہوتے ہیں اور غیبی دنیوی بھی۔

ابھی لئے یہ تفکر کسی خاص قوم یا خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی خَلْقِ عَقْلِیَّت کا فطری تقاضا ہے۔ یہ ہوئے تفکر کے موضوعات باقی زیر بحث آیت کریمہ میں ان اربابِ عقول کے اوصاف میں سے دوسرا وصف جیسا کہ ہم بیان کر چکے یہ ہے ارشاد ہے :-

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ
وَالْأَنْدَادِ - (پہ آیت ۱۹)

اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور
زمین کی آفرینش میں۔

گویا اللہ کا سلسلہ ذکر ان کو آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
اس آیت کے ترجمہ میں موصوع تفکر کا ذکر اجمالاً فرمایا ہے تیسری آیت میں تفصیلی طور پر بیان
فرمایا ہے۔ بہر حال اس تفکر کے مختلف مدارج و مراتب ہیں اعلیٰ مرتبہ۔ اور یہی مطلوب ہے۔ یہ ہے۔
گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر دل کو ماسویٰ اللہ کے خیال اور تصور سے پاک و صاف اور فارغ
(خال) کر کے ﷻ کی صفات، اسماء اور شیئوں میں اور کائنات میں جو ان کے مظاہر ہیں۔ ان
کے تصور میں اس طرح مستغرق اور محو ہو جائے۔ کہ اپنی ہستی کا احساس و شعور ہی نہ رہے جیسے
آفتاب نکل آنے کے بعد ستارے محو ہو جاتے ہیں اس طرح محو ہو جائے۔ یقیناً یہ موتیت سلسلہ ذکر
اللہ کی ریاضت کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے اسی تصور اور موتیت کا نام تفکر کُڑ ہے۔

ﷻ کی صفات اور اسماء و شیئوں مختلف ہیں۔ ابتدائی طور پر صفات اور اسماء و شیئوں
کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۱۔ ایک اسماء و صفات رحمت و جمال۔ ۲۔ دوسرے
اسماء و صفات قہر و جلال۔ پہلی قسم کے مظاہر، کائنات میں تمام خیر و صلاح کے اسباب
کی آفرینش ہے مثلاً آدم علیہ السلام کو اور ان کی قدرت کو پیدا کرنا۔ انبیاء و رسل کو بھیجنا
آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمانا ایمان والوں اور فرمانبرداروں کو جنت اور نعم جنت
عطا فرمانے کا وعدہ اور اس کا تفصیلی بیان۔ دوسری قسم کے مظاہر، کافر و مشرک اور
نافران قوموں اور افراد کو دنیا میں مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کرنا یا آخرت میں ان
کے لئے گونا گوں ہولناک عذابوں کا تیار فرمانا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ انسان کے لئے یہ اعلیٰ درجہ کا تفکر کُڑ ہے مگر اس کی ریاضت بے حد
دشوار اور مشکل کام ہے اس کے لئے کافی عرصہ سلسلہ ذکر اللہ کرنے کے باوجود مکمل
تنہائی اور یکسوئی حاصل کرنے کی غرض سے بستیوں اور آبادیوں سے دور خانقاہوں یا قلاتی

خانقا ہوں یعنی پہاڑوں کے غاروں یا سنان جنگلوں میں چلے کشتی یعنی خلوت نشینی کرنی پڑتی ہے مگر ہے بیکرد مفید اور یہ کام ابتدا میں تو ترک مالومات (مانوس چیزوں کو بھٹورنے) کی وجہ سے کٹھن معلوم ہوتا ہے مگر کچھ دن بعد ہی روحانی لذت اور کیف و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے اس گوشہ نشینی سے بیکرد محبت ہو جاتی ہے۔

تَفَكُّرٌ وَ تَذَكُّرٌ عَظِيمٌ عِبَادَتٌ هِيَ

یہ تفکر و تذکر ایک عظیم الشان عبادت ہے ہمہ وقت توجہ الی اللہ میسر آتی ہے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ روح کے لئے تریاقِ اعظم کا درجہ رکھتا ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد انسان تمام خلقی رفائل و ذمام سے خواہ عملی ہوں خواہ اخلاقی یا اعتقادی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر سر پائوڑ بن جاتا ہے۔

تَفَكُّرُ کے عبادت ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث سے

قرآن کریم تو مجاہد لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ کے ذریعہ اس تَفَكُّرُ و تَذَكُّر کی دعوت دیتا ہے ﷺ جس چیز کی دعوت دیں وہ عبادت نہ ہو، محال ہے خصوصاً تَفَكُّر کا وہ اعلیٰ مرتبہ جس کا حال آپ پڑھ چکے ہیں وہ تو عبادتِ عظمیٰ ہے۔

سرورِ کائنات ﷺ بھی بعثت سے پہلے غارِ حرا میں خلوت نشینی اور چلے کشتی فرمایا کرتے تھے ہفتہ عشرہ کا سامان خورد و نوش یعنی ایک تھیلہ کھجوروں کا اور ایک چھاگل پانی کا لے جاتے اور رات دن اسی تفکر و تذکر میں مصروف رہتے۔ کہتے ہیں کہ غارِ حرا میں ایک سوراخ (مُؤکھ) تھا۔ وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ وہیں آپ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ منی اللہ عنہا بدوہی (ابتداء و حسی) کی طویل حدیث میں بیان کرتی ہیں ”پھر (روایتے صادقہ کے بعد) آپ کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی چنانچہ آپ غارِ حرا کے اندر کئی کئی رات (دن) تنہائی میں عبادت کے اندر مصروف رہتے۔“

یعنی اسماء و صفات الہیہ اور ان کے مظاہر میں غور و فکر کرنے کے بعد بیسیاختہ اور بلا امتیاز کہہ لگتے ہیں: اے ہماری پرورش کرنے والے ہمیں یقین ہے کہ تو نے اس تمام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی آفرینش کا ایک عظیم مقصد ہے جو تو یہی ہمیں اپنی رحمت و ربوبیت کے تقاضے سے بتلاتا ہے وہ یہ ہے:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے
الّا لیسے عبادت کریں۔ کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس برہمی ہم ایمان لا چکے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس عبادت میں ہم سے ضرور کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہوں گی پس تو ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اس لئے کہ تو ہمارا رب ہے تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اور تو ہم کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچالے۔

خلاصہ

حاصل غور و فکر چار چیزیں ہیں ۱۔ ایک اعتراف ربوبیت ۲۔ دوسرے مقصد تخلیق پر ایمان ۳۔ تیسرے اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کا اقرار ۴۔ چوتھے کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو بخش دینے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا۔

تقریباً یہی چار چیزیں تفکر کے باب کا عنوان ہیں اس لئے اس باب تفکر کے اثبات کے لئے یہ آیت کریمہ جامع ترین آیت ہے باقی آیتوں میں مظاہر رحمت یا مظاہر نعمت (وعذاب) میں تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔

اس پر فتنہ زمانے میں ہماری حالت

ہم تو اس پر آشوب زمانے میں ایسے دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے اور الجھنوں میں گرفتار ہیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں ہوس زنا و دزدی اور فراوانی مال و دولت کی طمع ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے۔ اسی میں ہم محو ہیں۔ خالی اوقات اور تنہائیوں میں بھی زیادہ سے زیادہ مال و دولت

حاصل کرنے کی تدبیروں میں ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے ﷺ نے ۱۔

بَلْ تَشْتَدُّ دُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (پہا، س، الاعلیٰ آیت ۱۶) بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے اور پسند کرتے ہو۔

حالانکہ ہمارے محبوب نبی رحمت ﷺ نے ازراہ شفقت و رافت خبردار فرمادیا ہے ۱۔

فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ پس خدا کی قسم تنگدستی اور افلاس سے مجھے تمہارے متعلق کوئی ڈر

وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا إِذَا نہیں بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے دنیا (کی دولت) سے جبکہ وہ تمہارے لئے

هِيَ جِذْرُكُمْ فَتَنَا فَسُوا سیمٹ دی جائیگی پھر تم اس مال و دولت کے سمیٹنے میں ایک دوسرے

فِيهَا كَمَا تَنَافَسُ مَنْ كَانَ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ جیسے تم سے پہلی قوموں نے

قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكُكُمْ مَّا کیا۔ اور پھر وہ دنیا ر کی طمع تم کو ایسے ہی ہلاک کر ڈالے گی

أَهْلِكْتُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جیسے اُن قوموں کو ہلاک کیا۔

مگر افسوس، افسوس! ہم میں سے بیشتر لوگوں نے سرور کائنات ﷺ کی اس مشفقانہ تنبیہ

کو بھی پس پشت ڈال دیا اور مال و دولت سمیٹنے میں ایسے لگے ہیں کہ نہ صرف خدا اور رسول اور آخرت

کو بھول گئے بلکہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے اور علانیہ غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں۔ سزا میں کاٹتے

ہیں لیکن جیل سے باہر آ کر پھر وہی خلافِ قانون کاروبار کرتے ہیں حرام و حلال اور

جائز و ناجائز کا ذکر ہی کیا۔

ﷺ بڑے محرم و جہیم ہیں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدد سے

ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور سن زر پرستی کے جہنم سے نکال کر خدا پرستی کی توفیق عطا فرمائیں

نبی رحمت ﷺ کی بتلائی ہوئی یہ دعا معنی سمجھ کر مانگا کیجئے۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ اے اللہ! تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر نہ بنایا اور نہ

هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا (دنیا کو) ہمارا امتیہائے علم (مقصد علم) بنایا اور نہ دنیا کو ہماری

غَايَةً رَغَبْتَنَا۔ مرغوب چیز بنائیو۔

ہمت کیجئے اور کسی کسی وقت تنہائی میں کسی کسی درجہ میں تفکر۔ اسما و صفات الہیہ پر غور و فکر ضرور کیجئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دسواں باب

۱۔ نیک کاموں کے انجام دینے میں عجلت اختیار کرنے کا۔

۲۔ اور جو شخص کسی خاص کارِ خیر کا ارادہ کرے اس کو

بلا تاخیر، اور تردد کے بغیر، پورے اہتمام کے ساتھ انجام دے

لینے پر برانگیختہ کرنے اور ترغیب دینے کا بیان۔

نوٹ: امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب کی طوالت کے خوف سے قرآن کریم کی بڑی بڑی آیات

میں سے صرف وہ حصہ لیا ہے جس سے ترجمۃ الباب (عنوان باب) ثابت ہوتا ہے ہم نے پوری

پوری آیات مع ترجمہ و تشریح کے نقل کر دی ہیں تاکہ کتاب پڑھنے والے کا مل نفع حاصل کر سکیں۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں :-

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ

اور ہر مذہب والے کا ایک مخصوص قبلہ ہے جس کی طرف وہ (عباد

مُؤْمِنٌ هَآءَا اسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ

میں) اپنا مہر (رُخ) کرتا ہے پس اے مسلمانوں تم قبلہ کے بارے میں یہود

اِنَّ مَا كُنتُمْ اٰتٰی

و نصاریٰ سے جھگڑے میں اپنا وقت ضائع مت کرو بلکہ نیک کاموں میں

يَكُمُ اللّٰهُ جَمِیْعًا

ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو (کیونکہ) جہاں بھی تم ہو گے

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

اللہ تم سب کو روہیں سے میدانِ حشر میں لے آئے گا اور پھر نیک

شَیْءٍ قَدِیْدٌ

کاموں کی جزا اور بڑے کاموں کی سزا دے گا لہذا اس دن کی فکر کرو

(سورہ بقرہ آیت ۱۴۸)

اور زیادہ سے زیادہ کارِ ہائے خیر کرو وقت بالکل ضائع نہ کرو)

بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تشریح ۱۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر میں ایک دوسرے

سے سبقت کرنے اور آگے نکل جانے کی ترغیب دی گئی ہے یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) کا پہلا جزو ہے۔

۲۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى کا ارشاد ہے :-

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ الْكَافِئَتَيْنِ الْغِنَى وَالْعِفَافِينَ عَنِ النَّسَاءِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ۸
اور تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو (اور عجلت کرو) اور اُس جنت کی جانب (دوڑو) جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین کے برابر اور طول کا حال تو خدا ہی جانتا ہے کتنا ہوگا تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو خوشحالی اور تنگدستی (دونوں) حالتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور جو غفہ کو ذبا لیا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اللہ ایسے ہی نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جو حب بھی کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے حق میں کوئی بُرا کام (گناہ) کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اور ہے کون اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ اپنے کئے ہوئے (بُرائے کاموں) پر اڑے نہیں بہتے بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کئے اور ان سے توبہ کی ہے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کر بیٹھیں ان ہی لوگوں کی جزا اُن کے رب کی جانب سے ر تمام گناہوں کی مغفرت ہے اور ایسے سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ) کتنا اچھا صلہ ہے ان عمل کرنے والوں کا۔

اور یہ) کتنا اچھا صلہ ہے ان عمل کرنے والوں کا۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں اعمال صالحہ اور کارنامے خیر کے انجام دینے میں عجلت اور جلدی کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ ان کے اجر عظیم کا، نیز اہم ترین اعمال فائدہ کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

اسی باب سے متعلق ایک اہم ترین آیت اور اس کے ترجمہ و تشریح کا اضافہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے :-

۳۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْلَا اللَّهُ سَعَيْتُمْ لَكُمُ الدَّيُّمُ وَلَا تَتَزَكُّوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر شخص کو چاہیئے کہ وہ غور کیا کرے کہ اس نیک عمل کی قیامت کے دن (کے لئے) پہلے سے کیا کچھ تیار کیا ہے؛ اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بیشک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب تعقلو! (پہلے سے تیار کیا ہے) اچھی طرح باخبر ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ کا ماحول یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ایک مسلمان کو خدا کے خوف اور آخرت کی فکر سے غافل نہ ہونا چاہیئے اور اپنے اعمال و افعال پر کڑی نظر رکھنی چاہیئے اگر کوئی نافرمانی اور گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیئے ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور توبہ کا خیال بھی نہ رہے تو قیامت کے دن مجسم کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام مسلمانوں کو ان تینوں آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْعَالَمِينَ۔

انتہائی خطرناک اور ناپاک ترین فتنوں کا زمانہ لئے سو پہلے نیک کام کر لینے میں عجلت کیا کرو۔ (پہلی حدیث (۱/۱۸)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے میں عجلت کیا کرے راج کل پرست رکھا کرو اس لئے کہ عنقریب اندھیری رات کے ٹکڑوں (صحتوں) کی طرح (ایسے) فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا صبح راتے ہوتے (کافر ہو جائے گا)۔ اپنے دین کو متاع دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔
 (صحیح مسلم)

تشریح

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تاریک فتنوں کے زمانے میں ایمان و کفر حق باطل اور حلال و حرام میں اتنا شدید اشتباہ والتباس ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کرنا اور کفر سے باطل سے اور حرام سے چھنا پیچیدہ و خوار ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان مومن دنیاوی معاملات اور کاروبار کو ایمان و اسلام کے مطابق اور برحق و حلال سمجھ کر کرے گا۔ حالانکہ وہ سراسر حرام، باطل اور اسلام کے منافی ہوگا اور نفس کے دھوکے اور فریب میں اگر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور کافر ہو جائے گا اس لئے کہ حرام کو حلال جاننا اور باطل کو حق سمجھ لینا یقیناً کفر ہے اسی طرح مال یا جاہ و منصب کی خاطر یا کسی اور منفعت کی طمع میں شعوری یا غیر شعوری طور پر گرفتار ہو کر اس کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا، اور کسی بھی باطل عقیدہ کو حق سمجھ لینا کفر ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ان قبول نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت میں کام نہیں آسکتا۔ ﷺ کا فرمان ہے :-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ مَلَائِكُهُمْ سَعَوْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا (سورہ کہف آیت ۱۰۳-۱۰۴)

اے نبی! تم کہہ دو! آؤ تمہیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ میں رہنے والوں سے آگاہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں کی ہوئی تمام تر کوششیں (اور اعمال) رائیگاں اور بیکار گئیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

لہذا نبی رحمت ﷺ متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت اور ایسا پُرفتن زمانہ آنے سے پہلے جس قدر بھی اعمالِ صالحہ اور کارنامے خیر کر سکتے ہو کر لاؤ ٹال مٹول اور تاخیر ہرگز مت کرو۔ یہی ترجمۃ الباب (عنوانِ باب) کا دوسرا جزو ہے۔

اس پُرفتن زمانہ میں کُفر سے بچنے کی تدبیر

اس پُرفتن زمانے میں اس غیر شعوری یا شعوری کُفر سے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ کہ اول تو انتہائی کوشش کرے کہ ایسے مشتبہ امور و معاملات اور دُموی کاروبار سے حتی الامکان بچے اور دُور رہے اسی طرح کسی بھی دُنوی منفعت یا مالی وجاہی فائدہ کے عوض مُجمع علیہ عقائد حقّہ سے کسی بھی قیمت پر دستِ بردار نہ ہو بلکہ دینی عقائد کی حفاظت میں بڑے سے بڑا دنیاوی نقصان اٹھانے کے لئے بخت و پیشانی تیار اور آمادہ رہے۔ اور ہر دنیاوی منفعت حاصل کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ یہ منفعت مجھے میسے دین کے بدلے میں تو حاصل نہیں ہو رہی؟ اسی طرح اگر پاکِ صاف اور حلال روزی خواہ کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو میسر آ سکتی ہے تو اسی پر اکتفا کرے۔ اور جیسے تیسے اس چاند روزہ زندگی کو گزار دینے پر قناعت کرے۔ اور اگر اضطرار کی حالت پیش آجائے اور فاقہ کشی کی نوبت پہنچ جائے تو اُکھل مینٹہٗ مردار جانور کھانے کے درجہ میں اس کو حرام جانتے ہوئے پیٹ کی آگ بجھائے۔ اور زندہ رہنے کے بعد اس روزی پر اکتفا کرے۔ اور ﷺ سے برابر توبہ و استغفار کرتا رہے اور حلال روزی عطا کرنے کی دُعائیں مانگتا رہے ﷺ اپنے کرم سے اس پر حلال روزی کے راستے ضرور کھول دیں گے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (سورہ طلاق آیت ۱)

اور جو شخص ﷺ (کی نافرمانی سے) ڈرے گا ﷺ اس کے لئے ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

بہر حال ایک مومن مسلمان کو دین پر دنیا کو ترجیح اور فوقیت ہرگز نہ دینی چاہئے کہ یہ تو

کام کر بیٹھے گا۔ (رواہ البخاری جلد ۱ صفحہ ۱۱۱)

چہ جائیکہ قطعی طور پر حرام امور کہ ان کا ارتکاب تو بغیر کی کھلی نافرمانی بلکہ بغاوت ہے
اعاذنا اللہ تعالیٰ (خدا تعالیٰ ہمیں بچائے)
موجودہ زمانہ، اور چارہ کار

لیکن ہمارے اس تاریک ترین پرفتن زمانہ میں کہ تمام ضروریات زندگی کا کاروبار خواہ ملکی
پیداوار ہو، خواہ غیر ملکی، درآمد شدہ اشیاء ہوں، خواہ خام پیداوار ہو، خواہ مصنوعات ہوں،
سب سود اور بھمکی بنیاد پر ہو رہا ہے جو از روئے شرع قطعاً حرام ہے اس لئے نہ پیٹ
بھرنے کو وٹنی میسر آسکتی ہے نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا ہائز اور حلال میسر آسکتا ہے۔ ایسی صورت
میں حدیث میں مذکورہ کفر سے بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ انسان کم سے کم ضروریات
زندگی بہم آکٹفا کرے اور اس کو بھی حلال اور جائز ہرگز نہ سمجھے۔ بلکہ بدرجہ مجبوری "اکل مینتہ"
(مروار کھانے) کے درجہ میں سمجھے۔ اور توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ حلال ضروریات زندگی میسر
آنے کی دعائیں بھی کرتا رہے اور کوشش بھی ہماری رکھے تو انشاء اللہ حرام کو حلال سمجھنے اور باطل
کو حق سمجھنے کے کفر سے بچ جائے گا۔ وَاللّٰهُ هُوَ الْمَوْفِقُ (اللہ توفیق بخشنے والا ہے)
ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر متحقّق مال اٹکو پہنچا دینے کی ہدایت | دوسری حدیث (۲۸)

حضرت ابو ہریرہؓ عن عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:-
ایک مرتبہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو آپ
سلام پھیرنے کے بعد (خلافت معمول فوراً) کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گزریں پھلاکتے
ہوئے بڑی تیزی سے ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف
لے گئے تو جب زناخانہ سے باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے
دیکھا کہ لوگ آپ کی اس عجلت پر تعجب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:
کچھ سونے کے ٹکڑے مجھے رکھے ہوئے اچانک یاد آ گئے تو مجھے

اُن کی رائے گھریں) موجودگی اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ اس لئے میں فوراً گھر گیا اور اس کو (حاجتمندوں میں) تقسیم کر دینے کے لئے کہہ دیا۔ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ: میں گھر میں مدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے چھوڑ آیا تھا۔ تو رات بھر اُن کو اپنے گھر میں رکھنا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے یاد آتے ہی فوراً (گھر جا کر) اُن کو مستحقین میں تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف

تَبْر سونے یا چاندی کے (بغیر سکہ لگے) ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ نے اپنی اُمت کو عملی طور پر جس کارِ خیر کا ارادہ کیا ہو اُس کو بلا تاخیر اور بلا تردد جلد از جلد کر لینے کی تعلیم و ترغیب فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کے واقعات و تجربات شاہد ہیں، کہ انسان بسا اوقات آج کل اور ٹال مٹول کی بنا پر بعض کارِ ہائے خیر سے محروم رہ جاتا ہے جو اگر سازگار حالات میں جبکہ اُس نے ارادہ کیا تھا بلا تاخیر انجام دے لیتا تو ہو جلتے اور دنیا و آخرت دونوں میں کام آتے لیکن بلا وجہ تاخیر کی بنا پر نہیں کرتا اور پھر ساری عمر اپنی اس کوتاہ کاری پر کھن افسوس متا رہتا ہے کہ کاش جب میں نے ارادہ کیا تھا، اُسی وقت یہ کام کر لیتا۔ اور ٹال مٹول نہ کرتا تو آج کام آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سازگار حالات ہمیشہ برقرار نہیں رہتے۔ جو شخص بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرے گا اُسے ضرور ایسے کارِ ہائے خیر یاد آئیں گے جن کی بروقت نہ انجام دینے پر افسوس اور محرومی کا احساس ہوگا۔

ظاہر ہے کہ حدیث ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے دوسرے جزو سے متعلق ہے۔

جنت یقینی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو! تیسری حدیث (۲/۸۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ۱۔

ایک آدمی نے جنگ "أحد" کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے جواب دیا: جنت میں تو یہ سنتے ہی اُس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اسی وقت زمین پر ڈال دیں اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا اور شہید ہو گیا (اور سیدہ جنت میں پہنچ گیا)۔

بہدی دس

تشریح

ان صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ سبق آموز واقعہ، حیات بعد الموت اور آخرت ایمان کامل اور یقین محکم کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے "فی الجنة" کا جواب سن کر شوق شہادت میں سرشار صحابی نے اپنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ ہاتھ میں لی ہوئی کھجوریں ہی کھا لیتے اور پیٹ کی آگ بجھا لیتے بلکہ اس زندگی اور اس کے تقاضوں سے بے نیاز و بالاتر ہو کر ہاتھ کے ہاتھ جنت میں پہنچ گئے۔

ایک ایسے ہی کفار و مشرکین کے ہاتھوں شہید ہونے والے جانا باز و سرفروش بندہ کے متعلق

ﷺ فرماتے ہیں:-

إِنِّي أَمَنْتُ بِدِرْتِكُمْ بلاشبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، کان کھول کر سن لو رتو
فَأَسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ فوراً کافروں نے اس کو رب جلیل پر ایمان لانے کے مجرم میں قتل کر دیا
الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ تو رب جلیل کی جانب سے (اسی وقت اُس سے) کہہ دیا گیا جاؤ جنت
قَوْمِي يُعَذِّبُونَ مِمَّا میں داخل ہو جاؤ (اس پر اس سرفروش غازی) نے کہا، کاش کہ میری قوم کو
عَفَرْتُ رِيقِي وَجَعَلْتَنِي علم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر دیا
مِنَ الْمَكْرُمِينَ۔ اور مجھے اپنے مقرب و معزز بندوں (شہداء) میں شامل کر لیا۔

(سورہ یسین آیت ۲۷-۲۸) میں شامل کر لیا۔

حدیث کا حامل یہی ہے کہ کسی بھی کارِ خیر میں تردد و تذبذب اور تاخیر نہ کرنی چاہیئے

بلکہ جب موقع مانتے فوراً کے فوراً اس کام کو انجام دے لینا چاہیے خواہ وہ جان دینا اور شہادت کا جام پینا ہو اور خواہ ﷺ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو۔

مگر یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین کامل ہو اور اس کی نگر میں بے چین ہو۔

ہماری حالت

افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم تو سسے سے اس منکر آخرت سے ہی محروم ہیں آخرت کے لئے کچھ کرنا تو بڑی بات ہے۔ ہم تو اسی بیچ و پوچ دنیا اور فانی زندگی اور اس کے لوازمات مہیا کرنے میں اس طرح سب گرداں ہیں کہ اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔
ﷺ نے کتنے واضح الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔

بَلْ تُوْذَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﷺ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔

مگر وائے محرومی کہ ہم شب و روز قرآن کریم میں اس قسم کی آیات تلاوت کرتے اور پڑھتے ہیں مگر ہم دنیا انگان دنیا پر مطلق اثر نہیں ہوتا حالانکہ ﷺ نے اس دیوانگی کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ طَغٰ وَاتَّخَذَ الْحَيٰوةَ ۚ باقی جس نے سر تابی و سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی الدُّنْيَا فَيَاۤئِ الْجَحِيْمِ کو ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔
ہی الْمَاۤوِیۡۤیۡۃُ ۚ سِرۡ السُّزۡغٰتِ آیت (۲۹۶۲)

اسی سلسلہ کی مسنون دعائیں اس سے پہلی حدیث کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں آپ بھی دعائیں مانگا کیجئے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔
آفتوں کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اہل صدقہ ہے | جو حق حدیث (۱۰۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ۱۔

ایک دن ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا: یا رسول اللہ! — کس صدقہ کا اجر سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو جس کی بنا پر زندہ رہنے کی بجا طور پر امید رکھتے ہو پس انداز کرنے کی غرض سے پیسہ ہرج کرنے میں بخیل بھی ہو، تنگ دستی سے ڈرتے بھی ہو، مالدار بننے کی امید بھی رکھتے ہو را اور ان سب باتوں کے باوجود ﷺ کی رضا کے لئے صدقہ کرو نہ کہ وہ صدقہ جس کو تم مالتے رہو مالتے رہو یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے تو کہو کہ فلاں کا اتنا ہوے دو فلاں کو اتنا۔ حالانکہ اب تو وہ مال آپ سے آپ فلاں اور فلاں کا ہو گیا دم نکلتے ہی وہ مال خود بخود اوروں کا ہو جائے گا متفق علیہ

تشریح

ایک تندرست اور اچھی صحت والا شخص زندہ رہنے اور عمر طبعی کو پہنچنے کی بجا طور پر امید کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لئے مال کی ضرورت ظاہر ہے۔ اور ناگہانی مصائب کے وقت فقر و فاقہ سے بچنے کے لئے کچھ مال پس انداز کرنا بھی ضروری ہے جس کے لئے کفایت شماری اور تجزیہ لازمی ہے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لئے جائز طریقہ پر دو تہ بند بننے کی کوشش کرنا بھی کچھ بری بات نہیں ہے یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں لہذا ان حالات میں صدقہ خیرات کرنا بڑی جوان ہمتی کا کام ہے اور نفس انسانی بے انتہائی شاق ہے اسی لئے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے برعکس اس کے ایک بیمار اور زندگی سے مایوس انسان یا اتنا مالدار جس کو تنگ دستی کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ کہ ان دونوں شخصوں کا صدقہ خیرات کرنا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے۔ نہ اسی ان کے نفس پر رشا ہو تا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

أَشَقُّ الْأَعْمَالِ أَكْثَرُهَا جَوَامِلُ الْإِنْسَانِ بِرَحْمَتِهِ زَيْدَةً شَاقٌّ هُوَ تَعَالَى إِنْ كَانَ ثَوَابٌ كَثُورًا۔
بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

مگر اس صدقہ و خیرات کی جرات ان فطری موافقات کے باوجود ہی شخص کرتا ہے جسے آخر کی فکر اور خدا کا خوف ہو ﷺ کا ارشاد ہے۔

آپ نے فرمایا، تو جو اس تلوار کو لے گا اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، تو سب پیچھے ہٹ گئے (اور پھیلے ہوئے ہاتھ سکڑ گئے) تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ (آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا میں اس تلوار کو لیتا ہوں اور اس کے حق ادا کرنے کا ذمہ بھی لیتا ہوں چنانچہ ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی اور خوب شکرین کی کھوپڑیاں اس سے پھاڑیں اور گردنیں کاٹیں۔ (صحیح مسلم)

تشریح

یہ بات نہیں کہ دوسرے ہاتھ پھیلانے والے صحابہ کو مشرکین سے جنگ کرنے اور عام شہادت پینے کی خواہش نہ تھی یا ان میں سرفروشی کا جذبہ نہ تھا بلکہ وہ مناسب وقت اور موقع کے منتظر تھے بلا تاخیر جانبازی و سرفروشی کے لئے تیار نہ تھے۔ اس کے برعکس ابو دجانہؓ کا جذبہ سرفروشی و جانبازی اور شہادت کی تڑپ کسی بھی تاخیر کی متحمل نہ تھی انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پولے عزم کے ساتھ فوراً ہی تیار ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ سے عہد کر کے تلوار لے لی اور اس کا حق ادا کر دیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ!

اسی مقصد کی بنا پر امام نووی نے اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی کار خیر کے انجام دینے کا جو موقع بھی پیش آجائے اُسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور ملا ترو و تاخیر اس سے فائدہ اٹھا چاہیے کیا خبر ہے پھر موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے۔

بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے | چھٹی حدیث (۶/۹۳)

ذُبَیْر بن عَدِی بیان کرتے ہیں کہ:-

ایک مرتبہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے (اشنا گفتگو میں) حجاج بن یوسف (مُبیِدِ اُمت) کے اُن مظالم کی شکایت کی جو ہم مسلمانوں پر شُبّ روز توڑے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا (بھائی) صبر کرو صبر، اس لئے کہ جو زمانہ بھی آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس

اس سے بھی زیادہ بُرا (اور بدتر) ہوتا ہے۔ (اسی طرح بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے) یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے (یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا) تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔ (صحیح بخاری)

تشریح

یاد رکھئے! اخیر القرون کا ساخِر و صلاح اور امن و امان کا زمانہ تو اب آنے سے رُخسہ نبوت کے انوار و برکات تھے جو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد اسی طرح کچھ عرصہ قائم رہے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک اس کی روشنی شفق کی صورت میں باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد تو بس اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے اور دنیا تاریک سے تاریک ہوتی جاتی ہے۔ روشنی کی توقع حماقت ہے اسی طرح اُمت عہد رسالت سے جس قدر دور ہوتی جاتی ہے اسی قدر شر و فساد کی تاریکیوں میں ڈوٹی جاتی ہے۔ اس میرِ اُمت حجاج بن یوسف کے نامبارک عہد میں اگرچہ مسلمانوں کے جان و مال پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے بے گناہوں کے معصوم خون کی ندیاں ہر طرف بہہ رہی تھیں۔ مگر دین و ایمان کا سرمایہ قطعاً محفوظ رہا۔ اس کے بعد آنے والے زمانوں میں دین و ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے گئے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ عہد رسالت سے جس قدر مسلمان دور ہوتے چلے گئے دین و ایمان میں انحلال آنا پلا۔ نیت نئے فرقے پیدا ہوتے اور بھڑکتے پھلتے رہے اور اسلامی عقائد میں ٹھنڈوں اور بے دینوں کی رخنہ اندازیاں برابر بڑھتی چلی گئیں۔ اور مذہب کی گرفت ڈھیل ہوتی چلی گئی۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اُمت کو آگاہ کر دیا تھا۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ
الَّذِينَ يَكُونُ نَهْمُهُمْ
الَّذِينَ يَكُونُ نَهْمُهُمْ
بہترین عہد میرا (یعنی صحابہ کا) عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد بہتر ہے جو ان (صحابہ کے قریب ہیں) (کبار تابعین) پھر ان لوگوں کا عہد جو ان (کبار تابعین) سے قریب ہیں (تابعین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرماتے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو زادِ آخرت جو کچھ جمع کرنا ہے یعنی کاروائی خیرہ جو بھی کرنے ہیں اسی ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے ہنگاموں میں کرنے پڑیں گے۔ زندگی کی رفتار ایک لمحہ کے توقف کے بغیر منزلِ فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم خیر و صلاح کا زائد آنے کے انتظار میں بیٹھے رہے تو یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور تمہیں زادِ آخرت یعنی اعمالِ صالحہ سے تہی دامن سفرِ آخرت کرنا پڑے گا اور دُکھِ العاکمین کے سامنے جبکہ

لَتَسْلُكُنَّ يَوْمَئِذٍ غَوًى أَثَقَلَ ثِقَلًا (سورۃ النکاۃ: ۱۵) اُس دن ضرور سوال کیا جائیگا تم سے نعمتوں کے بارے میں

کے تحت سوال ہوگا کہ اتنی طویل زندگی کی نعمت اور کاروائی خیر انجام دینے کی صلاحیت و قدرت ہم نے عطا کی تھی بتلاؤ تم نے اُس کو کہاں صرف کیا اور ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے کیا لائے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور جنت النعیم سے محرومی اور بھجیمہ (جہنم) کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔

لہذا خیر و صلاح کے زمانے اور امن و امان کے وقت کا انتظار کئے بغیر بلا توقف اور بلا تذبذب و تردد جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرتے رہو یا درکھو تمہاری زندگی کا ایک ایک دن بیش بہا سرمایہ ہے اسے سازگار حالات کے انتظار میں ہرگز ضائع نہ کرو۔ دراصل یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن مکار نفس کا ایک ”حربہ“ ہے جو تمہیں زادِ آخرت سے محروم رکھنے کی غرض سے تمہارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس دشمن اور اس کے حربوں کو پہچانو اور اس کو ناکام اور اس کے حربوں کو ناکارہ بنادو۔

حاصلِ حدیث یہ ہے کہ خیر و صلاح اور امن و امان کے زمانے کا انتظار شیطانی فریب ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آؤ۔ اور جو بھی کاروائی خیر کر سکتے ہو بلا توقف و تردد کر لو۔ یاد رکھو ع کیا وقت پھر آتا نہیں۔

اسی غرض سے امام نووی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

قیامت اور خروج و جال سے پہلے کاروائے خیر کرنے کی تاکید | ساتویں حدیث (۹۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے جو بھی کاروائے خیر کر سکتے ہو کر لو آخر تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو۔ کیا اس تنگدستی (افقرت) کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ یا اس دولت مند کی؟ جو دولت کے نشر میں است اور اس سرکش بنا دیتی ہے۔ یا اس بیماری کا، جو ہوش و حواس بھی تباہ کر دیتی ہے یا اس عقل و خرد کو خراب کر دینے والے (بڑھاپے) کا؟ جس میں ابھی بڑی بات کی خبر ہی نہیں رہتی۔ یا دُنیائے رخصت کر دینے والی موت کا؟ یا خروج و جال کا کہ وہ (آنکھوں سے) پوشیدہ ایک ایسا شے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے (کہ اب آیا اور جب آیا)۔ یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو حالانکہ قیامت تو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے جس کی ہوش و حواس ربا تفصیل قرآن کریم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے) ترمذی۔

تشریح

یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کے لئے کاروائے خیر انجام دینے کی ضرورت کا احساس اور وقت ان ساتویں چیزوں کے پیش آجانے کے بعد نہیں رہ سکتا اور ان کا پیش آنا یقینی ہے جلد ہو یا دیر سے موت اور قیامت کے بعد تو عمل کا وقت ہی نہیں رہتا۔ و جال کا فتنہ جس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کی عملی قوت کو مفلوج کر دینے میں قیامت سے کچھ کم نہیں ہے باقی چار چیزوں ۱۔ فقر ۲۔ غنا ۳۔ مرض ۴۔ عقل و خرد کو مفلوج کر دینے والا بڑھاپا۔ کے متعلق انسانی زندگی کے تجربات و واقعات شاہد ہیں۔ کہ ان حالات میں بھی انسان کو ہوش باقی نہیں رہتا۔ اور نہ ہی آخرت کے لئے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ چاروں حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان کسی وقت بھی ان کے پیش آ جانے کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہر وقت ان کے

پیش آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اس قسم کے حالات پیش آئیں انسان کو آخرت کے لئے جو کچھ کرنا ہے بلا تاخیر کر لینا چاہیئے اور اس وقت اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیئے یہی حدیث شریف کا منشا ہے اور یہی ترجمۃ الباب (عنوان باب) ہے اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت، حضرت عمر کا جذبہ شہادت (۹۳)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ :-

رسول اللہ ﷺ نے جنگِ خیبر کے موقع پر (ایک دن) فرمایا (آج) میں یہ جھنڈا اُس شخص کو دوں گا جو ﷺ اور اُس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر میں کبھی (شکر کی) امارت (و قیادت) کی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے "چنانچہ میں آگے بڑھا اور سامنے آیا) اس امید پر کہ مجھے اس امارت کے لئے بلایا جائے گا۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور وہ جھنڈا اُن کو دیا۔ اور فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا یہاں تک کہ ﷺ تمہیں فتح عطا فرمائیں چنانچہ حضرت علیؑ آپ کے دست مبارک سے جھنڈا لے کر تھوڑی دُور چلے پھر پھٹ گئے مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بلند آواز سے پکارا : یَا رَسُولَ اللَّهِ ! میں اُن لوگوں سے کس بات پر جنگ کروں ؟ آپ نے فرمایا : اُس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ ﷺ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کر لیں گے (یعنی یہ شہادت دے دیں گے) تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی جانیں اور مال تمہاری دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا سوائے اسلام کے حق کے (یعنی اگر وہ کوئی ایسا جرم کریں گے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو تو دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی قتل کئے جائیں گے)

باقی اُن (کے دلوں) کا حساب اللہ کے سپرد ہے (کہ وہ دل سے مسلمان ہوئے یا نہیں؟) اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا اس کا حساب بھی وہی لے گا (صحیح مسلم)

تشریح

اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا اقدام ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے تحت آتا ہے کہ نہ صرف فتح خیبر کا کارنامہ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے بیان اور اس کے رسول کی محبت کی شہادت کا حصول ایک ایسا کارِ خیر ہے کہ اس کو انجام دینے کے لئے بغیر کسی جھجک اور تاخیر کے ان کا آگے بڑھنا اعمالِ صالحہ کی طرف مُبادرت (عجلت) اور سبقت کی اہم ترین مثال ہے ساتھ ہی تجتہِ جاہ و منصب کی غلط فہمی کی تردید بھی فرمادی کہ "اس دن کے علاوہ" میں نے ساری عمر کبھی امارت جیش کی خواہش نہیں کی۔

بہر حال حضرت عمرؓ نے اپنے مخلصانہ جذبے کے اظہار میں مطلق کوتاہی نہیں کی یہ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منشاءِ خداوندی کے تحت حضرت علیؓ کو فتح خیبر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اور انہوں نے کما حقہ شجاعت و سرِ فرشی کا مظاہرہ کیا (تفصیل کے لئے کتبِ مغازی میں فتح خیبر کے حالات ملاحظہ کیجئے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گیارہواں باب مُجَاهَدَةٌ

قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ و تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ۖ
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ
وَلَاِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

اور جو لوگ ہمارے واسطے مشقتیں اٹھاتے ہیں ان کو ہم
اپنے راستے بجا دیتے (بتلا دیتے) ہیں اور بلاشبہ اللہ
احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ مِّمَّا آرَبَكُمْ
اِبْرَاهِيْمَ رَسُوْلًا اَيْت)

اور مشقتیں اٹھاؤ اللہ کے لئے جیسی اس کے واسطے مشقتیں
اٹھانی چاہئیں۔ اس نے تم کو (اس کام کے واسطے) انتخاب کیا
ہے اور اس نے (اس) دین میں ذرا بھی دشواری نہیں
رکھی (یہ) تمہارے باپ ابراہیم (ع) کی امت
اور ابراہیم (ع) پر ہے۔

تشریح

قرآن و حدیث میں عام طور پر دو لفظ آتے ہیں ۱۔ ایک جہاد ۲۔ دوسرے
مُجَاهَدَةٌ۔ جہاد اللہ کے دین کے دشمنوں یعنی کافروں مشرکوں اور بے دینوں کے ساتھ
کیا جاتا ہے خواہ تلوار کے ذریعہ ہو خواہ زبان کے، خواہ قلم کے ذریعہ۔ مُجَاهَدَةٌ خود اپنے
نفسِ امارہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے اس کی
صورت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اور رغبت کے خلاف اس کے علی الرغم اللہ کی عبادت و

طاعت میں سلسل شدید ترین مشقتیں اٹھائی باقی ہیں نفس کی خواہش کے خلاف احکام شرعیہ پر پورا پورا عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نفس مخالفت اور سرکشی سے باز آ جائے۔ اور کلی طور پر ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کا تابعدار بن جائے احکام شرعیہ پر اگرچہ اس کی خواہش کے خلاف ہوں عمل کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ مشقتیں تکرار و حدیث کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اٹھائی جائیں جیسا کہ لَنْهَذَا يَنْهَهُمْ سُبُلَنَا میں ﷺ نے وعدہ فرمایا ہے اور اس باب کی حدیثوں میں ان مشقتوں کی تفصیل مذکور ہے اسی مشقت کشی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہی عنوان باب ہے جو ان دونوں آیتوں سے ثابت ہے اس کی حقیقت آپ حضرت جبریل کی حدیث کے ذیل میں (مراقبہ کے بیان میں) پڑھ چکے ہیں پھر پڑھ لیجئے۔

نفس آمادہ کی اس دشمنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے

قرآن کریم میں ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن نبی کی زباں سے کہلاتے ہیں:-

وَمَا أَسِـبِدْهُ نَفْسِي اِنْ	میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا (مغفائی نہیں چھین کرتا) بلاشبہ
النَّفْسِ لَا مَآرَئَةَ يَاسُوْدٍ	نفس تو بُری ہی باتوں کا کثرت سے حکم کرنے (اور ابھارنے)
اَلَا مَا دَحَمَتْنِي دَارُ	والا ہے مجھ اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے (اور اس کے شر سے
رَبِّي غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	بچائے) بے شک میرا رب بہت زیادہ بہت بخشنے والا مہربان ہے

(سورۃ یوسف آیت ۵۲)

از روئے شریعت ممنوع اور حرام چیزوں اور لذتوں کے سبز باغ دکھا کر دعوت گناہ دینا اور خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی راہ میں روکاؤں میں کھڑی کرنا اور دوڑے اٹکانا تو اس نفس آمادہ کا ہر وقت کا مشغلہ ہے ہی جیسا کہ قرآن کریم کے لفظ اَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ سے ظاہر ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے لیکن اس نفس کی سب سے زیادہ خطرناک

اور تباہ کن دشمنی یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والوں کے دلوں میں غیر محسوس طریقے پر ریاکاری خود نمائی اور خود پرستی کے زہر ملا کر انہیں بر باد کر دیتا ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ کے جانباز غازی کو، ایک اعلیٰ درجہ کے واعظ اور خطیب کو، ایک اعلیٰ درجہ کے صاحب قلم انشاء پرداز کو، ان ہی ریاکاری، شہرت پسندی اور خود نمائی وغیرہ کے خفیہ اور زیر زمین حربوں سے ہلاک اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کو بر باد کر دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک عابد شب زندہ دار اور ایک تارک لذات و شہوات برہیزگار کی ساری محنتوں اور مشقتوں کو انہی حربوں سے تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لئے ﷺ نے پہلی آیت کریمہ میں احسان کی بشرط لگائی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں حَقُّ نَفَاتِہ کا اضافہ فرمایا اور آیت کریمہ ذیل میں اس ریا و سمعہ و عجب کو شرک فی العبادت قرار دیا۔ اور اس سے منع فرمایا ارشاد ہے:-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهٖ ۖ اُوْرْجُو شَخْصِ اِپْنِے رَبِّ سَے ملنے کی اُمید رکھے اس کو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا۔ (سورہ کہف آیت ۱) رب کی عبادت میں کسی (چیز) کو شریک نہ کرے۔ اس لئے اور کافروں، مشرکوں سے پہلے اس مار آستین دشمن کو مارنا یعنی نفس کشی کرنا ضروری ہے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کسی غزوہ (جنگ) سے واپس آئے مدینہ کے قریب پہنچ کر صحابہ کرام کے رویہ میں نفس کی خباثت کے کچھ آثار محسوس فرمائے تو آپ نے کسی صحابی کو خطاب کر کے فرمایا:-

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلٰی الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ فَاِنْ اَعْدٰی عَدٰیكَ نَفْسَكَ اَلْبَتٰی بَيْنَ جَنْبَيْكَ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آرہے ہیں اس لئے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان (پھیپھا بیٹھا) ہے (اور ہر وقت اور ہر حالت میں دشمنی

میں لگا رہتا ہے اور تمہاری جڑیں کاٹا رہتا ہے

انسان کا سب سے بڑا دشمن

بہر حال انسان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود انسان کا نفس ہے یہی انسان کو لذت و آسائش کے بیزلغ دکھا کر طرح طرح سے ہر کارِ خیر سے روکتا ہے اور گناہوں اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس کو مارنا اور اس کے علی الرغم (منشا کے خلاف) عبادت اور کارِ خیر میں لگا رہنا ہی مجاہدہ ہے۔

اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی رہبانیت اور ہندوؤں کے یوگ میں فرق

یہ مجاہدہ اور نفس کشی اس سے بالکل مختلف ہے جو عیسائی راہب اور ہندو سنیاسی کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ تو جسم کی تمام قوتوں یا کسی خاص قوت کو بالکل ہی ناکارہ اور بے حس (موت) کر دیتے ہیں پھر وہ کوئی کارِ خیر بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر فرض ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا

اسلامی مجاہدہ اور نفس کشی شریعت کی حدود میں رہ کر صرف نفس انسانی کے تزکیہ (گناہوں سے پاک کرنے) اور روح انسانی کے تصفیہ (جسمانی لائقیتوں سے پاک صاف کرنے) کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ آئندہ باب الاقتصاد فی العبادۃ کے ذیل میں پڑھیں گے یہی فرق ہے اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی رہبانیت اور ہندوؤں کے یوگ میں۔

ﷺ کا ارشاد ہے :-

۳۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اور اپنے رب کا نام لیا کرو (نماز بسم اللہ سے شروع کیا کرو)

فَاذْكُرْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَتَبْتَئِنَ

اور مومن اللہ سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کی طرف (کلی طور

اَلَيْهِ تَبْتَئِنُ۔

پر اس طرح اتوجہ فرمایا کرو (کہ غیر اللہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے)

(سورہ مزمل آیت ۸)

ﷺ فرماتے ہیں :-

۴۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین (یعنی حقا

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

(سورہ محمدیت ۱۹)

تشریح ہر دو آیات

آیت نمبر ۳ سورہ مزمل کی آیت ہے جو نزول وحی کی آیات کے نزول کے بعد دوسری سورت ہے اس سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی ہے جس میں ﷺ اپنے محبوب نبی ﷺ کو قُمْ فَأَنْذِرْ اُٹھو (پہن خبردار کرو) کے ذریعہ انفرادی تبلیغ کے لئے تیار ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور سورہ مزمل کی اس آیت میں تیار ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پہلے اپنے نفس کو سخت ترین عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ جو یقیناً تمہارے نفس پر شاق اور دشوار ہوں گی پامال کر کے اپنے دل کا تعلق ماسویٰ اللہ سے اس طرح منقطع کر لو کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے اس کے بعد ﷺ کا نام لیا کرو یعنی بسم اللہ سے نماز شروع کیا کرو اور ترتیل کے ساتھ رک رک کر اور سمجھ سمجھ کر نماز میں قرآن پڑھا کرو۔

ان دونوں ریاضتوں میں شب بیداری اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ ذیل کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَيْ أَشَدُّ بِالْخَبَرَاتِ كَأَمْثَلِ شَبِّ خِزْيِ نَفْسٍ كَوِ بَالٍ كَرْنِ كَالْحَاطِ
وَمَا ذَا أَقْوَمَ قِيْلًا ۝ سے بہت سخت (ریاضت) ہے اور (زبان سے نکلی ہوئی

(سورہ مزمل آیت ۶) بات کو دل میں بٹھانے کے اعتبار سے (بہت محکم (طریقہ) ہے یعنی آتش پسند نفس پر عوالبِ شہویں کو چھوڑ کر اٹھنا اور بیدار ہونا بہت زیادہ شاق اور دشوار ہے۔ جب تم شب (میں) اٹھ کر روزانہ عبادت کیا کرو گے۔ تو وہ نفس بُری طرح پامال ہو جائے گا اور نفس کی سرکشی اور سرتابی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ تیسری ریاضت یعنی ماسویٰ اللہ سے اس طرح قطع تعلق کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے، آسان ہو جائے گی۔

چنانچہ یہ مجاہدہ رحمتِ عالم ﷺ نے مسلسل ایک سال تک جاری رکھا۔ رات کے

اول جمعہ میں ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر مصطفیٰ پر کھڑے ہو جاتے۔ اور رات بھر محویت کے عالم میں تریل کے ساتھ قلآن پڑھتے رہتے یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت سرور میں سرشار ہو کر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ساری رات رحمت عالم ﷺ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ وَاتَّعَمِدْ عَذَابَكَ اِغْرًاۤ لَّكَۤ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيْمُ (سورہ مائدہ آیت ۱۱۸)

پڑھتے رہے۔ اور جسم کی حالت یہ تھی کہ قدموں پر درم آگیا تھا۔ اور پاؤں پھٹنے لگے تھے۔ تب ایک سال بعد ﷺ نے یہ دیکھ کر کہ اب آپ کے نفس کی سرکشی بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ نفسِ امّارہ بالشرّوء کی پستی سے نکل کر نفسِ مطمئنہ کی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ اب اس کی رضا وہی ہو گئی ہے جو ﷺ کی رضا ہے۔ اب امتثالِ امار و مضاہاتِ الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت بن گئے ہیں تب اس مجاہد اور ریاضت میں تخفیف فرمادی ارشاد ہے ۱۔

عَلِمَ أَنْ لَنْ يَخْصُوهُ كِتَابٌ عَلَيْكَ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ
أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضِعٌ وَآخِرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
(سورہ مزمل آیت ۷ تا ۱۲)

تمہارے رب کو علم ہے کہ تم (اس شب خیزی کا)
احاطہ نہیں کر سکتے اس لئے تمہارے رب نے تم پر حکم فرمایا
اب (پوری رات کے قیام کی بجائے) جتنا قرآن مجید آسانی
کے ساتھ پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور آپ کے ساتھ قیام کرنے
والوں کے متعلق بھی اللہ کو علم ہے کہ ان میں سے بعض یہاں
ہوں گے۔ اور بعض جہاد کے لئے کا فضل (رزق) حاصل کرنے
کے لئے روئے زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے اور بعض

(سورہ منزل آیت ۲۱) کے لئے روئے زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے اور بعض

اللہ کی راہ میں جنگ بھی کیا کریں گے اسلئے جتنا آسان القرآن پڑھ لیا کرو چنانچہ سرور کائنات ﷺ کی صلوٰۃ الیصل کے متعلق ذخیرہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے بعد آپ عام طور پر رات کے آخری چھٹے حصہ میں اٹھتے اور کبھی سات اور کبھی نو اور کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ رکعتیں و تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور ساری عمر اس پر قائم رہے جیسا کہ آیت کریمہ نمبر ۴۱ میں مرتے دم تک اس عبادت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات

یہ مجاہدہ اور نفس کشی سرور کائنات ﷺ سے صرف اس لئے کرائی کہ آپ کے نفس کی خلقی سرکشی و سرتابی ختم ہو جائے اور وہ آپ کا تابع بن جائے۔ اور عیاں کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ وہ نفسِ امارہ بالسوء کے ادنیٰ مرتبہ سے نکل کر نفسِ مطمئنہ کے علیٰ مرتبہ پہنچ جائے کہ ﷺ کا منشا ہی اس کا منشا اور اللہ کی رضا ہی اس کی رضا بن جائے۔ اور امثال اوامر و منیات الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت ہو جائے۔

چنانچہ اس سال بھر کے مجاہدہ کے بعد آپ کا نفس کلی طور پر آپ کے تابع ہو گیا۔ کبھی بھی کسی نافرمانی یا بُری بات کا خیال تک بھی نہ دن میں آپ کے دل میں آتا نہ رات میں۔ اور آپ خالصاً لوجہ اللہ نہایت کامیابی کے ساتھ انذار و تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکے۔ ابتدا میں آپ نے ﷺ کے دشمنوں کی تمام تر ایذا و رسانیوں اور انذار و تبلیغ کی راہ میں ان کی پیدا کردہ رکاوٹوں کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیا۔ اور اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ﷺ کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت اور قیام فرما کر انہی دشمنوں کے ساتھ نہایت کامیاب لڑائیاں لڑیں اور بڑے بڑے معرکے کر کے حتیٰ کہ صرف دس سال کے عرصہ میں تمام جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا اور کفر و شرک کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔

اور سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ اس قیام لیل کی ریاضت میں آپ کے ساتھ شرکت کرنے والے صحابہ یعنی مہاجرین اولین اور انصار، کی ایک ایسی سرفروش غازیوں اور

مہلتوں کی جماعت تیار کر دی جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد ﷺ کے دین کو روکنے زمین کے چپے چپہ پر پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

یہ ہیں اس جہاد کے برکات و ثمرات جو آپ نے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے کیا۔

ﷺ کا ارشاد ہے۔

۵۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ وَمَنْ خَيْرٌ بِكُمْ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا مَنْ تَزَلَّ اس کو ﷺ کے پاس بہتر اور بڑے اجر والا پاؤ گے۔

ﷺ فرماتے ہیں:-

۶۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

تو جس نے ذرہ بھر بھی نیک کام کیا ہو گا اس کو (رقامت کے دن) دیکھ لے گا۔

(سورۃ الزلزال آیت ۷)

ﷺ کا ارشاد ہے:-

۷۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔

اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو پس بیشک اللہ اُس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔

(سورۃ البقرہ آیت ۲۱۵ رکوع ۱)

تشریح

تینوں آیتوں کا مال واحد ہے وہ یہ کہ انسانی نفس ہر نیک اور اچھے کام سے بھاگتا ہے اور اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے لہذا اس کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کو روکنا اور نچل کر ہر نیک کام کرنا ہی جہاد ہے تفصیل احادیث میں آتی ہے۔

احادیث اوسر ان کی تشریح

ﷺ کے ولی سے حدوت رکھنے والوں سے اعلان جنگ اور محبوب خدا بننے کا طریقہ پہلی حدیث (۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے میرے کسی ولی

سے دشمنی کی تو سمجھ لو بلاشبہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور جو عبادتیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں کر جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ اور میرا بندہ نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ رکھی چیزیں پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور بخدا اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ رکھی چیز سے (میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ (مجمع بخاری)

تشریح

اس حدیث قدسی کے تین جزو ہیں:-

- ۱۔ پہلے جزو میں ﷺ نے اولیاء اللہ کے مرتبہ اور مقام کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اور دشمنی کرنا ﷺ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لئے کہ ان اولیاء کرام کو ﷺ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ
 هُمْ خٰسِرُوْنَ۔ (سورۃ النحل آیت ۱۲۸) میں اور وہ لوگ جو احسان کے رتبے والے ہوتے ہیں۔
 تقویٰ کی تفصیل آپ اسی کتاب کے مستقل ”باب تقویٰ“ میں پڑھ چکے ہیں اور احسان کی تفصیل آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس اعلان جنگ کی اہمیت واضح ہو جائے۔
 ﷺ ان اولیاء کی تعین بھی فرماتے ہیں ارشاد ہے:-

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ سورہ الانفال آیت ۴۴ اللہ کے ولی صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔
لہذا آج کل کے ہم نوا ولی جو دس و تقویٰ کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہوتے اس
حدیث کا مصداق ہرگز نہیں ہیں۔

اس حدیث قدسی میں اَوْلِیَاءُ اللہ سے عداوت رکھنے والوں اور دشمنی کرنے والوں سے اللہ پاک
کا یہ اعلان جنگ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں سودی لین دین ترک نہ کرنے والوں سے اعلان
جنگ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُوبَكُمْ
مَنْ الرِّكَوَانِ كُنْتُمْ مَعُوذِينَ ○
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ۔ سورہ بقرہ آیت ۱۷۸، ۱۷۹
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا
باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم (فی الواقع) امنوں ہو
اور اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے
رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اَوْلِیَاءُ اللہ سے عداوت رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے
اللہ کے نزدیک ایسے ہی کشتنی اور گردن زدنی ہیں جیسے ممانعت کے باوجود سودی کاروبار
ترک نہ کرنے والے۔

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو میں ﷺ نے ان محبوب ترین عبادات کی نشان دہی
فرمائی ہے جن کے ذریعے بندہ ﷺ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ پر
پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ تمام فرض عبادتیں اور احکام شرعیہ ہیں جو ﷺ نے اپنے بندوں
پر فرض کئے ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں خواہ حقوق العباد۔ ظاہر ہے کہ کبھی بھی فرض عبادت
یا حکم شرعی کو ترک کرنا شدید ترین محصیت اور گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا فاسق
و فاجر اور عذاب جہنم کا مستحق ہے تو بھلا ایسے شخص کو اللہ کے قرب سے کیا واسطہ یہی
امتثال مامورات اور اجتناب منہیات جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان پر عمل
کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا تقویٰ کا ابتدائی درجہ اور مرتبہ ولایت

کی طرف بہ سہل قدم ہے۔

۳۔ حدیث کے تیسرے جزو میں ﷺ نے قرب الہی کے مراتب و مدارج اور آخری مرتبہ مقام رضا و تسلیم کی نشان دہی فرمائی ہے جس پر پہنچ کر بندہ محبوب الہی اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور اس ارتقاء و ترقی کے ذریعہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ ذریعہ کثرتِ نوافل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی باب کی بارہویں حدیث میں اپنے قول فَاَعْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ سے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ لیکن جن طرح نوافل (نفل نمازوں) کی کثرت اس از دیاد قرب الہی کا ذریعہ ہے اسی پر قیاس کر کے تمام نفل عبادتیں یعنی نفل روزے، نفل صدقات و انفاقات، نفل حج و عمرہ وغیرہ بھی از دیاد قرب کا ذریعہ قرار دی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح تمام مستحبات و مندوبات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جیسا کہ ان فضائل سے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو حدیثوں میں آتے ہیں تاہم اس میں شک نہیں کہ فوقیت اور ترجیح کثرتِ نوافل (نفل نمازوں) کی کثرت کو حاصل ہے۔ گویا فرض عبادتیں ادا کرنا تو بندہ کا فرض ہے ہی اُن کے ترک پر تو مجرم، گناہگار، مذنبا کا مستحق ہوگا۔ لیکن خدا تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کی رغبت، طلب اور خواہش "نفل عبادت" بکثرت ادا کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلب کے بغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ چہ جائیکہ غنی مطلق پروردگار کا قرب۔ فرض عبادات اور نوافل کا یہ سرق پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

تنبیہ

حدیث قدسی کے اس جزو میں مقام محبوبیت پر پہنچنے کے بعد بندہ جس "رضا و تسلیم" کے مرتبہ پر پہنچتا ہے۔ اس کو ﷺ نے ایسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جن کے ظاہری معنی سے ایک "محد و زندق" خدا تے قدوس کی شانِ تقدیس سے نا آشنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ دریدہ دہنی کر سکتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ خدا

العیاذ باللہ بندہ کے مانند حلول کرتا ہے اور خدا اور بندے میں کوئی مفارقت باقی نہیں رہتی اسی طرح ایک منکر صفات الہیہ معتزلی (عقلیت پرست) یہ کہہ سکتا ہے کہ ﷺ تو اعضا و جوارح اور جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہیں۔ اُن کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں نہیں پھر اس حدیث میں کیسے کہہ دیا گیا کہ میں اُس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں لہذا یہ حدیث غلط اور گھڑی ہوئی ہے۔

درحقیقت یہ حدیث "متشابہات" میں سے ہے۔ اور اس بندے کی آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں بن جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندہ رضاء و تسلیم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی آنکھوں سے صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنا ﷺ کے منشا اور رضاء کے مطابق ہوتا ہے کافوں سے انہی آوازوں کو سنتا ہے جن کو سننا ﷺ پسند فرماتے ہیں انہی چیزوں کو ہاتھ پیر پرتا ہے جو پکڑنا یا چھونا ﷺ پسند فرماتے ہیں۔ قدم اسی طرف اٹھاتا اور چلتا ہے جس طرف قدم اٹھانا یا چلنا ﷺ پسند فرماتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ اپنی مرضی، اپنے ارادہ و اختیار سے کلی طور پر دست بردار ہو جاتا ہے۔ اس کی مرضی ہی ہوجاتی ہے جو ﷺ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کی خواہش وہی ہوجاتی ہے جو ﷺ کا منشا ہوتا ہے اس کا قصد و ارادہ وہی ہوتا ہے جو ﷺ کا ارادہ ہوتا ہے گویا وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے "فنا فی اللہ" کے مرتبہ پر پہنچ کر "بقاب اللہ" کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسی لئے محب کے درجہ سے ترقی کر کے محبوبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ "فَإِذَا الْخَبِيثَاتُ" سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ تمام تفصیل کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں اسی مقام محبوبیت کا بیان ہے جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے وہی کرتا، کہتا، سنتا اور دیکھتا ہے جو ﷺ چاہتا ہے اب نہ وہ خود اپنی ذات سے باقی ہے نہ اس کی کوئی خواہش باقی ہے، نہ اس کا کوئی منشا اور ارادہ ہے وہ تو سب کچھ ﷺ کی رضا حاصل کرنے کی راہ میں ستران کر چکا اب تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی مقام کو مقام "رُضَا و تَسْلِيم" یا مقام "فنا فی اللہ" و "بقاب اللہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے

اور بغیر مجاہدہ کے یہ تہہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حدیث قدسی ﷺ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں | دوسری حدیث (۲۸۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے پروردگار عزوجل کا قول نقل کرتے ہیں کہ بزرگ برتر ہر فرد گارنے را شاد فرمایا ہے۔ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جب دو (رخاں رخاں) چلتا ہوا آتا ہے تو میں ہلکتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

تشریح

یہ حدیث قدسی بھی پہلی حدیث کی طرح متشابہات میں سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی اللہ سے قریب ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کی نسبت، یکادوبے ہمتا پاک پروردگار کی بندے سے قریب تر ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کوئی اسلئے کہ بندہ کو ﷺ سے قریب آنے کے لئے اپنے نفس کو اڑنا اور فنا کی منزل سے گذرنا لا بدی اور ضروری ہے۔ جو بڑی ہی کٹھن منزل ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں نفس کو مارنے کی جدوجہد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے اور نفس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي يُؤْتِي جَنْبَيْكَ (أَنْتُمْ قَالُوا بَلَى) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کے لئے اپنے بندے سے قریب تر ہونے کے لئے کوئی مانع نہیں بیچنا بخدا شاد ہے۔

وَرَجَعْنَا مِنْهُ وَبَعَثَ طَلْحَ بْنَ شَيْبَةَ (ص۔ المؤمن مع ۱۸) میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے۔

بلکہ وہ ایک شفیق اور مہربان ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں جیسا کہ

آپؐ توبہ کے بیان میں بندہ کے توبہ کرنے پر ﷺ کی فرحت و مسرت کا حال حدیث نمبر ۲ میں پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے

حَقَّ جَلَّ وَعَلَىٰ خُودِ اِپْنِے تَقْدِیس، اُوْر جِسْم وِجْمَانِیَات اُوْر اَمَالَاتِ حُدُوث وِ فَنَاءِ سِے مُنْزَہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

لَیْسَ کِیْمَلِہٖ شَیْءٌ وَّھُوَ التَّوْبَةُ الْبَیِّنَةُ اُس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہی تو (سورۃ الشوریٰ آیت ۱۱) حقیقی معنی میں) سُننے اور دیکھنے والا ہے

اسی لئے ﷺ کا اپنے اس قرب کے طلبگار بندے کے پاس اُس کی طلب کی نسبت دو گنی رفتار سے آنے اور قریب سے قریب تر ہونے کا مطلب اس بندہ کو اپنا محبوب و مطلوب بنالینا ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث کے الفاظ فَاِذَا اَنَا اَخْبَبْتُہُ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ورنہ تو ﷺ اپنے علم اوقدّت کے اعتبار سے تو اپنے تمام ہی بندوں کے ساتھ ہیں ﷺ کا ارشاد ہے:-

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اور اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے

(سورۃ الحديد آیت ۴) جہاں بھی تم ہو۔

الغرض اس حدیث کا حاصل اور ﷺ کی رفتار طلب کو بندہ کی بہ نسبت دو گنا ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب خداوندی کا طلبگار بندہ ﷺ کی رغبت و عظمت اور کبریائی کے سامنے

لے یعنی ﷺ کے علاوہ اور تمام سُننے اور دیکھنے والے ایک طرف کانوں اور آنکھوں یعنی قوتِ سمع و بصر کے محتاج ہیں۔ اور دوسری طرف خود ﷺ کے محتاج ہیں اگر اس کی مشیت نہ ہو تو قوتِ سمع و بصر کے باوجود انسان نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے برعکس ﷺ بذاتِ خود سُننے اور دیکھتے ہیں۔ کسی قوت کے محتاج ہیں نہ کسی عضو کے اسی لئے ان کی صفتِ سمع و بصر ازلی وابدی ہے۔ یہی حال ان کی تمام تر صفاتِ کمال کا ہے اسی لئے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وَحْدَہ لَا شَرِیکَ لَہٗ ہیں۔

اپنی پستی، عاجزی اور کمتری کو دیکھ کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے اور طلب سے دستبردار نہ ہو جائے۔
تَبْتَخَانَ اَدْلَه كِيَا ذَرَه نَوَازِي اور حوصلہ افزائی ہے۔ قربان جانیئے ایسے پروردگار کے۔

مجاہدہ سے حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں مبتلے ہیں (تیسری حدیث)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بیشتر لوگ خسارہ میں ہیں ایک تندستی دوسرے فارغ البالی (صحیح بخاری)

تشریح

حدیث سابقہ سے معلوم ہو چکا کہ ﷺ سے قرب حاصل کرنے اور مقام رضا و محبوبیت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں انتہائی کیسوٹی اور خلوص کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور اس کے لئے اول صحت و تندستی درکار ہے۔ اور اس کے بعد فارغ البالی و بے فکری۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اور کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا انسان کے لئے تو فرض عبادتیں ادا کرنا ہی دو بھرا ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ نفل عبادتیں خصوصاً نفل نمازیں اور وہ بھی اس طرح دل لگا کر پڑھنا کہ ماسوی اللہ سے دل بالکل خالی اور ہمہ تن ﷺ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ گویا وہ ﷺ کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ﷺ سے مناجات (سرگوشی) کر رہا ہے جیسا کہ آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی روح اور جسم کا تعلق ہولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے ممکن نہیں کہ ایک بیمار آدمی کو نماز میں وہ کیسوٹی اور توجہ الی اللہ میسر آجائے،

لے حدیث جبریل کے الفاظ یہ ہیں:- مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اِنْ تَقْبَدَ اللّٰهُ كَاَنْكَ تَرَاهُ وَاِنْ كُنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّبِعْ يَزَالَہ۔ (رواہ مسلم)

جو ایک تندہیت آدمی کو میسر آسکتی ہے اسی طرح فاسخ البالی یعنی تمام خارجی پریشانیوں اور بدیشان کن حالات، معاملات، مسائل و محظوظ جس شخص کو حاصل ہو وہ جس قدر کیسوی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک متفکر اور اطمینان میں گرفتار پریشان حال شخص ہرگز ہمت نہ متوجہ ہو کر کیسوی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ خاص طور پر معاشی پریشانیوں اور کاروباری الجھنیں یا لوگوں سے دوستی و دشمنی وغیرہ سے متعلق افکار اور بدیشانیاں کہ یہ تو انسان کو نرم و گداز بستر پر بھی چین سے سونے نہیں دیتیں۔ ساری ساری رات کو وہیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ اور نیند نہیں آتی۔ چہ جائیکہ نماز پڑھنا اور وہ بھی دلجمعی اور کیسوی کے ساتھ اس لئے بڑا ہی بے نصیب اور محروم قسمت ہے وہ شخص جو ان دونوں نعمتوں کے میسر ہوتے اپنے محبوب و مطلوب پروردگار کا قرب حاصل کرنے اور اس کا محبوب بننے سے محروم رہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ اور محرومی ہو سکتی ہے؛ نہ صرف یہ بلکہ یہ اعلیٰ درجہ کی ناسپاسی و ناشکری بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے :-

وَمَا مِنْ نِعْمَةٍ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - (س. النحل آیت ۱۱) باقی پانی جب کی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار کیا کرو۔

اس لئے اندیشہ ہے... کہ اس ناسپاسی کی پاداش میں کہیں ان نعمتوں سے بھی محروم نہ کر دیا جائے۔ ورنہ کم از کم قیامت کے دن ان نعمتوں پر باز پرس تو ضرور ہوگی۔ ارشاد ہے :-

لَمَّا كُنْتُمْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ - (النحل آیت ۱۱) قیامت کے دن نعمتوں سے تم باز پرس ضرور ہوگی۔

اس حقیقت کی طرف نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو اس مختصر سی مگر انتہائی بلیغ اور جامع و مانع حدیث میں توجہ دلائی ہے۔ تاکہ جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس سعادت اور خوش بخشی یعنی محبوب رب العالمین اور مستجاب الدعوات بننے کا شرف حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اور کثرت سے نوافل پڑھیں۔ ورنہ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بھی دنیا کی تمام نعمتوں کی طرح ناپائیدار اور فنا پذیر ہیں بلکہ شب و روز کے مشابہات و تجربات شاہد ہیں کہ خاص طور پر یہ دونوں نعمتیں بے حد سریع الزوال ہیں۔ ان کے آن میں انسان صحت اور فارغ البالی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس سے قبل کہ یہ دونوں نعمتیں ضائع ہوں ایک لمحہ کی تاخیر کئے بغیر ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھالیں چاہیے۔ ورنہ پھر کتنا فحشوں طے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ہماری حالت

اس پُر آشوب زمانہ میں ہماری حالت تو اس قدر دوگر گوں اور ناگفتہ بہ ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں تندستی اور فارغ البالی سے قرب و رضائے الہی حاصل کرنے کے بجائے شب و روز دنیا کی بے حقیقت جائز و ناجائز اغراض و خواہشات پوری کرنے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے میں بلکہ علانیہ و خفیہ نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں سے جو فائدے اٹھانے چاہتے تھے وہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان سے ناروا فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور صرف الشئی فی غیر محبہ۔ رجیز کو بے محل استعمال کر کے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک استغفار کے ذیل میں آیا ہے۔

وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي
تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ
اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ان نعمتوں کے استعمال
پر جن سے میں نے تیری نافرمانی کرنے پر قوت حاصل کی۔
اس لئے ہمیں تو اس بدترین ناسپاسی پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے
اس لئے کہ کفرانِ نعمت اور ناشکری و ناسپاسی کی سزا بہت سخت ہوتا ہے۔
ارشاد ہے:-

وَلَكِنْ كَفَرْتَ تَمَرَاتٍ عَذَابِي
اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت
کشدید (س، ابراہیمیت)، سخت ہے۔

اور جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں تندرستی و فارغ البالی حاصل ہیں انہیں بلا آخر نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں معروف ہو کر قرب و رضا الہی حاصل کرنا چاہیے۔ کہ یہی ان نعمتوں کے شکر یہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اور اس عظیم خسران سے بچنا چاہیے۔ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ۔ حدیث کا تعلق مجاہدہ کے باب سے ظاہر ہے۔

طویل قیام لیل (تہجد کی نمانِ مغفرت کا ذکر لیکھی ہے اور اوٹا کر بھی ہے) جو صحیح حدیث (۲۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ :-
کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام رات میں (شب کو اتنا طویل قیام فرماتے
راور نماز میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہتے) کہ آپ کے قدم مبارک ہر
ورم آجاتا یہاں تک کہ پھٹنے لگتے۔ تو (ایک دن) میں نے عرض کیا: اے
اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وراں حالیکہ بتحقیق ﷺ
نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے ہیں؛ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں
ﷺ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؛ (اور اس کے انعام و احسان کا شکر
نہ ادا کروں) (بخاری و مسلم)۔

یہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ، میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت بھی
بخاری و مسلم میں اسی کے مانند آئی ہے۔

تشریح

یہ اس رماز کا واقعہ ہے جبکہ سورۃ المؤمنین کا صرف پہلا رکوع نازل ہوا تھا۔
اور اس میں ﷺ نے نماز میں طویل قیام اور تریل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا۔
چنانچہ ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الْبَلَدِ إِلَّا لَئِي كَلِمَةٍ مِّنْهُ مَلَاوِدِ رَاتِ رَمَازِ

لے یہ کچھ حصہ یعنی رہائی حصہ نماز عشا کے لئے ہے۔ (باقی ماشیہ ص ۳۵۳ پر)

قَلِيلًا دُفِغَتْ أَوْ لَمْ تُصِفْ قَلِيلًا کھڑے راکر دو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم
أَوْفِيْهِ عَلَيْكَ وَتَرَى الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا (ایک تہائی) یا کچھ زیادہ (دو تہائی) اور آہستہ آہستہ
(سورہ مزمل ع ۱۱۱) قرآن پڑھا کرو۔

ایک سال کے بعد ازراہ شفقت و ترحم اس میں تخفیف کر دی گئی ارشاد ہے :-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي الثَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ النَّاسَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَنْ لَّنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
بمحقق تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب
یا آدھی رات یا ایک تہائی رات (نمازیں) کھڑے سرآن
پڑھتے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی تمہاری پیروی
کرتا ہے (اور اللہ ہی رات دن کے اندازے مقرر کرتا ہے۔
کبھی رات چھوٹی دن بڑا اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا ہوتا رہتا)
اس نے جان لیا (یعنی ظاہر کر دیا) کہ تم اس کا احاطہ ہرگز نہیں
کر سکتے (یعنی تہجد کے وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے) اس لئے
اُس نے تمہاری حالت پر توجہ فرمائی اور تمہاری مجبوری اور کمزوری
(سورہ مزمل ع ۱۱۲) اس پر ترس کھلایا بس اب تمنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو (تمام رات
مشقت نہ اٹھایا کرو)

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں سعد بن ہشام کے سوال کے جواب میں فرماتی ہیں :-

أَلَسْتُ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُرْتَمِلُ کیا تم (قرآن میں) سورۃ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا۔

بقیہ ماشیہ از صفحہ ۳۴ تقریباً ایک سال تک آپ نے راور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اس حکم کے تحت تمام شب تہجد کی نماز اور اس میں تسکین پڑھنے میں گذاردی۔ یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں پر دم آگیا۔ اور پھٹنے لگے۔ تو قیام میل کی اس طویل اور پُر مشقت ریاضت اور مجاہدہ کے بعد دوسرا کعبہ نازل ہوا.....

قُلْتُ بَلَىٰ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ اخْتَصَّ قِيَامَ لَيْلٍ
فِي أَوَّلِ هَذِهِ السَّوَرَةِ فَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ
اللَّهُ خَاتَمَهَا اثْنِي عَشَرَ
شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى
أُنْزِلَ فِي آخِرِ هَذِهِ
السُّورَةِ التَّخْفِيفِ ^{۲۵} مَرَّةٍ لَمْ يَلِدْ

کیوں نہیں (ضرور پڑھتا ہوں) کہنے لگیں ﷺ نے
اس سورۃ کے اول حصہ میں قیام لیل کو فرض قرار
دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور
صحابہ نے ایک سال تک اس حکم کے تحت (تمام
رات قیام لیل جاری رکھا) اور ﷺ نے اس سورۃ
کے آخری حصہ کو بارہ مہینے آسمان (بیت المعمور)
میں روک رکھا تا این کہ اس سورۃ کے آخر میں
اس پوری رات کے قیام میں ﷺ نے تخفیف
نازل فرمائی۔

الغرض ایک سال تک اس طویل ریاضت اور کٹھن مجاہدہ کے بعد ﷺ نے
کچھ تخفیف فرمادی لیکن آخر عمر تک رسول اللہ ﷺ رات کے پچھلے تہائی حصہ یعنی چھٹے حصہ میں
برابر قیام فرماتے اور نماز تہجد پڑھتے رہے ہیں محققین کے نزدیک یہ تخفیف شدہ قیام لیل
رسول اللہ ﷺ پر خصوصی طور پر فرض تھا جیسا کہ ارشاد ہے:-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْتَغَاكَ
وَبِكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا-
(سورہ بنی اسرائیل ۷۹)

اور شب کے ایک حصہ میں تم تہجد (کی نماز) میں تشرآن
پڑھا کرو یہ تمہارے لئے (وہ بیگانہ نمازوں پر) لازم ہے توقع ہے
کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود (مقام شفاعت عظمیٰ)
عطا فرمائے گا۔

باقی امت کے لئے مستحب بلکہ سنت مکرہ ہے۔

باوجودیکہ ﷺ نے آپ کے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا اعلان
فرمادیا تھا ارشاد ہے:-

إِنَّمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي كُنْتَ تُفْسِدُ فِيهَا وَلَهُ اللَّهُ أَعْيُنُ

بلاشبہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
(سورۃ الفتح ع ۱ آیت) اعلان کر دیا ہے ۔

پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے آخر عمر تک اس قیام لیل کی مشقت برداشت کرنے پر ازراہ محبت و شفقت آپ سے یہ سوال کیا اسلئے کہ ان کے خیال میں ﷺ کے اس سورۃ منزل کے ختم پر وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنِّ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَّحِيظٌ فرمانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قیام لیل کا مقصد ﷺ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے۔ تو آپ کے تو تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی مغفرت کا ﷺ اعلان فرما چکے اب آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اے عائشہ! اس قیام لیل کا مقصد جس طرح طلب مغفرت ہے اسی طرح شکر نعمت بھی اس کا مقصد ہے۔ اور ﷺ نے مجھ پر اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ میرے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی معافی کا دنیا میں ہی اعلان فرمادیا۔ اس عظیم انعام و احسان کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی اعترافِ نعمت اور اظہارِ منت کے طور پر مرتے دم تک اس قیام لیل اور شب بیداری کے مجاہدہ پر قائم رہوں۔

یہی انعام عظیم۔ تمام کردہ و ناکردہ خطاؤں کی مغفرت کا اعلان۔ رحمتِ عالم ﷺ کا وہ طغریٰ امتیاز ہے جس کی بنا پر محشر کے دن جبکہ ﷺ کا قہر و غضب اپنی مخلوق پر اس درجہ پر پہنچا ہوگا کہ نہ اس طرح کبھی پہلے غضبناک ہوئے اور نہ آئندہ کبھی اس طرح غضبناک ہوں گے۔ اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس ہولناک دن میں اس شفاعتِ عظمیٰ یعنی تمام مخلوق کی شفاعت کے لئے خود کو کُشتِ مَہَاکُمُہ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہہ کر اور اپنی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے اپنی، میں تمہاری سفارش کس منہ سے کروں کہیں گے اور نہ ہی اپنے بعد کے نبی کے پاس

بھیج دے گا۔ تا آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء ﷺ کے پاس بھیجیں گے اور کہیں گے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ اس لئے کہ ﷺ نے ان کی تمام کردہ و ناکردہ خطاؤں کی معافی کا اعلان فرما کر ہر طرح مطمئن کر دیا ہے۔ وہی شفاعت کبریٰ کے اہل ہیں چنانچہ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ۔ تمام جہانوں کے لئے رحمت۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش عظیم کے سامنے سربسجود ہو کر شفاعت کی اجازت طلب کریں گے اور ﷺ فرمائیں گے۔

اِدْفَعْ رَأْسَكَ سَلَّ تَعَطُّهُ سَجْدَ سِرٍّ مَخْذُومًا لِّمَنْ يُّوْبَاغُوْكَ يَوْمَئِذٍ - سفارش کرو
اِسْقَمُ، تَشَقَّمُ تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

اس اجازت کے بعد ہی آپ تمام امتوں کے لئے شفاعت (سفارش) فرمائیں گے یہی مقام وہ مُقَامُ مُحَمَّدٍ ہے جس کے عطا فرمانے کی بشارت بھی ﷺ نے اسی قیام لیل کے حکم کے ساتھ ساتھ دی ہے ارشاد ہے :-

وَمِنْ الْبَيِّنَاتِ قَدْ جَعَلْتُ فِيهِ نَافِلَةً لِّكَ عَسَىٰ أَنْ

يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمَّدًا ○ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۹)

اور یہی وہ مقام مُحَمَّدٌ ہے جس کی بنا پر خاتم الانبیاء ﷺ نے اعترافِ نعمت اور اظہارِ منت کے طور پر فرمایا ہے :-

اَنَا سَيِّدٌ وَلِدَاؤُمُ وَلَا فَخْرُ میں تمام اولاد آدم کا سرور ہوں فخر کے طور پر نہیں کہتا،
بَيِّدِي لَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرُ میرے ہاتھ میں حمد الہی کا جھنڈا ہوگا، فخر کے طور پر نہیں کہتا،
اَدُمُ كَمَنْ بَعْدَهُ نَحْتُ آدم اور ان کے بعد کے تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے
لَوَاءِي وَلَا فَخْرُ ہوں گے، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

اس تمام تفصیل کے بعد اندازہ کیجئے کہ یہ تمام عمر شب بیداری کی ریاضت اور استغفار پر مداومت آپ کے لئے کن عظیم نعمتوں پر پہنچنے کا باعث بنی ہے۔ فداہُ اِیْنِی وَاِیْنِی ﷺ
تنبیہ - یہاں ریشہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق معصوم اور گناہوں سے پاک و محفوظ ہیں خصوصاً رسول اللہ ﷺ کہ آپ کا دامن تو برائے نام گناہوں سے بھی پاک ہے پھر ﷺ کس طرح ارشاد فرماتے ہیں:-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (س: النجۃ: ۲) کروے۔

اس شبہ کا جواب ہم باب تَوْبَةٍ وَاسْتِعْفَارٍ کے ذیل میں حدیث نمبر ایک کے تحت دے چکے ہیں اُس کو ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے۔

وَمَنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ مِنْ نَهْيِ كَرِيمٍ مَسْئُومًا لَمْ يَزَلْ يَتُوبُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُوبُونَ لَهُمْ (پانچویں حدیث)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں:-
جب (رمضان المبارک) کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ ﷺ خود بھی (تمام) رات بیدار (اور نماز یا تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں مشغول) رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور (عبادت میں) انتہائی محنت و مشقت برداشت کرتے اور تہبند کس لیتے۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: تہبند کس لینے سے مراد ازواجِ مطہرات سے علیحدگی اختیار کرنا ہے (یعنی اس عشرہ میں ازواجِ مطہرات سے کسی کے پاس بھی نہ جلتے) اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تہبند کس لینے سے مراد عبادت کے لئے کمر کس لینا ہے۔ چنانچہ محاورہ میں کہا جاتا ہے "میں نے فلاں کام کے لئے کمر کس لیا ہے" اور خود کو فالسغ کر لیا ہے۔ (یہی دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس آخری عشرہ میں اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اس لئے ازواجِ مطہرات کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ناز اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا بنص قرآن ممنوع ہے۔

تشریح

ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ
خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل اور راتیں تمام سال کی
راتوں سے افضل ہیں اس لئے کہ اسی ماہ مبارک کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے جو
قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اسی لئے اس ماہ مبارک میں رضا خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے خَيْرُ الْبَرِّ
افْضَلُ الْخَلْقِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ ﷺ مجاہدہ اور عبادت الہی میں محنت و مشقت اٹھانے
کے لئے خود بھی مکر کس لیا کرتے اور اہل خانہ کو بھی شب بیداری کی تلقین فرماتے جس کا اجمالی تذکرہ
اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے شب و روز میں عبادات کی تفصیل کہ دن
میں آداب صوم کی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتے، رات میں قیام لیل فرماتے، آخر عشرہ
میں اعتکاف سنوں کے بے تکل۔ تمام مخلوق بلکہ اسوائے اللہ سے قطع تعلق اختیار فرماتے
جس کی تفصیلات احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ اور آیات کی تشریح میں بھی آپ بڑھ چکے ہیں
جن کا حاصل یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین ﷺ اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔
نہی رحمت ﷺ کے اس اسوہ حسنہ کی پیروی ہر عشیق رسول ﷺ کے مدعی کا فرض ہے۔
یہی محبت رسول ﷺ کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ورنہ صرف بانی دعویٰ اور خاص خاص اوقات و
حالات میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اور میلاد کی مٹھلیں سجا آ تو فریب نفس کے سوا کچھ نہیں
امام نووی علیہ الرحمہ کے اس حدیث کو باب مجاہدہ میں لانے کا مقصد بھی یہی
ہے کہ مجاہدہ اور دیانت کا بہترین وقت رمضان المبارک کے روز و شب ہیں۔ ایک
لمحہ بھی اس زریں فرصت اور بابرکت مہینہ کا ضائع نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اس انمول فرصت کو کہ ماہ رمضان المبارک اس کو میسر آگیا، ﷺ کا ایک عظیم انعام و احسان
سمجھ کر اس کا شکر یہ اس طرح ادا کرے کہ بغیر کسی بھی قسم کی کوتاہی کے خود کو ہر چیز سے فارغ

کر کے شب و روز عبادت میں مصروف رہے و اللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)
بہر حال اس حدیث اور نبی رحمت ﷺ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے
مبارک ترین ایام و لیالی میں قرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے معمول سے زیادہ جہد و جہد کرنا اور
مشقت اٹھانا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اور ایسے ایام و لیالی کا منتظر رہنا اور نزول رحمت
خداوندی کے اوقات اور فرصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اس امت کا خصوصی شعار ہے۔
اسی شعار کو اختیار کر کے وہ دنیا کی دوسری قوموں اور ملتوں کے لئے لائق اقتدار نمونہ بن سکتی ہے
ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَسْتُ كُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مَا كَرِهْتُمْ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
تا کہ تم لوگوں کے لئے (حق پرستی کے) گواہ بنو
اور رسول ﷺ تمہارے اوپر (اقتدار و سنت رسول
(سورہ بقرہ آیت ۱۴۳) کے) گواہ ہوں۔

کاش رحمۃ للعالمین کی امت خصوصاً اس زمانہ خدا فراموشی و خود فراموشی میں اپنے محبوب
نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے رب کی محبوب امت بن جائے
جیسا کہ خود ربِّ العالَمین اس امت کو خطاب فرماتے ہیں :-

كُنْتُمْ بَشِيرًا أَمِيَّةً أَخْرِجْتُمْ لِّلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے
پیدا کیا گیا ہے تم (از روئے شرع) بھلی بات (کو لوگوں کو)
بتلاتے ہو اور (شرعاً) بُری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ
(سورہ آل عمران ۱۱۰ آیت) پر دکا حق ایمان لاتے ہو۔

اللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

ﷺ کا ارشاد ہے :-

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
کیا یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن
(قیامت کے دن) کے لئے ضرور مژور و دوبارہ زندہ

لِزَيِّتِ الْعَلَمَيْنِ
کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے
سائے میں پیش ہوگی۔ (سورۃ المطففین کواع ۶۱۵)

لیکن وائے برما و برحال! مارا فسوس ہم پر اور ہمارے حال بد
بہر حال ہی رحمت ﷺ کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے۔ کہ کار ہائے خیر کے انجام
دینے میں طلاق تاخیر اور طال مٹول نہ کرنی چاہیئے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت
کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہیئے ﷺ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔
(اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، مصیبت کے وقت یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا | چٹھی حدیث ۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ :-
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے، طاقتور مومن بہتر ہے اور ﷺ کو زیادہ
محبوب ہے کمزور مومن سے۔ اور خیر و خوبی تو سب ہی میں ہے۔ جو امور
تمہارے لئے مفید اور کارآمد ہیں ان پر عمل کرنے کی حرص (اور کوشش)
کیا کرو اور ﷺ سے مدد طلب کیا کرو ناکارہ نہ بنو جو کچھ بن پڑے کہتے رہو
اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو یوں مت کہو "اگر میں (فلاں تدبیر)
کرتا تو ایسا ایسا ہوتا" بلکہ یوں کہا کرو: یہ تقدیر خداوندی ہے (اسے
کون بدل سکتا ہے اور ﷺ نے جو چاہا کیا) اس لئے کہ (اگر) کالفظ
شیطان کی کارگذاری کا راستہ کھولتا ہے۔ (مسلم نے روایت کیا)

تشریح

اس ارشاد نبوی عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام کے دو جزو ہیں۔ اول جزو میں بندہ مومن کو
جو بھی وہ حسب طاقت و قدرت عبادت و طاعت الہی رضا خداوندی حاصل کرنے کے
لئے کر سکتا ہے اس میں بلا تاخیر و تردد مصروف اور سرگرم عمل رہنے کی ترغیب ہے۔
جیسا کہ ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اسی رنکوکاری میں (ایک دوسرے سے) آگے
(سورہ المطففین ص ۲۶) نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے

اور اسی بنا پر طاقو ر مومن کو کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تر فرمایا ہے کہ وہ زیادہ
سے زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت و طاعتِ خداوندی میں ہمہ تن مصروف رہ کر اس
مقامِ محبوبیت پر پہنچتا ہے جس پر کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن
بہر حال ایمان اور عملِ صالح کی دولت اس کے پاس بھی ہے۔ اس کے ذریعے جنت یعنی
مقامِ رضاِ الہی میں وہ بھی پہنچ ہی جائے گا۔ گو مومن قوی کا درجہ نہ پاسکے۔ رحمتِ خداوندی
سے یا کوس کسی کو بھی نہ ہونا چاہیے۔ مَبْنَحَانِ اللہ ارشاد ہے :-

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت تو ہر چیز (اور ہر شخص) کے لئے
(سورہ الاعراف ص ۱۸ آیت ۱۱۶) عام ہے۔

اسی لئے آخرت میں کام آنے والے اعمال پر عمل پیرا ہونے کی حرص اور رغبتِ شوق
ہر مومن میں ہونا چاہیے اور عمل کے لئے ﷺ سے ہی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو
ہر رکعت میں ﷺ سے ہی مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ارشاد ہے :-
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد
(سورہ فاتحہ) چاہتے ہیں۔

اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیثِ قدسی میں ﷺ نے اس دُعا کے قبول
کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :-

وَلْعَبْدِي مَا سَأَلَ اور میرے بندے کے لئے ہے جو اس نے مانگا۔
کاش کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے یا امام سے سنتے وقت اس
ایمان پرورد دُعا اور اُس کی بشارتِ قبولیت کو کان لگا کر توجہ سے سنیں یا غور سے پڑھیں
اور ہمارے ایمان تازہ ہوں۔

بہر حال ﷺ اپنے کمزور اور عاجز بندے کے شوق اور حرص کو دیکھ کر ضرور اس کی مدد کریں گے جیسا کہ اُن کا وعدہ ہے۔ اس لئے اس کمزور اور عاجز بندے کا اپنی کمزوری اور عاجزی کو بہانہ بنا کر ناکارہ اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنا بہر صورت مذموم ہے۔ کیونکہ یہ یقیناً اُن کے ازلی دشمن شیطانِ لعین یا سب سے بڑے دشمنِ نفسِ امارہ کا فریب ہے جس سے ہمہ وقت چوکتا اور ہوشیار رہنا اور پہچنا ہر مومن پر فرض ہے۔ چنانچہ اسی شیطان کے متعلق ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ مَبْقُوعٌ آيَةً، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور نفسِ امارہ کے متعلق ارشاد ہے :-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ (سورہ یوسف ع ۱۲۱) بجز اس کے کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بلاشبہ نفس تو بُری باتوں کا ہی کثرت سے حکم دیتا ہے۔

اور دوسرے بڑے بڑے رحمتِ عالم ﷺ اپنی اُمت کو شیطان کی خفیہ دراندازی سے جس کا بے خبری میں اور غیر شعوری طور پر ایک مردِ مومن بھی شکار ہو جاتا ہے خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم کسی اچانک مصیبت یا ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جاؤ تو یوں ہرگز مت کہا کرو کہ :- ”اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا“ شیطان تمہاری زبان سے یہ کہلوا کر تمہیں غیر شعوری طور پر تقدیرِ الہی کا منکر بنانا چاہتا ہے بلکہ یہ کہا کرو کہ ”تقدیرِ خداوندی یوں ہی تھی اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا“ یہ محض تمہارا خیال ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا درحقیقت جو شیتِ الہی تھی وہی ہوا ہے اور یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ بابِ مراقبہ کی تیسری حدیث میں جو حضرت عسلیٰؓ سے مروی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کے بعض طرق کے الفاظ یہ ہیں :-

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأْتُکَ اور یاد رکھو جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور جو مصیبت تمہارے اوپر آئی وہ مل

تنبیہ

یاد رکھئے ان الفاظ "اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا" کے استعمال کرنے کی یہ ممانعت ایسے امورِ ماضیہ۔ گذرے ہوئے امور۔ کے ساتھ مخصوص ہے جن میں عموماً انسان تقدیر کی شکایت کے طور پر اپنی کوتاہی کو نوشتہ تقدیر۔ تقدیر کا لکھا۔ قرار دے کر خود کو کوتاہی کے الزام سے بری کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے پر کوتاہی کا الزام رکھنا چاہتا ہے۔ یا غیر ارادی طور پر اس قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن سے اِیْمَانُ بِالْقَدَر (تقدیر پر ایمان) کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ باب "مراقبہ" کی تیسری حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حسب ذیل الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بَشْيَءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بَشْيَءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

اور یاد رکھو! کہ اگر بوری امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو تمہارے لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ورنہ تو امور مستقبلہ۔ آنے والے امور کے متعلق بطور تنبیہ ان الفاظ کا استعمال خود کوتاہی سے بچنے یا دوسروں کو بچانے کے لئے بالکل درست اور جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی اور شب و روز کی گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جنت کو ہائے نفس میں اور جہنم خواہشاتِ نفس میں گھری ہوئی ہے | ساتویں حدیث (ریض)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:۔ جہنم (نار) خواہشات سے چھپا دی گئی ہے (یعنی طبعاً مرغوب اور دلکش و دل آویز مگر شرعاً حرام و ناجائز چیزوں میں چھپا دی گئی ہے) اور

جنت ناگوار (مگر شرعاً ضروری اور فرض و واجب عبادات و مامورات) میں چھپا دی گئی ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں

یہ تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں تَجَبُّث رُحْبَادِی گئی ہے) کے بجائے حَقَّقَتْ رُحْبَادِی گئی ہے) آیا ہے معنی دونوں لفظوں کے ایک ہی ہیں یعنی انسان کے اور جہنم یا جنت کے درمیان درمغربا امور یا ناگوار امور کی (ایک دیوار حائل ہے پس جب اُن میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا تو اندر داخل ہوگا یعنی اگر نفس کی ناجائز خواہشات و مرغوبات پر عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر نفس کو ناگوار محسوس ہونے والے اور دشوار امور عبادات و احکام شرعیہ پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔

مفصل حدیث

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی یہی مختصر حدیث سنن میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہ تفصیل یہ ہے:-

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﷺ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل سے کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھو چنانچہ جبریل گئے اور جنت کو اور ان نعمتوں کو دیکھا جو ﷺ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں پھر واپس آئے اور عرض کیا: ”اے محمدؐ رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی جو بھی کوئی اس جنت راہِ نعيم جنت کا حال سنے گا۔ اس میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔“ پھر ﷺ نے اس جنت کو ناگوار اور دشوار امور (احکام الہیہ کی پابندیوں سے) گھیر دیا (یعنی مامورات اور منہیات کے خارزار اس کے چاروں طرف بکھادیئے) پھر ارشاد فرمایا: اے جبریل (اب پھر) جاؤ اور جنت کو دیکھو جبریل گئے

اور دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی، بخدا مجھے تو ڈر ہے کہ اب تو کوئی بھی اس جنت میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسی طرح جب ﷺ نے جہنم کو پسید کیا تو جبریلؑ سے فرمایا اے جبریلؑ جاؤ ذرا جہنم کو بھی جا کر دیکھو تو جبریلؑ گئے اور جہنم (اور اس کے ہولناک عذابوں) کو دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم جو بھی اس جہنم کا حال سنے گا ہرگز اس میں داخل نہ ہوگا تو ﷺ نے جہنم کو مرغوبات سے گھیر دیا۔ (یعنی ممنوع و محترم لذائذ اور آرائش و راحت کے دل آویز سبز باغ چاروں طرف لگا دیئے) پھر جبریلؑ سے فرمایا اے جبریلؑ جاؤ ذرا اب جہنم کو دیکھو۔ جبریلؑ گئے اور جہنم کو (اور اس کے چاروں طرف مرغوبات و لذائذ کے مقناطیسی کشش رکھنے والے سبز باغوں کو) دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے بغیر نہ رہ سکے گا۔

(ترمذی، ابوداؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

تشریح

اس حدیث کی تشریح سے پہلے نفس انسانی اور اس کی بلندی و بستی، ارتقاء و انحطاط، سعادت و شقاوت، فلاح و نکبت اور اس کے اسباب و موجبات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَنَفْسٍ دَمَاسُودَهَا اور قسم ہے نفس کی اور اس کو رنج و شر کو قبول کرنے کیلئے تیار کرنے
فَالْتَمَهَا فُجُورَهَا وَ کی (پھر اس کو بدکاری اور برہیزگاری سے آگاہ کر دینے کی پس

وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْكَحَ بتحقیق جس نے اپنے نفس کو (بدکاری اور اُسکے رجحانات سے)
مَنْ ذُكِّمَهَا وَقَدْ خَابَ پاک کر لیا۔ اُس نے (دنیا اور آخرت دونوں میں) بلاشبہ فلاح پاتا
مَنْ ذُكِّمَهَا اور بلاشبہ جس نے اپنے نفس کو (بدکاریوں میں) دھن کر دیا سوہ

رسورۃ الشمس (۱۱) (دونوں جہان میں تباہ و برباد ہوا اور محروم و ناکام رہا۔

اس آیت کریمہ میں پروردگارِ عالم نے اپنی اس اُچھرتہ و ذکا و مخلوق کی یعنی نفسِ انسانی کی معیون
مرکبِ فطرت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اس علوم و جہول انسان کی خلقت اور فطرت میں ہم نے
نکوکاری اور بدکاری دونوں کے متضاد رجحانات پیدا نشی طور پر ودیعت فرمائے ہیں۔ اور
خیر و شر کی تمیز کے لئے عقل و فہم بھی عطا فرمائی ہے۔ اور عقل و فہم کی رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں
انبیاء و رسل بھی بھیجے ہیں۔ اور ہر زمانہ کے تقاضے کے مطابق آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی نازل
فرمائے ہیں مگر اسی کے ساتھ بدکاری اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے شیاطین جن و انس
بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اور تقناطیسی کشش رکھنے والی مرغوب و لذت اور جاذب و دلکش اشیاء
بھی پیدا فرمائی ہیں جن کی طرف ہر وقت ریشیلین اور خود اس کا نفس امتداد دعوت گناہ دیتے رہتے
ہیں۔ اور اس رزمگاہِ خیر و شر اور کارگاہِ کفر و ایمان میں ابتلا اور آفت کش کی غرض سے انسان
کو خیر و شر اور نکوکاری و بدکاری ہر ایک کے اختیار کرنے کی قدرت بھی دیدی ہے اور ابتلا
دیا ہے کہ اگر نکوکاری اور پرہیزگاری کو اختیار کر دے گا تو امتحان میں کامیاب ہو گے اور
فلاح و دارِ برکت نصیب ہوگی اور اس کے صلہ میں جنت ملے گی۔ جو مقامِ رضا الہی ہے اور
اگر اُس کے برعکس فسق و فجور اور کفر و شرک اختیار کر دے گا تو امتحان میں ناکام ہو گے۔ نہایت
زندہ درگزر ہو جائے گی اور اس کی پاداش میں جہنم مہارا ابدی ٹھکانہ ہوگا جو مقامِ قہر الہی ہے۔
لیکن کچھ تو اصل فطرت کے اعتبار سے اور کچھ لذت و پرکشش چیزوں کی کشش کی بنا پر
یہ نفس عموماً بدکاریوں اور فسق و فجور پر ہی ابھارتا اور اس کا تار تہا ہے اور عبادات و طاعات
اور احکامِ الہیہ کی پابندی سے گزر کرتا ہے۔ خصوصاً وہ عباداتِ ثناء اور احکامِ شرعیہ جو خواہتا

نفس اور راحت و آسائش کی راہ میں حائل ہوں ان پر عمل کرنے سے عموماً پہلو تہی کرتا اور اور بھاگتا ہے۔ مجز اس شخص کے جس کو رحمتِ خداوندی اپنے سایہ رحمت میں لے لے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن و پاکباز نبی بھی اپنے نفس کی برارت سے قاصر نظر آتے ہیں ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں:-

وَمَا أُبَدِّلُ لِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ أُوْرِي فِي أَنْفُسِهَا رَحْمَةً خَدَا وَنَدَى سَهْ بَرِي قَرَارِ نَهْنِي
لَا مَادَّةَ بِالسَّوْعَةِ إِلَّا مَا دَحَمَ كَيْتِي وَيَا بَلَا شَبَّ نَفْسٍ تَوْبَرَاتِيُولِ بِرَبِّهَا هِي أُبْجَارِنِي وَلَا هِي مَجْزِاس
إِنَّ رَبِّي عَفُوٌّ ذَرَّ حَسْبَهُ ۝ کے کہ میرا رب ہی رحم فرمائے (اور اس کے شر سے محفوظ رکھے)
۱۳۷۱ سیدہ یوسفؑ آیت ۱۵۲ و حقیقت میرا رب تو ہی بخیر مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

لیکن یہی برائیوں اور بدکاریوں پر اگسانے والا نفس رحمتِ خداوندی کے شامل حال ہو جانے کے بعد اپنی بدکاریوں اور فسق و فجور پر تادم ہو کر خود کو ملامت بھی کرنے لگتا ہے۔ اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے ہاتھ پھیلاتا اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے اور إِنَّ رَبِّي عَفُوٌّ ذَرَّ حَسْبَهُ کی بشارت کے تحت پروردگار اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔

مگر اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات کے غلبہ اور بیرونی محرکات گناہ کی کشش سے مغلوب ہو کر پھر گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر استغفار و توبہ کرنے لگتا ہے۔ اس حالت میں اس کا پروردگار اس کو نفیس کَوَامَلِکَ نام سے موسوم کرتا ہے۔ ﷺ کا ارشاد ہے:-

لَا أَقْسِمُ بِمَوْلَانِ الْقِيَمَةِ ۝ یوں نہیں ہیں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اوریوں نہیں
وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَوَامِلَةِ ۝ قسم کھاتا ہوں کثرت سے ملامت کرنے والے نفس کی رک تم
(پارہ ۲۹ سورۃ القمۃ ع آیت ۱) ضرور دوبارہ زندہ اور اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے۔
اگر رحمتِ الہی اسی طرح برابر اس پر سایہ نکلے اور شامل حال رہتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کو

اپنی تمام تر خواہشات کو خدا اور رسول کے تابع کر دینے اور بیرونی محرکات یعنی نفسانی خواہشات کی کشمکش اور گرفت سے آزاد ہونے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور احکام الہیہ و مصلحتات خداوندی پر عمل پیرا ہونے میں بھی سکون و طمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس مرحلہ پر اس کا رب کریم اس کو **نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ** کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے اور اسی لقب سے خطاب فرماتا ہے اور اس رزمگاہ غیر دشوار و جہاں نسق و فجور سے کامیاب و کامران واپس آنے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے زمرہ میں شامل ہونے اور جنت النخل میں داخل ہونے کی دعوت اور بشارت دیتا ہے ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اے عبادت و طاعت الہی پر مطمئن نفس تو اپنے رب
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً کی طرف واپس آ اس شان سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور
مَرْضِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلِي فِي عِلِّيِّينَ تیرا رب تجھ سے راضی پھرے (برگزیدہ) بندوں (کے زمرہ)
وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ○ اس (عبریت، ۲۴: ۲۱) میں شامل ہو اور میری (خوشنودی کی) جنت میں داخل ہو جا۔

نفس انسانی ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد ہی مقام رضا الہی تک۔ جس کا دوسرا نام **جَنَّتُ النُّحْلُ** ہے پہنچ پاتا ہے لیکن اگر خدا ناکردہ یہ نفس اپنے پہلے یا دوسرے مرحلہ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور نسق و فجور اور کفر و شرک کے گورستان میں اپنی انسانیت کو زندہ در گور کر دیتا ہے تو جہنم۔ جو مقام قہر الہی ہے۔ اس کا ابدی ٹھکانا ہوتا ہے۔

ﷻ ارشاد فرماتے ہیں:-

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّىٰ ○ باقی جس نے سرکشی و سرکشی خست یار کی اور دنیا کی
الشَّرَّ الْعِلْوَةَ الدُّنْيَا ○ لذت آفرین مگر فانی، زندگی کو آخرت کی (سدا باقی رہنے
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ○ والی ابدی زندگی پر ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا
 (پارہ ۲۰، السورۃ ۱۰۴، آیت ۲۴) ٹھکانہ ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ باقی جو (قیامت کے دن) اپنے رب کے سامنے پیش ہونے

وَلَهُی النَّفْسُ عَنِ الْهَوَی ۝ سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بلاشبہ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوٰی ۝ جنت ہی اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔
(اشعرعت ۷۲ آیت ۲۱۴)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے جہنم رسید ہونے کا بنیادی سبب خوفِ خدا کا نہ ہونا اور اس کے نتیجہ میں احکامِ الہیہ سے نریائی و سرکشی اختیار کرنا ہے۔ اس کے برعکس خوفِ خدا و ندی کا غلبہ اور استیلا اور اس کے نتیجہ میں احکامِ الہیہ کی پابندی۔ جن چیزوں کا حکم ہے ان پر عمل کرنا اور جن چیزوں کی شرعاً ممانعت ہے ان سے دور رہنا یعنی نفس کو ناجائز خواہشات و مرغوبات سے باز رکھنا جَئْتُ الْخُلْدِ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ اسی حقیقت کو نبی رحمت ﷺ نے مذکورۃ الصدور حدیث نمبر ۷ میں دو نہایت مختصر جملوں میں بیان فرمایا ہے۔

۱۔ جنت مکروہاتِ نفس سے گھری ہوئی ہے۔ ان مکروہاتِ نفس (نفس کو بُری لگنے والی چیزوں) کو برداشت کئے بغیر جنت میں پہنچنا محال ہے۔

۲۔ جہنم ناز و خواہشاتِ ناجائز مرغوباتِ نفس سے گھری ہوئی ہے ان خواہشاتِ مرغوبات کے بھنور میں پھنس کر رہ جانا جہنم رسید ہونے کا راستہ ہے۔

اسی حقیقت کو ﷺ نے مذکورۃ الصدور آیت کریمہ میں انتہائی ایجاز کے ساتھ بیان فرمایا ہے ارشاد ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ ۝ وَقَدْ خَابَ بَشِكْ فَلَا حِیَالَ جِسْ نَفْسْ كُوْیَاكُ كَرِیَا۔ اور
مَنْ ذُكِّرَهَا ۝ (شمس ۱۱) بَشِكْ بَرَادُ هُوْیَا جِسْ نَفْسْ كُوْیَاكُ دَرْدُ گور کر دیا۔

یہ ہے اس رزمگاہِ حیات اور جہاں کفر و ایمان میں نفسِ انسانی کی بلندی و پستی ہر ج و زوال ترقی و تنزل اور سعادت و شقاوت فلاح و نکبت کی دوستان۔ اس تمام تر تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تنزل و انحطاط اور شقاوت و نکبت کا تمام تر مدارِ ناز و خواہشات و لذائذ یعنی شرعاً حرام و ممنوع امور اور راحت و آسائش کے سبز باغ میں نفس کو بے لگام

چھوڑ دینے پر ہے جس کو ایک فاسق و فاجر شاعران الفاظ میں تعبیر کرتا ہے۔

ع اب توجہ میں سے گذرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جلنے

اور عروج و ارتقاء سعادت و فلاح کا تمام تراخصصار نفس کو بری لگنے والی چیزوں پر آمادہ کرنے اور عبادات طاعات کا پابند بنانے یعنی نافرمان نفس کے شرابیہ مہار کی ناک میں احکام الہیہ کی تکمیل ڈالنے اور سرکش نفس کے منہ میں احکام شرعیہ کی لگام ڈالنے پر ہے۔

مکروہات

قرآن و حدیث میں نفس کو ناگوار اور دشوار محسوس ہونے والی تمام چیزوں کی متعدد اور مختلف طریقوں سے نشان دہی کی گئی ہے چنانچہ نماز جو پورے دین اسلام کا اساسی ستون ہے نفس بہ اس کے شائق اور گراں ہونے کا حال بیٹھنے نے آیت کریمہ ذیل میں ظاہر فرمایا ہے ارشاد ہے:-

وَإِنَّمَا لِكَيْبُوتِهِ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

اور بلاشبہ نماز بڑھنا لوگوں پر انتہائی شاق (اور گراں) ہے بجز (مذہب) ڈرنے والے لوگوں کے جن کو یقین ہے کہ ہمیں (ایک ایک) اپنے رب سے ملنا اور اُنکے سامنے پیش ہونا ہو اور یہ کہ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے (پارہ ۱۵ سورۃ البقرہ ص ۳۶)

ظاہر ہے کہ بے نمازوں کا تو ذکر ہی کیا۔ وہ تو جہنم کا ایندھن ہیں ہی۔ نمازی مسلمان کو بھی گرمیوں کی چھوٹی چھوٹی راتوں میں یا جاڑوں کی سرد اور ٹھٹھری ہوئی راتوں میں صبح سویرے بستر سے اٹھ کر نماز کے لئے مسجد جانا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ملازم پیشہ اور کاروباری طبقہ کے لوگوں کے لئے بھی اپنی ڈیوٹی یا دکان یا کاروبار چھوڑ کر ظہر اور عصر کی نماز کے لئے مسجد جانا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انتہائی گراں اور شاق گذرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیدار نمازیں بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یا قضا پڑھتے ہیں یا ناوقت بلاجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور مکار نفس بہانہ یہ بناتا ہے کہ آخر روزی کمانا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ

پالنا بھی تو فرض ہے۔ یا یہ فریب دیتا ہے کہ خدا کسی کو اس کی برداشت سے باہر چیز کا ملکوت اور پابند نہیں بناتا۔ اسی قسم کے دھوکے اور فریب میں گرفتار ہو کر رفتہ رفتہ بالکل ہی نماز جیسی اہم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

لیکن جن مسلمانوں کے دلوں میں خوفِ خدا جاگزیں اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر غالب ہو رہا ہے۔ ان کی شانِ خود ﷻ بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے :-

رَجَالٌ لَا تُلْمِئُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ۚ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَاتٍ مِّنْ اللَّهِ وَيَكْفُرُونَ بِهَا وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝
وہ ایسے مرد ہیں کہ نہ کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی تجارتی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے نہ نماز کو قائم کرنے سے نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں رسیں تو ہیں، دل (خوف و ہمت سے) الٹ پلٹ ہو جاتیں گے اور آنکھیں بھی ردِ ہمت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ (پارہ ۵ سورہ زمرہ آیت ۲۰)

اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے دنیا کے تمام معاشی کاروبار میں مصروف ہونے کے باوجود اُن کا دل خدا کے ذکر سے، ادائے فرائض دینیہ سے مطلق غافل نہیں ہوتا۔ بقول صوفیاء العقبندۃ ”دست بکار دل بیار“

یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو شب میں نرم و گرم بستروں کو غارِ زار محسوس کرتے ہیں، چین و آرام کی نیند کبھی نہیں سوتے، رات بھر خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی جب آنکھ کھلتی ہے خدا کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتے ہی بستر ان کو کاٹنے لگتا ہے۔ اور فوراً اُٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اُن خدا ترس بندوں کا حال شب میں جو خدا نے آرام کے لئے بنائی ہے یہ ہوتا ہے ارشاد ہے :-

تَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ۖ
ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں رغفلت کی نیند نہیں سوتے، خوف و رجا اور امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو

خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
نَزَّلْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ○ پیکارتے (اور یاد کرتے) رہتے ہیں اور جہول و نال (ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (ہم ان کے حکم کے مطابق) خرچ کرتے (پارہ ۱۱ سورہ السجدہ ص ۱۲ آیت ۱۶) رہتے ہیں۔

اور یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو کڑکڑاتے جاڑے میں ٹھٹھڑے ہوئے سبز بستہ پانی سے پورے طور پر وضو کرتے ہیں۔ اور مکار نفس کے اس فریب میں نہیں آتے کہ تیمم سے نماز پڑھنا بھی تو جائز ہے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غویہ ہو جائے گا۔ نہیں بلکہ وضو کرتے ہیں۔ اور وضو بھی پورا۔ اسی طرح مکان سے مسجد دوڑ ہونے کی صورت میں نفس کہتا ہے اتنی دوڑ کون جائے۔ یہیں جماعت کئے لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ نماز کے لئے آٹھتے والے ہر قدم پر سبحان اللہ ایک خطا مبعوث کرتے ہیں۔ اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں مسجد دوڑ ہونے کے باوجود جاتے ہیں۔ اور جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا ایسے انتظار کرتے ہیں۔ جیسے کسی محبوب کی آمد کا انتظار ہوتا ہے۔ غرض دل برابر نماز میں لگا رہتا ہے۔

مککارہ ایسے ہی نمازی بندوں کو عفو خطایا اور رفع درجات کی خوشخبری مخیر صادق ﷺ نے ذیل کی حدیث میں دی ہے۔ اور مکار نفس سے متنبہ فرمایا ہے۔ اور مکارہ کی نشان دہی فرمائی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس سے ﷺ خطاؤں کو مٹاتے اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں (مزد بتلائیے) آپ نے فرمایا: ناگوار اوقات و حالات میں وضو کو پورا کرنا۔ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا (دور سے چل کر جانا)۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی نگرانی را و حفاظت (ہے)۔ یہی تمہاری سرحدوں کی نگرانی ہے رکہ مکار

نفس تم کو اپنے مکرو فریب کے حملوں سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے سے محروم نہ کرے۔

اسی طرح موقع بموقع قرآن و حدیث میں مختلف عنوانات سے مکروہات سے آگاہ کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے مختصر یہ ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کا حکم نفس پر شاق ہو اور اس پر عمل کرنا یا اس کی پابندی کرنا ناگوار ہو۔ وہ سب مکروہات میں شامل ہیں۔ اس غار زار سے گذر کر ہی جنت میں داخل ہونا ممکن ہے۔

مرغوبتِ نفس

بنیادی طور پر شہوات اور مرغوب و لذیذ چیزوں سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا كَالْعَنَابِ ۝

آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے جمع کردہ ذخیرے (اعلیٰ نسل کے) نشان لگے گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں یہ (سب) دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ (اور دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان بیچ و بچ اور فانی ہے) اور اللہ کے پاس خوب ترین (پارہ ۷۱ آل عمران آیت ۱۴) ٹھکانہ (آخرت) ہے۔

اس آیت کریمہ میں ﷺ نے بنیادی طور پر انسان کو مرغوب و مطلوب اور دلکش و دل آویز چیزوں کی جن سے انسان محبت کرتا ہے نشان دہی فرمائی ہے۔

کسی حکیم کا بھی قول ہے کہ تمام دنیا کا حاصل تین ذمے ہیں یعنی زن۔ زر۔ زین باقی تمام چیزیں انہی کے لوازمات ہیں۔ اگر مزید تجزیہ کیا جائے۔ تو اصل اصول زن یعنی عورت ہے۔ یہی شیطان کا سب سے زیادہ کارگر حربہ ہے۔ چنانچہ دنیا کے واقعات شاہد ہیں کہ بیشتر جرائم کی تہ میں عورت کی ذات کا رفرما ہوتی ہے۔ اسی لئے سرور کائنات ﷺ

نے عورتوں کو مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ قرار دیا ہے اور اُمّت کے مردوں کو اُن سے ہوشیار اور چوکتا رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ خدا ہے:-

اساٰءد بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔“

لیکن حقیقت یہ تمام چیزیں منعم حقیقی ﷺ کی عظیم نعمتیں ہیں جن پر قرآنِ حدیث میں مختلف عنوانات سے متنبہ کیا گیا ہے۔ مگر انسان کی آزمائش بھی زیادہ تر انہی نعمتوں کے استعمال و ارتفاع میں منہم ہے اگر ﷺ اور اسکے رسول ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر انسان اُن سے نفع اٹھائے۔ تو یہی چیزیں آخرت کے لئے بہترین کارآمد اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر انہی دلکش و دل آویز چیزوں کے سبز زار میں نفس کو بے لگام چھوڑ دے۔ احکامِ الہیہ کو پس پشت ڈال کر حلال و حرام جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر عیش و کوشی و لذت اندوزی میں مستغرق ہو جائے۔ تو یہی چیزیں جہنم کا کندہ بنا ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں اور یہی ہیں وہ شہوات جن کے سبز باغ جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان لذت و مرغوبات کی مقناطیس کشش سے صرف وہی خدا ترس انسان بچ سکتے ہیں جن کے دلوں پر خدا کا خوف اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر مسلط ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآنِ کریم کی مذکورہ بالا آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہی حقیقت کو عارفِ رومی نے ”مثنوی“ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثنوی کا ایک شعر یہ ہے:-

چسیت دنیا؛ از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور دوبارہ آپ کو مجبوراً صادق نبی رحمت ﷺ کی انتہائی وسیع حقائق پر مشتمل اور جامع حدیث پیش کرتے ہیں:-

حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات

اس کو ہمیشہ یاد رکھئے اور حرز جاں بنا لیجئے۔ اور زندگی کے ہر قدم پر پیش نظر رکھئے
انشاء اللہ العزیز آپ مکار نفس کے حلوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ کا نفس
نفسِ مطمئنہ کے مرتبہ پر پہنچ کر دُبِّ الْعَالَمِیْنَ کے محبوبِ مقرب بندوں میں شامل
اور جنتِ الخلد میں داخل ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک نماز کا واقعہ | آٹھویں حدیث نمبر (۸۱)

ابو عبد اللہ حذیفہ بن الیمان جو رسول اللہ ﷺ کے صاحب
سید (راز داں) صحابی کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (تہجد کی) نماز
پڑھی۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع فرمائی تو میں نے
دل میں کہا آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے۔ آپ (سو آیتوں کے بعد
بھی) پڑھتے رہے۔ تو میں نے دل میں سوچا آپ پوری سورۃ بقرہ (ایک
رکعت میں پڑھیں گے چنانچہ آپ پڑھتے رہے تو سورۃ بقرہ ختم ہونے پر
میں نے سوچا اب آپ رکوع کریں گے (مگر) پھر آپ نے سورۃ نساء
شروع کر دی۔ اور پھر پوری سورۃ پڑھی۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران
شروع کر دی۔ تو وہ بھی پوری پڑھی۔ اور آپ پڑھ بھی رہے تھے ٹھٹھہر کر
جب کوئی آیت سبح اِیُّہَا رَبِّیَّ الْعَظِیْمُ کہتے اور
جب کوئی دُعا کی آیت آتی۔ تو آپ وہ دُعا مانگتے اور جب کوئی تعوذ
کی آیت رہنا مانگنے کی آیت آتی تو آپ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ فرماتے پھر یہ
تین سورتیں پوری پڑھ کر آپ نے رکوع کیا تو رکوع میں آپ نے
سُبْحَانَ رَبِّیَّ الْعَظِیْمِ کہنا شروع کیا۔ اور پھر رکوع بھی قیام کے قریب
قریب (دراز) تھا۔ پھر رکوع سے اُٹھا اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ

ذَبْنَاكَ الْحَمْدُ کہنا شروع کیا۔ اور پھر رکوع کے قریب قریب ہی رقوم میں طویل قیام فرمایا پھر سجدہ کیا تو (سجدہ میں) مَبْعَثَانِ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنا شروع کیا تو آپ کا سجدہ بھی (رقوم میں) آپ کے قیام کے قریب قریب ہی تھا (مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کا نماز میں قیام | نویں حدیث (۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :- کہتے ہیں کہ ایک اہل بیت میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (تہجد کی نماز پڑھی تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بڑی بات کرنے کا ارادہ کیا اُن سے دریافت کیا گیا آپ نے کیا بڑی بات کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اور آپ کو کھڑا رہنے دوں۔ (مسلم)

تشریح

یہ دونوں حدیثیں سرور کائنات فخر موحیات، سید الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین ﷺ فداہ ابی دانی کے انہی طویل و شدید مجاہدات کے دو نمونے ہیں جن کے ذریعہ آپ یتیم آمنہؓ کے درجہ سے اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرُ سَيِّدِ دُیُوَا۟ءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرُ الحدیث کے مرتبہ پر پہنچے ہیں۔

یہ دو جلیل القدر صحابی تو اتفاق سے پہنچ گئے۔ اور ان کو آپ کے ساتھ قیام کرنے کا موقع مل گیا۔ اور ان کے ذریعہ پوری امت کو آپ کے ان مجاہدات کا علم ہو گیا۔ ورنہ آپ تو عموماً کاشائہ نبوت میں ہی قیام لیل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے اوقات میں جبکہ تمام دنیا محو خواب ہوتی جتنی کہ ازواج مطہرات بھی خواب بستر میں کے منے لیتی ہوتی تھیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے طویل و شدید مجاہدات آپ نے اوائل نبوت میں ہی کئے۔ جبکہ رب جلیل نے ازراہ شفقت آپ کو حکم دیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ ۝ قُمَا لَيْلًا ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَدَّرِلَ الْمُؤْمِنَانِ ۝ (پارہ ۲۹ سورۃ زلزال) پڑھا کہہ
اے کلی پوش تمام رات قیام کیا کر بجز تھوڑی سی رات
فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ (پارہ ۲۹ سورۃ زلزال) پڑھا کہہ
کے، آدمی رات یا اس سے کچھ کم یا آدمی رات
فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ (پارہ ۲۹ سورۃ زلزال) پڑھا کہہ
سے زیادہ اور تیرا رک رک کر اور سمجھ سمجھ کر

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے توبیل کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ
ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر قرآن پڑھئے اور حسب موقعہ فرمان الہی کے تقاضے پورے کیجئے۔ جہاں تسبیح
و تحمید کا مقام ہو وہاں تسبیح و تحمید کیجئے جہاں دعا کا مقام ہو وہاں دعا مانگئے اور جہاں تعوذ
کا مقام ہو وہاں پناہ مانگئے اس طرح کہ گویا آپ ﷺ سے کلام فرما رہے ہیں اور ہم تن گوش
ہو کر سن رہے ہیں۔ اور تعمیل حکم کر رہے ہیں۔

ذرا تصور کیجئے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کلام اللہ کی قرأت میں اور اسی قیام کے مناسب طویل
رکوع و سجود میں کس قدر لطافت و سرور حاصل ہوتا ہوگا اور اسی کے ساتھ کتنا طویل وقت صرف
ہوتا ہوگا اور کتنی شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہوگی اسی مشقت برداشت کرنے کے نتیجہ
میں مبارک قدموں پر دم آگیا تھا۔ پھٹنے لگے تھے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ مشقت برداشت کئے
بغیر کچھ نہیں ملتا۔ چنانچہ انہی مجاہدات کے ایک سال تک کرنے پر ساری شدتیں اور تکلیفیں
راحت و مسرت اور کیف و نشاط سے بدل گئی تھیں جتنوں علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

جَعَلْتُ قُوَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ - میری آنکھ کی ٹھنڈک (اور دل کی راحت) نماز میں رکھ دی گئی ہے۔
صوفی کلام رحمہما اللہ کے تمام مجاہدات کا ماخذ یہی رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے
یہ مجاہدات بھی انہی مبارکہ میں داخل ہیں جن کے خازن سے گزرنے کے بعد حنت الخلد میں داخل ہونا
نصیب ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل آپ حفت الجنة بالمکارہ کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

مرنے کے بعد صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ جاتے اور کام آتے ہیں | دسویں صدیق (علیہ السلام)

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

آپ نے ارشاد فرمایا: مرنے والے کے ساتھ تین جلتے ہیں ایک اس کے اہل و عیال دوسرے اس کا مال تیسرے اس کے اعمال تو دود تو ردفن کرنے کے بعد واپس آجاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بیوی بچے اور مال تو واپس آجاتے ہیں۔ اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم نے روایت کیا)

تشریح

ہر انسان ایک طرف ہوش سنبھالتے ہی خود کو ایسی معاشی ضروریات زندگی کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ جن کا حصول مال پر موقوف پاتا ہے اس لئے اپنی تمام تر توانائی، کارکردگی کی قوت اور جدوجہد کو مال حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اور کماٹے ہوئے مال کے ذریعہ دیگر ضروریات زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مہیا کرنے میں مصروف ہوتا ہے سب سے پہلے ایک رفیق حیات یعنی بیوی کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بیوی کے سہنے کے لئے گھر اور گھر کا اثاثہ ہونا چاہیئے۔ کماٹے ہوئے مال کا ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے۔ نکاح میں بھی مہر معجل و مؤجل وغیرہ کے لئے مال درکار ہوتا ہے ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے۔ نکاح کرنے اور بیوی کو حاصل کرنے کی پہلی افراطی غرض غایت۔ اگرچہ جنسی خواہشات کے طوفان میں محسوس نہ ہو۔ بقا و نسل ہے اس کے لئے اولاد کی ضرورت اور طلب رونا ہوتی ہے۔ لہذا بیوی سے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی ضروریات زندگی، کھانا، کپڑا، مکان کے ساتھ ہی ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی قانوناً و اخلاقاً و شرعاً غرض ہر حیثیت سے اس پر عاید ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مال کی ضرورت زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے کسب معاش کے مختلف اور متنوع ذرائع میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے۔ نہ دن کی خبر نہ رات کی، نہ آرام کی پروا ہوتی ہے نہ راحت کی۔

دوسری طرف ہوش سنبھالنے یعنی بالغ ہونے کے بعد خدا اور رسول پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کو تسلیم کر لینے کی بنا پر احکام الہیہ کی پابندی اس پر عاید ہو جاتی ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؛ یعنی اوامر و نواہی شرعیہ کی پابندی کا فرض اس پر عائد ہو جاتا ہے۔

یہ ہے انسان کی عملی زندگی کا نہایت مختصر اور سرسری خاکہ، اس لحاظ سے اس زندگی میں جو سرمایہ اس نے حاصل کیا وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک مال۔ دوسرے اہل و عیال، تیسرے عمل۔ لیکن انسان فطری محبت اور مال و اہل عیال کی مقناطیسی کشش سے مغلوب ہو کر تیسری چیز یعنی عمل اور اس کی ذمہ داری کو بالکل بھول جاتا اور پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور پہلی دو چیزوں کو بھی اپنا سرمایہ اور حاصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور انہی کے لئے ساری عمر سر کھپاتا رہتا ہے ﷺ اس غافل انسان کو متنبہ فرماتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّكَ لِيَتَّبِعُوا مِمَّا آتَتْهُمْ آسَافًا ۖ وَتَذَكَّرُوا ۚ وَتَذَكَّرُوا ۚ وَتَذَكَّرُوا ۚ (پارہ ۱۵ الکہف ص ۱۰۰) کون زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے۔

اس زینت اور حاذیبِ قلب نظر بنانے کی حکمت اور مصلحت، جس عمل کی آزمائش بیان فرمائی۔ اس لئے کہ اس آزمائش ہی سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اہمیت منظر عام پر آتی ہے۔ اس زینت اور اس سے پیدا ہونے والی محبت کی تفصیل سے بھی آگاہ فرماتے ہیں :-

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّوَاهِدِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْعُدُوتِ ۚ (پارہ ۱۵ سورہ آل عمران ص ۱۵۷) لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت آراستہ کردی گئی ہے عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر ذخیروں کی (ذخیرہ کے) نشانوں والے گھوڑوں کی، اور مویشیوں کی اور کھیتوں اور

باغوں کی۔

آخر میں ان تمام مرغوب چیزوں کی ناپائیدار حقیقت سے بھی آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے۔
 ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ○
 ہیں (اور دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان فانی اور

رہا رہے۔ سندہ آل عمران ع) ناپائیدار ہیں (بہترین لڑھکنے کی جگہ تو ہے) کے پاس ہے۔

تیسری چیز حسن عمل جو اس دنیا کی شریفانہ اور باعزت زندگی بسر کرنے میں بھی بہترین معاون ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں تو صرف عمل ہی عمل باقی رہ جائے گا۔ اور وہی کارآمد سرمایہ ثابت ہوگا۔ وہاں ذہل و عیال کا کام آئیں گے۔ اور نہ مال و جائیداد۔ مگر انسان اپنی جہت و غفلت کی وجہ سے اس دونوں جہاں میں کارآمد سرمایہ کو خاطر میں نہیں لاتا اور مال و دولت اور اہل و عیال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ حالانکہ دونوں اصلی درجہ کے بے وفائیں۔ مال کی پرفانی کے قصداً واقعات و شہادت انسان شب بے روز دیکھتا ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی سماوی وارضی آفات کی وجہ سے مفلس و تفلش کوڑی کوڑی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ باقی اہل و عیال بھی بوڑھے اور معذور ماں باپ سے بیزار اور ان کے مرنے کی دُغائیں مانگنے لگتے ہیں۔

اس زیر نظر حدیث نمبر ۱ میں رحمتِ عالم ﷺ اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور مال و منال جس کے لئے تم اپنی توانائیوں کو خرچ کر رہے ہو یہ تو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دینے اور باقی رہنے والا سرمایہ صرف حسن عمل ہے اس لئے زندگی کے ہر مرحلہ میں اسی حسن عمل کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اور اپنی تمام تر توانائیوں کو حسن عمل یعنی ﷺ کے احکام کی اطاعت اور اسی کی عبادت میں صرف کر دینا جہدِ ہی مسل مجاہد ہے اور دشمنِ نفس کے خلاف اسی محاذ پر تمہیں جہاد کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نفسِ امتدادہ کے کہنے میں اگر خدا کے احکام کی ناسطوئی اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھو۔ اور اگر خدا غمخوار ہو تب قاضائے بشریت کوئی معصیت یا گناہ سرزد ہو جائے

تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کا ازالہ کرو۔ اور اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہی اصل مجاہدہ ہے۔

مجازات اعمال کی تحقیق کے ذیل میں آپ تین حدیث کی قطعی نصیحت کی روشنی میں جزاکا عین عمل ہونا پڑھ چکے ہیں۔ اس کو یاد کر لینے کے بعد تو صرف عمل ہی عمل رہ جاتا ہے۔ جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے تمام عزیز و اقارب اور دوست و احباب اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو اس وقت صرف اعمال ہی اُس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اعمال کی یہ معیت رفاقت آخرت کے اس پہلے ہی مرحلے میں یعنی قبر میں مرنے والے کے کس طرح کام آتی ہے اس کی تفصیل حسب ذیل حدیث میں پڑھتے اور اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی جدوجہد کیجئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اُس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لوگ جب میت کو دفن کر کے اور اسے اکیلا چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ اُن کے جوڑوں کی آواز تک کو سنتا ہے کہ کیسے بے وفا ہیں یہ سب لوگ مجھے کس طرح اس کال کو ٹھہری میں اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ جیسے ان سے کبھی تعلق ہی نہ تھا۔

فرماتے ہیں: مرنے والا اگر ایمان دار ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی جانب کھڑی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ اس کے داہنے جانب اور روزہ اس کے بائیں جانب اور اچھے اور شرعاً پسندیدہ کام اور لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے احسان میت کے پاؤں کی جانب موجود ہوتے ہیں تو باز پرس کرنے والے فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں۔ تو نماز کہتی ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (واپس جاؤ) وہ دائیں جانب سے (میت کے) پاس جانا چاہتے ہیں تو

زکوٰۃ (تین بے نیام بن کر) کہتی ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ (رواپس جاؤ) پھر وہ بائیں جانب سے جانا چاہتے ہیں تو روندہ سپر بن کر کہتا ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (رواپس جاؤ) قدموں کی جانب سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے نیک کام کہتے ہیں میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ (غرض عبادات و اعمال صالحہ قطعہ کی تفصیل کی طرح میت کے چاروں طرف حصار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں) تب اس سے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو میت بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے :

ان اعمال صالحہ کے بعد ایمان کا امتحان لینے کی غرض سے مُنکون کی دربت کے نبی اور دین کے متعلق سوالات کرتے ہیں صحیح جواب پا کر کہتے ہیں :-

بیشک ہم تو ان اعمال صالحہ کے حصار کو دیکھ کر ہی (جان گئے تھے کہ تم یہ جواب دو گے پھر اُس کی روہ تنگ تاریک قبر اسر سبز اور خوب کشادہ کر دی جاتی ہے۔

اور اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو مجاہدہ کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور نبی رحمت ﷺ نے ازراہ شفقت اپنی مرحوم (قابل رحم) اُمت کو خبردار کیا ہے :-
 الْقَبْرِ اَمَّا رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضٍ قَبْرِ الْجَنَّةِ كَيْفَ بَلَغَ مِنْ يَاهَنِمَ كَيْفَ الْجَنَّةِ وَاَمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ كَيْفَ هَوَّلَانِ (گرمھا ہے۔

تب اس کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ میت کہتا ہے ذرا مجھے گھر والوں کے پاس جانے دو۔ میں اُن کو اپنا مال بتلا آؤں۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ اُس دلہن کی طرح جس کو اس کی محبوب ہستی یعنی شوہر ہی بیدار کرتا ہے پھر ﷺ اس کو اسی خواب گاہ سے

دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔

اعمالِ صالحہ کی یہ رفاقت صرف قبر ہی میں کام نہیں لے گی۔ بلکہ حشر کے روزِ پلِ صراط سے گزرتے وقت جبکہ انبیاء علیہم السلام کی زبان پر بھی رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ ہو گا۔ یہ اعمال خصوصاً تلاوتِ قرآن کریم کے لئے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران وغیرہ قرآن کی سورتیں شفاعت کریں گی۔ اور سروں پر سایہ فگن ہوں گی۔

اس لئے اصلی اور آرٹھ وقت میں کام آئے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا سرمایہ عملِ صالح ہی ہے اور اسی کے ذخیرہ جمع کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔
جَنَّتْ اَوْ دَجَّهَتْ دُونِ قَرِيبٍ هِيَ اِنْسَانٍ حَسْبَ مَا يَنْتَی گیارہویں حدیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت تم میں سے ہر شخص سے اس کے چپلوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے، (نہایت آسانی سے اُس میں داخل ہو سکتے ہو) اور جہنم بھی اسی طرح تم میں سے ہر شخص کے چپلوں سے بھی زیادہ قریب ہے (نہایت آسانی سے اس میں جا سکتے ہو) (صحیح بخاری)

تشریح

نبی رحمت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مقصد امت کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے کہ جنت بھی انسان سے انتہا درجہ قریب ہے آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ صدقِ دل سے کہا اور جنت کا حق دار ہو گیا اگر کہتے ہی موت آگئی تب تو سیدہ حاجت میں جلتے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے: مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا۔ اور اس کلمہ کے مصداق کے مطابق یعنی دین کے تمام احکام۔ فرائض و مامورات پر عمل کیا اور ممنوعات و منہیات سے اجتناب کیا اور دور رہا۔ اگر بقاصانے بشریت کوئی گناہ یا ناسرانی سرزد ہو گئی۔ تو فوراً توبہ کر لی۔ تب بھی

جنت میں داخل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا کوئی نافرمانی ہوئی۔ اور بغیر توبہ کے موت آگئی جو ایک سچے مومن سے بعید مستبعد ہے۔ تب بھی ﷺ کی مشیت کے تحت داخل ہے چاہے معاف فرمائیں چاہے بقدر گناہ سزا دیں۔ یا یوں کہیے کہ گناہ کی آلودگی اور گندگی کو جہنم کی آگ میں جلا کر دوزخ سزا دیں اور پاک صاف کندن بنا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں۔ صدقِ دل سے کلمہ پڑھنے کے بعد جنت ملے گی، ضرور آگے، پیچھے، دیر، سویر، کی دوسری بات ہے ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ تحقیق ﷺ شرک (دکھرا) کو تو سہ گز معاف نہیں کریں گے
وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ باقی اسکے سوا (گناہ) جس کے چاہے معاف کر دیں وہ ان کی مشیت

(بارہ سورہ نازع، ۱۷۱) پر موقوف ہے)

مَادُونَهُ ذَلِكَ (کفر و شرک کے علاوہ) کے تحت بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (ایک دن) میں

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے

تھے میں (لوہس چلا آیا) پھر (تھوڑی دیر بعد) حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔

تو آپ نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (صدق دل سے)

کہا پھر اسی پر اس کو موت آگئی تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا

”اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔ اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو (تب بھی جنت میں

داخل ہوگا) آپ نے فرمایا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے

چوری کی ہو میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری

کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے

پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے

نے پھر جواب دیا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ

اُس نے چوری کی ہو، آئین مرتبہ میں نے اسی طرح سوال کیا اور تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا۔ (بخاری شریف)

بخاری شریف ہی کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ اس وقت سو نہیں رہے تھے۔ بلکہ نزول وحی کے وقت جو ربودگی کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ طاری تھی اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اُمت کے لئے یہ بشارت لے کر آئے تھے اور جیسے ابو ذرؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سوال کیا ہے اور آپ نے جواب دیا ہے بالکل اسی طرح آپ نے جبریل علیہ السلام سے وَلَئِنْ دَنَىٰ ذُنُّیْ سَرَقَ بِغَرَضٍ تَحْقِیْقِ یہی سوال کیا تھا اور جبریل نے وحی الہی کے مطابق : وَلَئِنْ دَنَىٰ ذُنُّیْ سَرَقَ جواب دیا تھا۔

اس آیت کریمہ اور حدیث سے ملاحظہ معلوم ہوا کہ کفر و شرک تو ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام چھوٹے بڑے گناہ جی کہ زنا اور چوری جیسے گناہ بھی جن پر دنیا میں بھی حد شرعی لگتی ہے اگر بغیر توبہ کئے بھی کوئی مسلمان مر جائے تو حق تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل رہے گا۔ چاہیں معاف فرمادیں چاہے بقدر گناہ منراوے کہ جنت میں داخل فرمائیں۔ بہر حال جنت کے دروازے کی کنجی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے پوری زندگی اسی پر قائم رہنا اور اس کلمہ کے تعانوں کو پورا کرنا یعنی ماموراتِ رجن کاموں کے کرنے کا حکم ہے (پر پوری پابندی سے عمل کرنا اور منہیاتِ رجن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے) سے بچنا اور دور رہنا اسی کا نام استقامت ہے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں لائے ہیں۔ توبہ کے دروازے کے کھلا ہونے کے اعلان کے بعد ساری زندگی ایک مسلمان بغیر کسی دشواری یا تنگی کے دین اسلام پر نچستگی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے۔

سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ !! آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے

میں دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ارشاد فرمایا (صدقِ دل سے) اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کہو (ساری عمر) اسی پر
قائم رہو۔ (صحیح مسلم)

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ صدقِ دل سے کہنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ یا
معصیت سرزد ہو جائے اور وہ ﷺ سے توبہ نہ کرے پھر اُسے جنت میں داخل ہونے سے
کون روک سکتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے ﷺ کے اس فرمان کا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ
اَسْتَقَامُوْا تَزُوْلُ عَنْهُمْ الْحَزَنُ
اَلَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا
بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝
(پارہ ۱، ملاحم مسجد ۴۷، آیت ۸)

بلاشبک شب جن لوگوں نے رَبُّنَا اللّٰهُ (صدقِ دل سے)
کہا اور پھر اسی پر (ساری زندگی) قائم رہے (رنے کے وقت)
ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم (کسی بات کا) خوف
نہ کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی تمہیں خوشخبری دی
(پارہ ۱، ملاحم مسجد ۴۷، آیت ۸)

اِسْتَقَامَتْ کی پوری تفصیل کتاب کے "بَابُ اِلَا سْتَقَامَتْ" کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں۔
دوبارہ پڑھ لیجئے۔ حال اس تمام تفصیل اور خام فرسائی کا یہ ہے کہ فی الحقیقت جنت ہر اس شخص سے
جو جنت میں جانا چاہے بید قریب ہے۔ اور اس میں داخل ہونا نہایت آسان ہے اسی طرح جہنم بھی
ہر اس شخص سے جو جہنم میں جانا چاہے انتہا درجہ قریب ہے۔ اور نہایت آسانی سے اُس میں بھی
جاسکتا ہے ادھر زبان سے کلمہ کفر کہا ادھر جہنم کے داروغہ نے جہنمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا۔
مثلاً کسی جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کر دی۔ یا کسی بھی دین کے مُسکَم اور متواتر قطعی
عقیدے کا انکار کر دیا مثلاً عدالتِ صحابہ کا انکار کر دیا۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین کو دروغ گو اور بدکردار کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ ساری اسلامی زندگی برباد گئی۔ سید جہنم
میں جائے گا۔ یا کسی بھی کافرانہ فعل کا ارتکاب کر لیا بُت یا کسی بھی غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے
کو جائز کہا اور سجدہ کر لیا یا کسی بھی قطعِ حرامِ چپسز کو حلال یا حلال چیز کو حرام کہہ دیا

یا خنزیر کا گوشت، سود کا مال یا شراب کو حلال کہہ دیا اور کھاپی لیا کافر ہو گیا۔ ساری عمر کا اسلام برباد ہوا۔ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دیکھا آپ نے کس قدر قریب ہے جہنم۔ اور کتنی جلدی انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے پناہ بخدا پچھائے ﷺ کا ارشاد ہے :-

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِعَدِ اسْلَامِهِمْ وَهُمْ اَوْ
وہ منافقین) اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے (کفر کی بات) نہیں کہی حالانکہ بخدا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اپنے اسلام (اور مسلمان ہونے) کے بعد کافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے تو منصفیہ بمالہ ینالوا (بارہ سورہ توبہ ۱۰۷) بنایا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔

وہ کلمہ کفر جو ان لوگوں نے کہا تھا وہ بھی سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے :-

يَقُولُونَ لَیْنِ وَجَعْنَا اِلٰی الْمَدِیْنَةِ لَنِخْرِجَنَّهَا عَزَّزْتَ اِلٰی (یعنی ہم) اذلیلوں (یعنی مسلمانوں) کو منور بالضرر مدینہ اذال (من المنافقون) ع، آیت، نکال دیں گے۔

۲۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ کے ، ہُمُ الَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ پاسبان اُن پر (ایک پیسہ بھی) ہمت خرچ کرو تا کہ وہ فائدہ کشی سے حتّٰی یَنْقُضُوْا اِیْدَہُمْ (منافقوں کی آیت) مجبور ہو کر) آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں۔ اعاذ باللہ منہ اور وہ منصوبہ جس کو ﷺ نے بروقت اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ آگاہ کر کے ناکام بنا دیا۔

وہ لَیْسَ لَہُ الْعَقَبَہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ارباب سیر نے غزوہ تبوک سے واپسی کے ذیل میں بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منافقین رات کی تاریکی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام چھپ کر حملہ کر کے آپ کو العیاذ باللہ ہلاک کر دینا چاہتے تھے، گویا ان یہود قوفوں نے آپ کو مدینہ سے نکال دینے کی یہ شیطانی تدبیر سوچی تھی۔

پھر ان دونوں کلمات کفر کے متعلق تحذیر گناہ بدتر از گناہ کے طور پر جو عذر ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ اس کا ذکر فرما کر خود ان کے قول سے ان کا کافر ہونا ثابت کرتے ہیں :-

منافقوں کا عذر

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ بَرَاءُ مَا تَزَعَّاهُ ۚ أَتَيْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ وَمَنْعْتُمْ عَنْهُ ۚ إِنَّكُمْ تُرِيتُمُوهُمْ فَهُمْ يُضِلُّوكُمْ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ بَرَاءُ مَا تَزَعَّاهُ ۚ أَتَيْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ وَمَنْعْتُمْ عَنْهُ ۚ إِنَّكُمْ تُرِيتُمُوهُمْ فَهُمْ يُضِلُّوكُمْ ۚ

جواب عذر

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ۙ لَآتَيْنَاكُمْ مَقَالًا ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ تَعْدِيًا ۚ إِنَّمَا كُنْتُمْ بَرَاءُ مَا تَزَعَّاهُ ۚ أَتَيْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ وَمَنْعْتُمْ عَنْهُ ۚ إِنَّكُمْ تُرِيتُمُوهُمْ فَهُمْ يُضِلُّوكُمْ ۚ

کیا تم اللہ کے اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ کوئی معذرت مت کرو بیشک تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔

یعنی ﷺ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ استہزاء مذاق اڑانا جس کا تم خود اعتراف کرتے ہو۔ یہ استہزاء تو بھلے خود کفر ہے۔ لہذا تم نے خود اپنی زبان سے اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا۔

یہ کفریہ اقوال و افعال غزوہ تبوک کے شدید ترین اور دراز سفر کے دوران منافقین سے سرزد ہوئے تھے جہاں سے پہلے مسلمان سمجھے جاتے تھے مسلمانوں کے سے کام کرتے تھے۔ اس لئے اس مقدس جہاد میں ساتھ تھے۔ مگر ان کفریہ اقوال و افعال کی بنا پر کافر اور جہنم کے مستحق قرار دیئے گئے۔

دیکھا آپ نے کتنی ذرا سی بات پر کافر اور جہنم رسید ہو گئے۔ انہی آیات کی بنیاد پر علماء اہل سنت و الجماعت نے استہزاء یا آیات اللہ و استہزاء با حدیث الرسول کو موجب کفر قرار دیا ہے۔ اور یہی تمام امت کا عقیدہ ہے۔

تنبیہ

ہم نے ان منافقین کے کفریہ اقوال و افعال کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے غافل اور بے خبر مسلمان اس قسم کی باتوں اور کاموں سے اجتناب کریں اور احتیاط ترین خصوصاً استہزاء یا آیات اللہ اور

اِسْتَبْرَأَ بِأَحَادِثِ الرَّسُولِ، کہ اس قسم کے اقوال و افعال کو ہنسی مذاق کہہ کر نظر انداز نہ کریں خصوصاً نام نہاد تعلیم یافتہ زہوان طبقہ کہ اُن کی زبان تو بہت ہی بے لگام ہے انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق سے بھی ایک مسلمان کا فراور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ (پناہ بخدا)

یاد رکھئے یہ احکام الہی قدیم زمانے کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ قرآن کریم کوئی داستانِ پارینہ اور تاریخِ اقوامِ دیرینہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے کتابِ ہدایت اور مشعلِ نور ہے۔ آج بھی جو شخص ان منافقین جیسے اقوال و افعال کا ارتکاب کرے گا۔ کا فراور جہنم رسید ہو جائے گا۔

اس تمام تر تفصیل کے ساتھ مجبِ صادق ﷺ کی اس مختصر سی حدیث کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھئے اور سُبْحَانَ اللہ کہتے۔

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ۔

جنت اور جہنم دونوں ایک مسلمان سے بیکد قریب ہیں۔ نہایت آسانی سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے چاہے جہنم میں گویا جنت یا جہنم کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ اب جہاں چاہے اپنا ٹھکانا بنالے اس کے فعل و عمل پر موقوف ہے۔ اسی کی ترجمانی شاعر مشرق علامہ اقبال نے ذیل کے شعر میں کی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ تاری ہے

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْعَالِی

جَنَّتِ مِلَّی رَسُوْلِ اللہ ﷺ کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ | بارہویں حدیث (۱۱)

حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی جو رسول اللہ ﷺ کے خادم

اور اصحابِ صفہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

میں رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بسر کیا کرتا تھا۔ تو جب آخر شب میں آپ

بیدار ہوتے تو) میں روزانہ وضو کے لئے پانی اور دوسری ضروریات (استنجہ کے لئے ٹھیلے وغیرہ) پیش کیا کرتا تھا (ایک دن) آپ نے میری خدمت سے خوش ہو کر فرمایا :- مجھ سے کچھ مانگو! تو میں نے عرض کیا میں تو جنت میں آپ کی رفا کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا : اس کے علاوہ ؛ میں نے عرض کیا بس یہی آپ نے ارشاد فرمایا : تو تم اپنے اوپر کثرت سے نفل نازیں پڑھنے کو لازم کر کے میری مدد کرو (تو میں) جنت میں بھی تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں گا۔
(صحیح مسلم)

تشریح

جلیل القدر صحابی حضرت ابو فراس سلمی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ محبت اور خدمت محبوب کا یہ شوق کہ دلوں جہان کی نعمتوں میں سے کسی بڑی سے بڑی نعمت کے بجائے اپنے پیارے نبی ﷺ کی رفا جنت میں طلب کرنا، ایک ایسا بے نظیر اور لاثانی جذبہ محبت ہے۔ کہ نبی رحمت ﷺ کے جانثار صحابہ کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ حامل کائنات ﷺ نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر فرمایا تھا، اے سلمیٰ! مانگ جو مانگتا ہے ؛ اس وقت اگر یہ دلوں جہاں، دنیا و آخرت، کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مانگتے تو یقیناً وہ نعمت ﷺ ان کو دے دیتے۔ مگر انہوں نے جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت کی درخواست صرف اس لئے کی کہ دنیا میں تو بہر حال ﷺ کے فعل سے ان کو آپ کی صحبت و رفاقت کی سعادت نصیب ہو گئی تھی۔ مگر اندیشہ تھا کہ کہیں جنت میں آپ کے درجات عالیہ کی رفعت کی بنا پر میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں اسلئے کہ انکے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہ تھی۔ اس لئے جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کی تاکہ وہاں بھی آپ کی خدمت و رفاقت کی سعادت اور دیدار محبوب کی نعمت نصیب ہو۔ نبی رحمت ﷺ نے غالباً اس خیال سے کہ ممکن ہے انہوں نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا ہو۔ دوبارہ ارشاد فرمایا :

اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا: هُوَ ذَاكَ
بس میرا دعا تو یہی ہے۔

اس سوال و جواب سے تحقیق ہو گئی کہ ان کی واحد آرزو اور سب سے بڑی خواہش یہی
ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ محبوب ہمہ وقت محبوب کے ساتھ رہے۔
مگر سرور کائنات ﷺ نے ان کے حق میں اس رفاقت کی دعا کرنے سے پہلے ان کے
اندر اس رفاقت کی اہلیت پیدا کرنے کی غرض سے فرمایا:۔

فَاعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ تو تم میری مدد کرو کثرت سے نفلیں پڑھنے کے ذریعہ۔
یعنی اس رفاقت کی دعا اور اس کی قبولیت کے بارے میں تم میری مدد کرو اور کثرت سے
نفلیں پڑھا کرو۔ تاکہ تم محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ بن کر جنت میں میری رفاقت کی سعادت
حاصل کر سکو کیونکہ جنت میں محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ ﷺ کا رفیق وہی بن سکتا ہے۔
جو خود بھی محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ ہو۔ اور اسی باب کی حدیث نمبر اول کے ذیل میں آپ پڑھ
چکے ہیں کہ محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مرتبے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ کثرت سے نفلیں پڑھنا ہے۔
نبی رحمت ﷺ نے فَعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ۔ ”اپنے اوپر کثرت سے نفلیں پڑھنا
لازم کر لو“۔ کے بجائے فَاعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ۔ ”تم میری مدد کرو کثرت سے نفلیں پڑھنا“
فرما کر انتہائی شفقت و رأفت کا اظہار فرمایا ہے یعنی میں بھی دل سے چاہتا ہوں اور میری بھی
خواہش ہے کہ تم جنت میں میرے رفیق بنو۔ مگر اس کے لئے تمہارا محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ کے
مرتبہ پر پہنچنا ضروری ہے۔ اس لئے تم بکثرت نفلیں پڑھ کر میری مدد کرو اور میری خواہش
کو پورا کرو سُبْحَانَ اللَّهِ

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دعا ہر شخص کے لئے نہیں کی جاتی۔ بلکہ جس شخص میں
جس چیز کی اہلیت ہو۔ اسی کی دعا اُس کے لئے کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے لئے کوئی ایسی دعا
کرنی ہو جس کی اہلیت اس میں نہیں ہے تو پہلے اس شخص میں اس دعا کی اہلیت پیدا کرنے

کی تدبیر کی جائے۔ پھر دعا کی جائے۔ مثلاً کوئی گھسیا رکھے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں اس ملک کا حکمران بن جاؤں یا جاہل محض کہے کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں عالم متبحر بن جاؤں اور آپ چاہیں بھی کہ ایسا ہو جائے۔ تو پہلے اس شخص میں حکمران یا عالم بننے کی اہلیت و استعداد پیدا کرنے کی تدبیر کیجئے پھر دعا کیجئے۔ اسی لئے ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ (پارہ ۵ سورہ صافات ۵۵ آیت ۳۷)

وہی ہے اس کی تمنائست کیا کہ مرد و عورتوں کے اہل ہیں اور جو کریں گے ان کے لئے اس کا حصہ ہے عورتیں جس کی اہل ہیں اور جو کریں گی ان کے لئے اس کا حصہ ہے۔

اس کا حصہ ہے۔

یعنی ﷺ نے مردوں سے متعلق کاموں۔ احکام و فرائض کی اہلیت مردوں میں رکھی ہے۔ اگر وہ ان کاموں احکام و فرائض کو انجام دیں گے۔ تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے اور عورتوں سے متعلق کاموں۔ احکام و فرائض۔ کی اہلیت عورتوں میں رکھی ہے۔ اگر وہ ان کاموں۔ احکام و فرائض۔ کو انجام دیں گی۔ تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے گویا جنت میں درجات عالیہ حاصل کرنے کے لئے مردوں اور عورتوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لئے جیسے مردوں کو عورتوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیئے ایسے ہی عورتوں کو مردوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیئے کہ یہ قانون فطرت اور نظام عادت کے خلاف ہے اور خالق کائنات کا یہ اعلان ہے :-

فَظَرَأْتِ اللَّهَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمْ آدَاءً لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ ۚ (پارہ ۵ سورہ روم ۳۴ آیت ۳۵)

وہ اللہ کی پیدا کردہ (فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔

چنانچہ جہاں مردوں کو اللہ کے حکم کے مطابق عظیم اور پر مشقت کاموں کے انجام دینے کے بعد جنت ملتی ہے۔ وہاں عورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چند آسان ترین کاموں کو انجام دینے سے ہی جنت مل جاتی ہے۔ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے :-

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے عورت جب پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھ لے۔ اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اور اپنے خنوبر کی اطاعت کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸)

اسی لئے احادیث میں کسی عادیہ محال چیز کی دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے مثلاً کوئی بوڑھا سفید لیش عا کرے۔ اے اللہ تو مجھے جوان اور میرے بال جوانوں جیسے کر دے۔ اگرچہ یہ قدرت خداوندی کے پیش نظر محال نہیں ہے مگر قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے ابو فراس اسلمی کے درخواست کرنے پر اسی وقت ان کے لئے جنت کی رفاقت کی دعا نہیں سنائی۔ باوجودیکہ ان کے اس جذبہ کو دیکھ کر آپ بھی چاہتے تھے کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ مگر درخواست کرنے کے وقت وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اس لئے پہلے اس سعادت کو حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی تدبیر بتلائی۔ اور اذراہِ شفقت اس شقت کو اپنی مدد سے تعبیر فرمایا کہ یہ تمہاری ہی خواہش نہیں ہے بلکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اس لئے تم اپنی نہیں میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے میری مدد کرو اور یہ مشقت برداشت کرو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ کس قدر آسان ہو گیا ہو گا ان کے لئے رات دن انھیں پڑھنا کہ یہ میں اپنے محبوب کی مدد کرتا ہوں۔ اپنی نہیں۔ قربانِ جلیئے اس رافت و شفقت پر فدا ہاں و ابی ﷺ (میرے ماں باپ آپ پر قربان) مجاہدہ کے باب سے اس حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

تیسری حدیث
(۱۱۱)

کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجہ کی بلندی

حضرت ابو عبید اللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ نے فرمایا تم کثرت سے نفلیں پڑھنے اور سجدے کرنے کو اپنے اوپر لازم کرو اس لئے کہ تم جو سجدہ بھی ﷺ کے لئے کرو گے ﷺ ہر سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمادیں گے اور ایک خطا معاف فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم)

یعنی تم جتنی زیادہ نفلیں پڑھو گے اور ان میں جتنے زیادہ سجدے کرو گے اسی قدر ﷺ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور اسی قدر تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔

تشریح

اس باب کی سابقہ احادیث سے معلوم ہو چکا کہ کثرت سے نفلیں پڑھنا اللہ سے قرب حاصل کرنے اور محبوبیت کے مرتبہ پر پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان نفلوں میں طول قیام کی نسبت کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رفع درجات اور عفو خطایا کا موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نوافل جن کے بغیر تقرب الی اللہ پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ان میں نہ وقت کی قید ہے نہ تعداد کی، ان میں کثرت رکوع و سجود ہی افضل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں تصریح فرمائی ہے:-

أَقْدَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عِبَادَةِ مَا حَقَّقَتْ مَظَاهِرُ عِبَادَةِ كَسَامَنَةِ سُرْبِ سَجْدٍ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ۔
ہو جانے میں ہی مضمر ہے۔

اور وہ قیام لیل جس کا حکم سورہ منزل کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں طول قیام اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہی افضل ہے اسی لئے ایک سال کی اس طویل دیانت اور مجاہدہ

کے بعد اس طویل قیام اور سُرّت قرآن میں تخفیف فرمادی گئی جس کی تفصیل آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں۔

بعض علماء دین کا ان نوافل میں کثرتِ سجود کی ترغیب سے مطلقاً کثرتِ رکوع و سجود کی فضیلت پر استدلال کرنا بے محل ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

بہترین انسان؟ (پچودھویں حدیث ۱۱۲)

حضرت ابو صفوان عبد اللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ (ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے)

تشریح

حدیث اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے بالکل واضح ہے ظاہر ہے کہ حسنِ عمل اور نیکو کاری کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نبی ﷺ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اپنی ذات کے لئے بھی وسیع سے وسیع تر جنت بنانے کا موقع میسر آتا ہے اور خدا کی مخلوق کے لئے بھی سایہ رحمت بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے
اس نفعِ رسانی کی مختلف اور متنوع صورتیں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وفات پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر حسنِ عمل کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نصیب نہ ہوئی۔ تو خدا کی مخلوق بھی زیادہ عرصہ تک اس کی نیک ذات سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔ خود بھی آخرت کے لئے معتبر ذخیرہ مہیا کرنے سے قاصر رہا۔ یہ اور بات ہے کہ ﷺ اپنے فضل سے اس کی نیک نیتی اور حسنِ عمل کی بنا پر اس کی مکافات فرمادیں۔

اور اگر خدا بخواسۃً عمر دراز تو ہوئی مگر حسنِ عمل کی توفیق سے محروم رہا۔ تب تو

زمین و آسمان بھی اس کی ایذا رسانیوں اور حضرت سائینوں سے تنگ ہوتے ہیں ساوراس کی موت کی دُعائیں مانگتے ہیں۔ اور خلق خدا بھی اور خود اپنی ذات بھی اپنی بد کاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہے اور زندگی و مال ہو جاتی ہے۔ جتنی عمر دراز ہوتی ہے۔ اسی قدر جہنم کے گوناگوں عذابوں کا ذخیرہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق عَلَيْهِمْ السَّعِيرُ فرماتے ہیں:-

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ پس ان کی وفات پر آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

سرور کائنات ﷺ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمر دراز کو عَلَيْهِ السَّعِيرُ کی ایک عظیم نعمت سمجھے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکو کاریوں اور عبادات و طاعات میں صرف کرے۔ ایک لمحہ بھی منالے نہ ہونے سے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔

عام طور پر انسان بڑھاپے میں قوی اور اعصار کے طبعی اور فطری انحطاط کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی دُعائیں مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں موت کی دُعایا مانگنے کی ممانعت آئی ہے بلکہ اس کی بجائے رحمتِ عالم ﷺ نے مذکورہ ذیل دُعایا کی تعلیم دی ہے:-

اللَّهُمَّ احْيِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَ تَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر و برکت کا باعث ہو۔ اور تو مجھے اٹھالے جبکہ وفات میرے لئے بہتر ہو۔ اور زندگی کو میرے لئے ہر طرح کی خیر و برکت میں زائداتی کا باعث بنا اور موت کو میرے لئے ہر قسم کے شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔

باقی بیڑ سال کے صنعت کی مکافات کا وعدہ خود ﷺ نے فرمایا ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ بخدا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ ثُمَّ دَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ پھر ہم نے بہت درجہ میں لوٹا دیا اور ٹوٹھا اور ناکارہ بنا دیا

إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 پس اُن کے لئے (بڑھاپے میں بھی) اجر و ثواب (جاری ہوگا)

(پارہ ۳ سورہ دالتین) منقطع نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ حدیث میں اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر آئی ہے۔

ایک رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت (پندرہویں حدیث ۱۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

میرے چچا نضر بن انس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تو انہوں نے (ازراہ تاسف) عرض کیا : یا رسول اللہ! (مجھے انصاف ہے) آپ نے مشرکین سے جو پہلی جنگ لڑی۔ میں اس میں شریک نہ ہوسکا۔ بخدا (آئندہ) اگر رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین سے جنگ میں شرکت کا مجھے موقعہ دیا تو مجھے یقین ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور دکھلا دیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں تو جب جنگ اُحد ہوئی۔ (اور خلافت توقع مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو نضر بن انس نے کہا اے اللہ جو ان مسلمانوں نے کیا خلافت توقع پسپا ہو گئے) اس کے لئے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں اور جو ان مشرکین نے آپ کے چہرہ مبارک کے زخمی کیا اس سے میں بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں پھر یہ کہہ کر وہ آگے ٹھٹھے تو سعد بن معاذ اُن کے سامنے آگئے تو انہوں نے کہا : اے سعد بن معاذ! ربیب کی قسم یہ ہے جنت، میں تو اُحد کے آگے جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں (اس پر) سعد نے عرض کیا : جو نضر بن انس نے کر دکھایا میں تو یا رسول اللہ نہیں کر سکا۔ اس کبوتے میں چنانچہ (جنگ ختم ہونے کے بعد) ہم نے ان کے جسم پر اٹھی سے کچھ زیادہ تلواروں کے یا نیزوں کے یا تیروں کے زخم پائے اور ہم نے ان کو تسل کیا ہوا پایا مشرکین نے اُن کے ناک کان کاٹ دیئے

تھے اور چہرہ مسخ کر دیا تھا اس لئے ہوائے ان کی بہن کے اور کوئی ان کو شناخت بھی نہ کر سکا۔ ان کی بہن نے بھی صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ہم یقین رکھتے یا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ ذیل نصر بن انس کے اور انہی جیسے دوسرے غازی مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (پارہ ۳ سورۃ الاحزاب ع ۳ آیت ۱۷۴)
ایمان والوں میں (کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جان سے جس بات پر عہد کیا تھا رکھ کر ہم اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے) اس کو بچا کر دکھایا پس ان میں سے بعض نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی (اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے) اور بعض انتظار میں ہیں (کہ کب قہر آئے اور ہم جان دیں) اور ان ایمان والوں نے (اپنے عہد میں) ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔

حضرت نصر بن انس رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور اس پر فوراً عمل ہر سر مجاہدہ ہے اس لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں ذکر کرتے ہیں۔
ایک دولت مند کے مال کثیر کو ﷺ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیا کہنا اور سولہویں حدیث ایک مزدور کے صدقہ کی تحقیق کرنا فساد کی علامت ہے (۱۶۹)

حضرت ابو مسعود عقیقہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں آیت صدقہ نازل ہوئی ہے ہم لوگ عام طور پر بار برداری کی مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو صدقہ کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک آدمی آیا۔ اور اس نے بہت سا مال صدقہ میں دیا۔ تو اس کے منافقوں نے (ازراہ طنز) کہا "یا کار ہے" (دکھلا دے کی خاطر اتنی فیاضی دکھلا رہا ہے) دوسرا شخص ایک صاع (جو) لایا تو اس پر (ازراہ تمخر) کہا

اللہ تو اُس کے صاع سے بے نیاز ہے اُسے اس کی ضرورت نہیں یہ بھی

کیوں لایا اِس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :-

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ لوگ جو ایمان والوں میں سے دل کھول کر صدقہ کرنے والوں پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر بھی کوجر اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ٹھٹھہ کرتے ہیں۔ ان پر ﷺ نے ٹھٹھہ کیا ہے۔ اور انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

تشریح

مذکورہ بالا حدیث مسلمانوں کے اِس دُور سے متعلق ہے جبکہ انصار عام طور پر انتہائی افلاس اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے مگر اِس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ صدقہ کی آیت نازل ہوتے ہی ہر شخص حسبِ مقدور صدقہ پیش کرتا تھا اور یہ طعن و تشنیع کرنے والے اور مذاق اُڑانے والے وہی منافقین تھے جن کے حسد و نفاق کا تفصیلی بیان اِس سے پہلے اسی باب کی حدیث میں آچکا ہے ﷺ کا دنیا میں ان کو کچھ نہ کہنا اور آخرت میں اُن کی منافقانہ حرکات پر دردناک عذاب کی خبر دینا جزاء بالمثل ہے اسی لئے مشاکلت و مشابہت کی بنا پر ﷺ کے معاملہ کو سخریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اِس صدقہ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ اِس لئے کہ زکوٰۃ تو ایسے مفلس و نادار لوگوں پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اِس صدقہ سے نفلی صدقہ مراد ہے جس کی نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ جنس نہ ہی اِس میں صاحبِ نصاب ہونا اور حوالانِ حول (سال گزنا) شرط ہے بلکہ یہ وہ صدقات ہیں جو ﷺ کے اِس تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جس کا حال آپ اسی باب کی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے متعلق نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے :-
اتَّقُوا النَّارَ وَكُونُوا بِشِقِّ تَمْدِدَةٍ - جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی ہو

بہر حال نبی رحمت ﷺ اس حدیث کے ذریعہ امت کو توجہ دلاتے ہیں۔ کہ ہر وہ مسلمان جسے آخرت کی فکر ہو اس کو چاہیئے کہ خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش سے قرب حاصل کرنے کی غرض سے دیگر کارنامے خیر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتا رہے۔

ہمارا حال

لیکن ہم یعنی آج کل کے عام مسلمان تو اس طرح دنیا کی اغراض و خواہشات میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہ سر اٹھانے تک کی فرصت نہیں۔ آخرت کی فکر تو کجا، کبھی بھول کر بھی خیال تک نہیں آتا۔ "ولتے برما و برحال ما" افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر

ہمارا حال تو یہ ہے :-

شب ہو عقد نماز، بر بندم چہ خورد با مداد فسر زندم
 رات کو جب نماز کی نیت باندھ کر (کھڑا ہوتا ہوں) تو (ساری نمازیں
 یہی سوچتا رہتا ہوں) کہ صبح میرے بچے کیا کھائینگے؟ (اور کہاں سے آئیگا)
 حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر زمانہ میں ایسے خدا پرست لوگوں پر طعن و تشنیع
 کرنے اور مذاق اٹانے والے منافق و دشمنان دین و ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ اور حدیث
 شریف اور آیت کریمہ ایسے ہی دشمنان دین و ایمان منافقین کی خدا دشمنی سے مسلمانوں
 کو آگاہ کرنے کے لئے وارد اور نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا مجاہدہ کہ ایسے
 منافقین و دشمنوں کے طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر کے ٹنک سہنا اور صراطِ مستقیم
 پر قائم رہنا، آسان کام نہیں ہے۔

اسی بنا پر امام نووی اس حدیث کو باب مجاہدہ کے ذیل میں لائے ہیں۔

سترہویں حدیث (۱۷۱)

حدیث قدسی

رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ

کا

خطاب اپنے بندوں سے

ﷺ کا حقیقت امروز خطاب اپنے بندوں سے | (سترہویں حدیث ۱۷۱)

عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي سعيد الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال :-

سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد سے اور ربيعة بن يزيد عن ابی سعید الخولانی سے اور ابی سعید الخولانی سے اور ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :-

- ۱- یا عبادى! ارفى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا۔
- ۲- یا عبادى! كلکم ضالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فاستهدوني اهدكم۔
- ۳- یا عبادى! كلکم عارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فاستكسوني اكسكم۔
- ۱- اے میرے بندو! میں نے خود اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔
- ۲- اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گم کردار ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔
- ۳- اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص لباس کا محتاج ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہناؤں پس تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو میں تمہیں ضرور لباس پہناؤں گا۔

۴۔ یَا عِبَادِی! کَلِّمُكُمْ جَائِعًا
لَا مَنَ أَطْعَمُهُ فَاسْتَظْمُوا مِنِّي
أَطْعَمُكُمْ۔

۴۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے۔ سو اے
اس شخص کے جس کو میں کھانے کو دوں پس تم مجھ ہی سے
کھانا طلب کرو میں تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔

۵۔ یَا عِبَادِی! اِنِّکُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّیْلِ
وَالنَّهَارِ وَآنَا غَفُورٌ لِّلذُّنُوبِ جَمِيعًا
فَاَسْتَغْفِرُوْنِیْ اَغْفِرْ لَّکُمْ۔

۵۔ اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں اور گناہ کہتے
رہتے ہو اور میں ہی تمام گناہ معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے
گناہ معاف کراؤ۔ میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا۔

۶۔ یَا عِبَادِی! اِنِّکُمْ لَمْ تَبْلُغُوا
صُورِیْ فَتَضَرُّوْنِیْ وَلَکِن تَبْلُغُوا
نَفْعِیْ فَتَنْفَعُوْنِیْ۔

۶۔ اے میرے بندو! تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت
رکھتے ہو کہ نقصان پہنچا سکو اور نہ تم مجھے نفع پہنچانے
کی قدرت رکھتے ہو کہ نفع پہنچا سکو۔

۷۔ یَا عِبَادِی! کُوْنَا اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجِئَکُمْ
کَاُنُوْا عَلٰی اَلْقَلْبِ رَجُلٌ وَاحِدٌ
مِّنْکُمْ کَاَزَادَ ذٰلِکَ فِیْ مُلْکِیْ شَیْئًا۔

۷۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس سب
کے سب تم میں کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور
پرہیزگار آدمی کی طرح ہمہ گیر کاربن جاؤ تو میری خدائی
میں اس سے ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔

۸۔ یَا عِبَادِی! الْوَاَن اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجِئَکُمْ
کَاُنُوْا عَلٰی اَجْمَعِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ
مِّنْکُمْ مَا لَقِصَّ مِنْ مُلْکِیْ شَیْئًا۔

۸۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس
سب کے سب تم میں کے سب سے زیادہ بدکار آدمی
کی طرح بدکار بن جاؤ تو اس سے ذرہ برابر میری خدائی
میں کمی نہ آئے گی۔

۹۔ یَا عِبَادِی! الْوَاَن اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجِئَکُمْ
قَاْمُوْا فِیْ صَوْبِیْ وَوَاحِدٌ فَاَسْأَلُوْنِیْ
فَاَعْطِیْتُ کُلَّ اِنْسَانٍ

۹۔ اے میرے بندو! تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن وانس
سب مل کر کھلے میدان میں جمع ہو کر (بیک وقت) مجھ
سے لاپنی اپنی حاجت کا سوال کرو تو میں اُسی وقت ہر ہر
شخص کی حاجت پوری کر دوں گا اور اس سے جو خزانے

مُسْتَكْتَهٌ مَا نَقَصَ ذَلِكَ
مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا
يَنْقُصُ الْخَبِيثُ إِذَا أُدْخِلَ
الْبَحْرَ۔

❖

۱۰۔ يَا عَبْدَیْ! اِنْسَاهِیْ
اَعْمَالَکُمْ اُحْصِیْهَا لَکُمْ
ثُمَّ اَوْفِیْکُمْ اِیَّامَا
فَمَنْ وَجَدَ خَیْرًا فَلِیَعْمَدِ
اِلَیْهِ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ
ذَلِكَ فَلَا یَلِکُمْ مِّنْ اِلَّا
نَفْسُهُ۔

❖

قَالَ سَعِیدُ: كَانَ اَبُو
رَاسِدٍ اِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِیْثِ
جَثَا عَلَی رِکْبَةٍ۔

(رواہ مسلم)

وروی عن الامام احمد بن
حنبل رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ اَبُو
رَاسِدٍ الشَّامِی حَدِیْثِ اشْرَفَ
مِنْ هَذَا الْحَدِیْثِ ❖

میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے گی بجز اس سوئی کے جس کو
سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے سمندر
کے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں آتی رایسے ہی تم میں
سے ہر ایک کا سوال پورا کر دینے سے میرے خزانوں
میں ذرا بھی کمی نہ آئے گی

۱۰۔ اے میرے بندو! (یہ جزا مومنرا) تو تمہارے (اچھے بُرے) اعمال
ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرتا رہتا ہوں
پھر قیامت کے دن تم کو وہی پورے کے پورے دے دوں گا تو
جس کو جزائے خیر ملے اُس کو چاہیئے کہ وہ ﷺ کا شکر ادا کرے
رکہ اُسی نے نیک کاموں کی توفیق دی (اور جو اس کے سوا
پاتے (یعنی جو اپنے اعمال بد کی سزا پاتے) اس کو خود اپنے
کو بُرا کہنا چاہیئے رکہ نہ شیطان کے کہنے میں آکر برے کام کرتا
نہ سزا بھگتا)

سعید (اس حدیث کے راوی) نے بیان کیا کہ ابو سعید خدریؓ
جب اس حدیث کو روایت کرتے تو (غلاموں کی طرح)
باادب و دوزانو بیٹھ جایا کرتے۔

مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا فرماتے ہیں ۱۔

اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اہل شام
کی حدیثوں میں اس حدیث سے زیادہ شریف (شریف والی)
کوئی حدیث نہیں ہے۔

❖

تشریح

یہ حدیث قدسی خود آپ اپنی شرح ہے کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں۔ ایک طرف ^{جنت} کی شان بے نیازی، بے پایاں اور لاثانی قدرت اور عظمت و جلال کا مظہر ہے تو دوسری طرف بندوں سے بے پایاں محبت و شفقت اور رحمت و رأفت اس خطاب میں مرقع ہے۔ درحقیقت رب جلیل کے اس مشفقانہ خطاب اور ذرہ نوازی کا تقاضہ یہی ہے کہ حضرت ابو ادریس خولانی کی طرح نیاز مند اور فرمانبردار غلاموں کی طرح با ادب اور دوزانو بیٹھ کر تسلیم خم کریں اور اس حدیث کو بیان کریں یا پڑھیں اور سنیں نیز ”بہت اچھا“ یا ”بست“ فرمایا وغیرہ مناسب الفاظ میں اللہ شکر آفرین انداز میں جواب دیں۔

علمی تحقیق

یہ حدیث قدسی ایک اہم علمی تحقیق کے لئے بھی روشن دلیل ہے وہ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ جزا عین عمل ہے یا عمل کے علاوہ ہے؟ محققین کے نزدیک بندوں کے نام اچھے یا بُرے گوناگوں اعمال و افعال باقی رہتے ہیں۔ فنا نہیں ہوتے گو ہمیں نظر نہ آئیں اور یہی گوناگوں اعمال صالحہ و احسانات آخرت میں گوناگوں نعیم جنت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اور یہی اعمال سیئہ (بُورے اعمال) آخرت میں گوناگوں عذاب جہنم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس مسئلہ کا عنوان ہے ”تجسّد اعمال“

اس تحقیق کے ثبوت میں اگرچہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اور تصریحات موجود ہیں اس کے باوجود ظاہر پرست علماء عقلیت پرست یونانی فلسفہ سے متاثر لوگ و معتزلہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اور صریح آیات و احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار ذیل کے شعر میں کہا ہے

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان یقین کے فوائد

اگر آج مسلمان یقینی طور پر اس جزا و سزا کے اعمال کی حقیقت کو یاد کر لیں۔ کہ جو چھوٹے بڑے گناہ، فسق و فجور، بدکاری و حرام خوری لوگوں پر ظلم و ستم اور حق تلفیاں ہم شب و روز کرتے رہتے ہیں۔ چاہے کتنے ہی خفیہ طور پر کریں کسی متنفس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں ان کے ارتکاب کا کوئی ثبوت اثر و نشان وغیرہ بھی نہ چھوڑیں ان کی کوئی اذیت تکلیف یا عذاب بھی محسوس نہ ہو سکتی کہ ہم بالکل پاک و صاف اور متقی و پیرائیز گوار نظر آئیں۔ تب بھی یہ گناہ (جرائم) ہرگز فنا نہیں ہوتے میٹ نہیں جاتے۔ بلکہ ہمارے وجود کے ساتھ باقی اور چھپے رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ نہ ان کی اذیت و تکلیف یا کسی قسم کا عذاب ہی محسوس ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی ہماری سبب کاریاں، نافرمانیاں چھوٹے بڑے گناہ کفریہ و شرکیہ اعمال و افعال ظلم و جور، جہنم کے ان ہولناک عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے جن کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ **إلا یہ کہ ہم توبہ و استغفار اور مکفرات** (وہ عبادتیں جو گناہ کا کفارہ بنتی ہیں) کے ذریعہ ان گناہوں کا ازالہ کر لیں۔ اور دنیا میں ہی ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ حقوق العباد ہوں تو ان کو ادا کر لیں۔ یا معاف کر لیں ورنہ تو انہی سیاہ کاریوں حرام خوریوں حق تلفیوں اور فسق و فجور کفر و شرک کی آگ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ جلتے اور تڑپتے رہیں گے اور جیسے زندگی بھر ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا ایسے ہی آخرت میں یہ گناہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کی زندگی فانی تھی۔ موت آنے پر ختم ہو گئی۔ آخرت کی زندگی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے وہاں موت نہ آئے گی اس لئے خود کردہ عذاب سے کبھی بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

اسی طرح ہمارے تمام اعمال صالحہ تمام عبادتیں اور طاعتیں غرض تمام نیکو کاریاں ہرگز فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ گو ہمیں اپنی اس زندگی میں نظر نہ آئیں نہ ان کی موجودگی کا کوئی اثر و مسرت و فرحت و لذت محسوس ہو۔ بلکہ ہم تو اپنی بہا

کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناگوار حالات کے باوجود مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی۔ سخت گرمی اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود روزے رکھ لئے مال کی فطری محبت کے باوجود سال پورا ہوتے ہی پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی سفر کی دشواریوں کے باوجود حج و عمرہ کر لیا۔ قصہ ختم ہوا۔ ہمیں کیا ملا۔ ہم تو ویسے کے ویسے رہے، جیسے پہلے تھے۔ لیکن یہ قطعاً جہالت، شیطان کا فریب اور مکار نفس کا دھوکا ہے۔ درحقیقت وہ ہماری نمازیں جوں کی توں باقی اور ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ روزے بھی جو ہم نے رکھے ہیں موجود ہیں۔ جو زکوٰۃ خیرات ہم نے نکالی، وہ بھی کہیں نہیں گئی۔ ہمارے ساتھ ہے حج و عمرہ بھی اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ موجود و رقرار ہیں۔ اسی طرح تمام عبادات و حسنات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتیں۔ نہ ان کے موجود ہونے کا ہم کوئی اثر محسوس کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی عبادات و طاعات، اعمال صالحہ و حسنات رسی حسین و جمیل صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ نہ کسی بشر کے وہم و خیال میں آئی ہوں گی یہی وہ نعم حجت ہیں جن کے حصول کی بشار قرآن کریم اور مجتبى صادق ﷺ نے دی ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اس ابدی عیش و عشرت اور دائمی لطف و سرور میں ان نشاط آفرین حسنات سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہی حقیقت کہ ﷺ نے اس معجز خطاب میں فرمایا ہے۔

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ
يَوْمَئِذٍ أَعْمَالُكُمْ
أَحْصَيْتُمْ عَلَيْكُمْ ثَمَرَهُ
لَنْتُمْ (اعمالنا میں) جمع کرتا رہتا ہوں پھر قیامت کے دن ہی پڑے کے
بُورے تمہیں دیدوں گا۔ تو جس کو جزا (خیر ملے، اسکو چاہیے کہ وہ اللہ کا
شکر ادا کرے۔ (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اسکے سوا ہے۔
یعنی جو اعمال بدکی سزا پائے) اسکو خود اپنے کو برا کہنا چاہیے۔ (کہ نہ
شیطان کے کہنے میں آکر بُرے کام کرتا نہ سزا بھگتا)

اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ

اگر مجازات اعمال کی اس حقیقت کا ہمیں یقین ہو جائے تو یقیناً ہماری سیاہ کاریوں حرام خوریوں اور اپنے بھائیوں کی حق تلفیوں اور چھوٹے بڑے گناہوں میں کافی حد تک کمی آجائے نیز ان کے جلد از جلد ازالے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے توبہ و استغفار اور مکفرات کی اہمیت و ضرورت کا شدت سے احساس اور فکر ہو جائے۔ اسی لئے رب العالمین نے اس خطاب قدسی میں مجازات اعمال کی حقیقت بتلانے سے پہلے باہمی ظلم و جور اور حق تلفی سے منع فرمایا۔ اور شب و روز توبہ و استغفار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔

ہم یہاں ”گلے از گلے“ یعنی نمونہ کے طور پر قرآن کریم کی صرف دو آیتیں اور دو صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں جزاء کے عین عمل ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے متعلق ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :-

۱- اِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ (سورۃ النساء آیت ۱۰) جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس کے سوا نہیں آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ (کے انگارے) بھرتے ہیں اور عنقریب (یعنی مرنے کے بعد) وہ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں تصریح ہے کہ یتیموں کے مال کے چرب و شیریں لقمے و حقیقت آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ان کی سوزش اور جلن محسوس نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد وہی انگارے اپنی پوری سوزش کے ساتھ بھڑکنے لگیں گے اور ان کی آگ میں ظلماً یتیموں کا مال کھانے والے علیل گے اور جلتے رہیں گے۔

سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے :-

۲- وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُخَالِصُ عَلَيْهِمْ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَيَتَكَلَّوْنَ بِهَا جَبَاهُكُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تُقْسِي كُفْرًا وَكُفْرًا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝ سورہ التوبہ ۳۴ تا ۳۵

اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے (اور سنت
کر رکھتے) ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں (یعنی اسکے حکم کے مطابق)
خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیدو۔
جس دن ان سونے چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائیگا
پھر ان سے ان کی۔ پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو
داغا جائیگا (اور جب وہ جیغیں چلائیگیں تو) ان سے کہا جائیگا
یہ تو وہی (سونہ اور چاندی) ہے جس کے خزانے تم نے اپنے لئے
جمع کئے تھے۔ اب چکھو اپنے جمع کئے ہوئے خزانوں کا مزہ۔

یہ آیت کریمہ تو صریح دلیل ہے اس امر کی کہ وہی سونے چاندی کے خزانے جن کے
حاصل کرنے کے لئے دنیا میں دو تہندوں کے سامنے پیشانیاں رگڑی تھیں۔ اور حاصل کرنے کے بعد
محبوب کی طرح انہیں سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اور اس میں سے ایک پائی بھی اللہ کی راہ میں ادا
اُس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے اور نخل کرتے تھے۔ قیامت کے
دن اسی حرص و طمع مال کی آگ میں انہیں سونے چاندی کی سلاخوں کو تپا کر انہی پیشانیوں کو ان
سے داغا جائے گا۔ جو مال حاصل کرنے کے لئے رگڑی تھیں اور انہی پہلوؤں پر ان سونے
چاندی کی تپائی ہوئی سلاخوں سے داغ لگائے جائیں گے جن کو دنیا میں سینے سے لگا کر رکھا
تھا۔ معلوم ہوا مال جمع کرنے کی حرص و طمع دراصل ایک آگ ہے جس میں جمع کردہ سونے
چاندی کی سلاخوں کو تپایا گیا تھا۔ مگر دنیا میں نہ ان لوگوں کو اس آگ کا احساس تھا نہ
ان تپتی ہوئی سلاخوں کا اُرنے کے بعد اس عذاب کا احساس ہو گا اور جب وہ تکلیف کی شدت
سے جیغیں دچلا تیں گے تو ان کو تو بیخ و سر زلش کے طور پر عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے
اب کیوں چلاتے ہو۔ یہ وہی تمہارے محبوب خزانے تو ہیں۔ جو تم نے اپنے لئے جمع

کہتے تھے۔ دنیا میں تو تم اُن کا مزہ نہیں چکھ سکے اب آخرت میں اُن کا مزہ چکھو۔ معلوم ہوا کہ مال کی حرص و طمع اور اللہ کے حکم مطابق اس کو خرچ کرنے میں بخل خود ایک عذاب ہے۔ مگر دنیا میں اس عذاب کی تکلیف کا احساس نہ تھا مرنے کے بعد ہوگا۔

اسی طرح پیغمبر صادق ﷺ ذیل کی حدیث میں خطاؤں کے انسان کے جسم میں داخل اور وضو کامل سے اُن کے خارج ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

عبداللہ صنباہیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب مومن بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جب ٹہلی کرتا ہے تو اس کے منہ (اور زبان) کی تمام خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب ناک نکلتا ہے تو ناک کی (یعنی ناک کے ذریعہ کی ہوئی) خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی (یعنی نگاہوں کے ذریعہ کی ہوئی خطائیں بھی) پھر جب اپنے دونوں ہاتھ (کہنیوں تک) دھوتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے۔ تو سر سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے کی ہوئی خطائیں بھی۔ پھر جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اس کے بعد اس کا سجدہ چل کر جانا اور نماز (باجاماعت) پڑھنا اُس کے لئے مزید ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ (امام مالک اور نسائی نے روایت کیا مشکوٰۃ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے بدن کے جن اعضاء سے خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے وہ خطائیں ان اعضاء میں غیر محسوس طور پر داخل اور ہیوست ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اعضاء

ان خطاؤں سے اسی طرح آلودہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے غیر مرنی (نظر نہ آنے والی) نجاستوں سے گندے ہو جاتے ہیں اور جس طرح گندے اعضاء پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں بدن گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح مسنون طریقے پر کامل وضو کرنے سے خطاؤں کی گندگی نکل کر دور ہو جاتی ہے۔ اور انسان ظاہری نجاستوں کی طرح باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے تو نماز مزید برآں رفیع درجات کا موجب ہوتی ہے۔ خطاؤں کا خروج جس کی اس حدیث میں تصریح ہے تجسّد اعمال کی تین دلیل ہے۔

۲۔ اسی طرح حدیث ذیل میں رسول اللہ ﷺ نے خطاؤں کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس میں انسان غیر محسوس طریق پر مبتلا رہتا ہے۔ اور صدقہ کو پانی سے تعبیر فرمایا ہے جو خطاؤں کی غیر محسوس اور نظر نہ آنے والی آگ کو بجھاتا ہے۔ ارشاد ہے:-

الصدقة تطفي الخطايا صدقہ کرنا خطاؤں (کی آگ) کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جیسے
كما يطفى الماء النار پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

اطفاء کا لفظ عربی زبان میں لگی ہوئی آگ بجھانے کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے یہ حدیث بھی تجسّد اعمال کی روشن دلیل ہے۔ گویا خطائیں ایک غیر مرنی آگ ہیں جس میں ارتکاب کرنے والا جلتا ہے۔ مگر جلنے کو محسوس نہیں کرتا۔ اور صدقہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن اس جزاء و سزا کے عین اعمال ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ آخرت میں جزاء و سزا صرف وہی اچھے برے اعمال ہوں گے۔ جو بندوں نے دنیا میں کئے ہیں بلکہ نیکو کاروں اور برہمنیزگاروں کو ان نیکیوں کے علاوہ بھی بطور انعام ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو اس جہان میں انسان کے دہم و خیال سے بھی باہر اور تصور سے بھی بالاتر ہیں چنانچہ ﷺ کا ارشاد ہے:-
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ پس کوئی نہیں جانتا جو ایمان والوں کے لئے آنکھوں کی

مِنْ قُرْبَىٰ أَعِيْنُوْا جَزَاءُ مِّمَّا تَهْتَدُوْنَ (اور دلوں کی فرحت) چھپا رکھی ہے ان کے
کے اُنُوْا يَعْمَلُوْنَ (البعۃ ۱۰۱) اعمال کے صلہ میں ۔

نیز ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (سورہ ق - ع آیت) وہ چاہیں گے (اور اُس کے اہل ہونگے) اور (خاص) ہمارے
پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے (جو ان کو ملیگا)

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مزید کا مصداق رویت الہی یعنی ﷺ

کا دیدار ہے جس کا وعدہ ﷺ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ارشاد ہے :-

وَجُؤْا يَوْمَئِذٍ نَّاظِرِيْہِ (کچھ چہرے رابل ایمان کے چہرے) اس دن تو تازہ ہونگے
رَبِّہَا نَاظِرَةً (سورہ قیامت ۳۱) اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے ۔

ظاہر ہے اہل ایمان کے لئے جنت میں سب سے بڑی نعمت ﷺ کا دیدار ہوگا جو
احادیث کی تصریح کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور ہفتہ وار جمعہ
کے بعد ہوا کرے گا۔ اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ دویت بندوں کے کسی بھی عمل کی مثالی
صورت نہیں بلکہ محض ﷺ کا انعام و احسان ہے ۔

اس کے بالمقابل کفار و شرکین کے لئے علاوہ کفر و شرک کے جہنم میں جلنے اور بھکنے
کے سب سے بڑا عذاب یہی نعمت یعنی اپنے رب کے دیدار سے محرومی ہوگی چنانچہ ارشاد ہے :-
كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّہُمْ يَوْمِيْنَ ہرگز نہیں بے شک و شبہ وہ (کفار و شرکین) اپنے
لَمْ يَجُؤْا بِوْنِ (سورہ تغویۃ آیت ۳) رب (کے دیدار) سے محجوب اور محروم ہوں گے ۔

اسی خصوصی جزا کے متعلق ﷺ کا ارشاد ہے :-

جَزَاءٌ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۔ یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا ہے حساب

بارہ سورہ الباق آیت ۷۲ کے مطابق ۔

یعنی یہ چیز جس کا متقین کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ یہ درحقیقت تیرے پروردگار کی ایک عطا یعنی انعام ہے۔ حساب کے مطابق یعنی حسب مراتب، گویا جیسے درجے کا تقویٰ ہوگا، اسی کے مطابق یہ عطا ہوگی۔ اعلیٰ درجہ کے متقین کے لئے عطا بھی اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

اس کے برعکس سرکشوں یعنی کفار و مشرکین و منکرین کو جزا و سزا کے لئے سب سے بڑا عذاب جہنم کا ساہا سال لا متناہی عذاب ہوگا جس کا ذکر ﷻ نے اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا ہے :-

كُذِّبَتْ رِجَالًا مِّنْهُمْ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (سورہ النبا) آیت ۱۷ ایسی سزا جو حرم کے مطابق ہے۔

یعنی یہ ساہا سال لا متناہی عذاب ان کے جرم یعنی کفر و شرک اور انکار جزا و سزا پر عمر بھر اصرار کے موافق و مطابق ہے اس لئے کہ جیسے ان مجرموں نے دنیا کی پوری زندگی کفر و شرک اور انکار حق اور اس پر اصرار میں گزاری اب آخرت کی پوری زندگی جہنم کے عذاب میں گذارنی ہوگی اس لحاظ سے سزا جرم کے مطابق ہے یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی یا چند سالہ تھی ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور لا متناہی ہے ختم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال تجسّد اعمال اور جزاء و سزا کے عین عمل ہونے کا عقیدہ اس زمانہ کے گونا گوں گناہوں اور زنا سرمانیوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح اور بہبودی کے لئے نہایت مؤثر اور تریاق کی طرح کارگر ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بارہواں باب

عمر کے آخری چھتوں میں زیادہ سے زیادہ کارنامے خیر کر نیکی ترغیب کا بیان

ﷺ کا ارشاد ہے :-

أَوَّلُهُ نَعِمَتْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنِ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ الشَّيْءُ
کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جو شخص نصیحت
مائل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار
س و ناظر آیت ۲

آیت کریمہ کی تفسیر اور اس عمر کی قیمتیں کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ چار
اقوال نقل کرتے ہیں :-

۱ :- ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے محققین
کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں، کیا ہم نے تمہیں ساٹھ سال کی عمر نہیں دی؟ اس
قول کی تائید صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث بھی کرتی ہے جو ہم نے اسی باب کے ذیل میں نقل کی ہے۔
۲ :- بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر اٹھارہ سال ہے۔

۳ :- بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر چالیس سال ہے جس کلمہ اور سروق سے بھی یہی قول منقول
ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے۔ اور اسی کی تائید میں اہل مدنیہ
کا تعامل نقل کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی تو وہ دنیا کے تمام کاروبار
چھوڑ دیتا اور شب روز عبادت میں مشغول ہو جاتا۔

۴ :- اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بلوغ کی مدت ہے یعنی جب انسان بالغ ہو جائے خواہ پندرہ
برس کی عمر میں خواہ اٹھارہ سال کی عمر میں

اور ﷺ کے قول وَقَدْ جَاءَكُمْ التَّذْيُورُ (اور خبردار کرو کہ نرالا بھی تمہارے پاس آچکا) کا مصداق حضرت عبداللہ بن عباس اور عام مفسرین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت مکرر اور ابن عبید وغیرہ کے نزدیک اس کا مصداق بڑھا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ان اقوال و آراء کا تجزیہ

دوسرا اور چوتھا قول اس پر مبنی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے انسان مکلف ہوتا ہی نہیں لہذا ایک بالغ بچے یا لڑکے کو نصیحت نہ حاصل کرنے اور خبردار کرنے والے کی بات نہ سننے اور نہ ماننے پر سزائش کیسے کی جاسکتی ہے نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔

تیسرا قول اہل مدینہ کے تعامل پر مبنی ہے اُن کا یہ تعامل عہد نبوت یا قریب عہد نبوت کے فیوض و برکات پر مبنی ہے اور ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب صرف اہل مدینہ یا صرف اہل امت کے کفار ہی نہیں ہیں بلکہ نوبہ انسانی کے تمام ہی کافروں کو یہ سزائش کی جائے گی۔

مصنف رحمہ اللہ کے انداز بیان سے نیز بخاری شریف کی آنے والی حدیث سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اہم بیہقی رحمہ کی کتاب شعب الایمان میں اس سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

قیامت کے دن ایک تمنا دی کرنے والا آواز دے گا، ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں؟ (سامنے آئیں) اور یہی ساٹھ سال وہ عمر ہے جس کا ﷺ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے؟

علاوہ ازیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں انہی اُمت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان بتلائی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اُمت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ستر سے تجاوز کریں گے۔ (مشکوٰۃ)

مزید تشریح

ظاہر ہے کہ یہ سرزنش مکلف اور بالغ لوگوں کو ہی فرمائی گئی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان طبعاً اور فطرتاً دنیوی امور میں منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے ایک طرف تمام فطری اور خلقی جذبات و خواہشات شباب پر ہوتی ہیں ان کے تقاضے عقل و خرد سے بیگانہ بنا دیتے ہیں دوسری طرف معاشی ذمہ داریاں بھی اس پر عاید ہو جاتی ہیں۔ بیوی بچوں کے تقاضے بالکل ہی اندھا بنا دیتے ہیں اسلئے اذائل شباب اور پڑھتی جوانی کے زمانہ میں وہ آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک اور مستغرق ہو جانے میں فی الجملہ معذور ہے لیکن تیس سال کی عمر کے بعد ایک طرف پڑھتی جوانی کے جذبات و خواہشات میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف اس دس سالہ معاشی اشتغال اور کاروباری تجربات کی وجہ سے نفع نقصان اور خیر و شر کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر کام کے عواقب و نتائج پر نظر رکھنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور چالیس سال کے بعد تو زندگی میں ہر پہلو سے اعتدال اور نظیر او پیدا ہو جاتا ہے۔ اولاد بڑی ہو چکی کاروبار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بے ثبات عیاں ہو جاتی ہے اور اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا شعور بیدار ہو جاتا ہے (تعالیٰ انصار اسی پر مبنی تھا وہ چونکہ ایمان بالحدیث اور آخرت پر یقین رکھتے تھے عہد نبوت کے الوار سے ان کے قلوب منور تھے۔ اسی لئے وہ چالیس سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیوی کاروبار سے آزاد اور آخرت کے لئے فارغ کر لیا کرتے تھے) اور ساٹھ سال کے بعد تو جسمانی اعضا اور قوی میں نمایاں انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور

ستر سال کی عمر میں تو اتھ پاؤں وغیرہ اعضا بالکل ہی جواب دینے لگتے ہیں عقل و خرد اور سینائی و شنوائی وغیرہ جسمانی قوتیں انسانی عظام کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان مارا نہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں بوڑھا اور ناکارہ ہو گیا اس عمر میں پوری طرح موت اور مابعد الموت کی فکر اس پر سوار ہو جاتی ہے۔

یہ عام طور پر اس اُمتِ مرحومہ کے انسداد کی دنیاوی زندگی کے ارتقاء و انحطاط کا عمومی معیار ہے شاذ و نادر ہی اس اُمت کے افراد اس سے استثنیٰ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس اُمتِ مرحومہ کے پیغمبر ﷺ کی حدیث کے الفاظ **أَقْلَهُمْ يَجُودُ ذَلِكَ** راور بہت کم لوگ ہونگے جو اس عمر سے تجاوز کریں گے) سے ظاہر ہے۔

باقی یہ ظاہر ہے کہ ﷺ کا یہ خطاب اور سرزنش صرف اس اُمت کے کفار کو ہی نہ ہوگی بلکہ نوع انسانی کے تمام کفار اس کے مخاطب ہوں گے اور ایم سابقہ کی عمر میں اس اُمت کی ثنبت بہت زیادہ دراز ہوئی ہیں ان کی زندگی کا ارتقاء و انحطاط بھی اس اُمت سے مختلف ہو گا اسی لئے ﷺ نے مدتِ عمر کو بہم کہا صرف اتنا فرمایا کہ تمہیں اتنی عمر ضروری جس میں نصیحت حاصل کرنے کی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود تمہاری آنکھیں نہ کھلیں اور اپنے خالق و مالک رَبِّ الْعَالَمِينَ کو نہ پہچانا اور آخرت کی فکر نہ کی۔

اس لحاظ سے نذیر کا مصداق بڑھا یا صحیح معلوم ہوتا ہے **فَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ** علامہ ائمہ ساتھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کوتاہی کرنے کا کوئی عذر نہیں | پہلی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** نے اس شخص کے لئے کسی مذر کی گنجائش نہیں جو وہ جس کی عمر دراز کی یہاں تک کہ ساتھ سال کو پہنچ گیا راور پھر بھی اُسے خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی (صحیح بخاری)

امام نووی فرماتے ہیں کہ علامہ نے کہا ہے: اس کے معنی یہ ہیں کہ ﷺ نے اس شخص کے لئے

رایمان نہ لانے کا کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو اتنی مدت تک مہلت دی، عربی زبان میں کہا جاتا ہے اَعْدَدَ الرَّجُلُ جبکہ کوئی شخص عذر کے بارے میں انتہا کو پہنچ جائے۔ (صحیح بخاری)

تشریح

اہل یہ ہے کہ ﷺ نے ایک طرف انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ شر اور خیر دونوں کے محرکات خلقت اس کی فطرت میں دو لیت فرمادیئے ارشاد ہے: اَلْهَمَّكَ فَجُورُهَا وَتَقْوَىٰهَا (یاد رکھی اور برہنہ کاری دونوں کے محرکات اس کے دل میں ڈال دیئے)۔ دوسری طرف دنیاوی لذائذ میں متناطی کسی شس اس قدر کمی کہ انسان اُن کی طرف کچھے بغیر نہیں رہ سکتا ارشاد ہے: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر تزیینی چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت را اور پرکشش بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

ہر قدم پر خدا سے غافل اور گناہ پر آمادہ کرنے والی مرغوب اور لذیذ چیزیں پیدا فرما کر انسان کی دسترس میں دیدیں اور اسکے ساتھ انبیاء و رسل کے ذریعہ اپنے احکام بھیجے کہ دیکھو ان تمام دل آویز چیزوں کو ہمارے احکامات کی حدود میں رہ کر استعمال کرنا، خبردار ان شرعی حدود سے قدم باہر نہ نکلے۔ بقول شاعر

اندرون قصر دریا تختہ بندم کردہ
بازی گوی کہ دامن تر گمن ہوشیار باش

بیچ دریا میں کھڑا کر دیا اور پھر حکم ہے کہ خبردار دامن تر نہ ہو رگناہ کا ارتکاب نہ ہو اس لئے بلوغ کے بعد جنسی جذبات کا اتنا دور اور نفسانی خواہشات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں بہہ کر ﷺ سے غافل اور آخرت سے بے پروا اور بے فکر ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ اس ہیجان میں کچھ کمی آتی ہے تو معاشی الجھنیں اور افکار، علاوہ ازیں دنیاوی مصروفیتیں اس قدر گھیر لیتی ہیں کہ بقول شاعر

شب ہو عتد نماز بر بندم

چہ خورد بامداد فرزندم

رات کو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی یہی فکر سوار ہوتی ہے کہ صبح بچوں کے کھانے کو کہاں سے آئے گا۔

اور یہ افکار پریشان نہ صرف ﷺ اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں بلکہ احکام الہیہ کو بھی پس پشت ڈال دینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور حرام و حلال کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے یہ دوزں بھرائی دور گزر جانے کے بعد ایک طرف زندگی میں کچھ ٹھہراؤ، سکون و اعتدال - پیدا ہوتا ہے دوسری طرف سفیدال تازیانہ عبت بن کر ہر وقت موت اور مابعد الموت کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اس وقت یہ فکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ آخرت کے لئے اب تک کچھ نہیں کیا ﷺ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔

لیکن اگر اس عمر کے بعد بھی درازتی عمر اور حرص مال و زر میں پڑ کر خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی فکر نہ ہوئی تو یقیناً اس شخص کے پاس خدا ناشناسی اور آخرت فراموشی کا کوئی عذر نہ رہا۔ ایسے لوگوں کو ہی اس تو بیخ و سرزنش اور عتاب و عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔

باقی وہ خدا ترس لوگ جنہوں نے زندگی کے ہر دور میں بھونک بھونک کر قدم رکھا اور احکام الہیہ کی حدود سے حتی الامکان قدم باہر نہ رکھا اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت کوئی بے اعتدالی ہو گئی اور گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کر لی وہ تو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا	بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ﷺ ہے زاور ہم
رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا	اُسی کے فرزند وار ہیں پھر مرتے دم تک اس پر ثابت
تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ	قدم رہے ان کے پاس (مرتے وقت) فرشتے آتے ہیں
الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا	(اور کہتے ہیں) کہ نہ تم کسی چیز کا خوف کرو اور نہ غم کرو
وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا	اور تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے

بِالْحَسَنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُعْهَدُونَ نَحْنُ اَوْ لِيَاؤُكُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُونَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَاهُ
عَبْقُورًا رَاحِمًا

وعدہ کیا گیا تھا اور ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی
مددگار رہے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے
اور اس جنت میں تمہارے لئے ہر وہ چیز مہیا ہوگی
جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور جو تم مانگو گے یہ خاطر
مدداری تمہارے مغفرت کرنے والے مہربان رب
کی طرف سے تمہاری انخصوص مہمانی ہے !

یہی اصحاب استقامت اس بشارتِ عظمیٰ اور خداوندی مہمان نوازی کے مستحق ہیں یہ ﷺ
کا وعدہ بنے ضرور پورا ہوگا۔

دعا کیجئے کہ ﷺ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس دوسرے اہل ایمان کے گروہ میں شامل
فرمائیں اور ہمیں ساری زندگی خوفِ خدا اور سکرِ آخرت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ذیل کی
مسنون دعایا ذکر لیجئے اور ہمیشہ مانگا کیجئے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ كَاَنِّيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِيْ
بِتَقْوٰىكَ وَلَا تَشْقِنِيْ بِمَعْصِيَّتِكَ۔

اے اللہ تو مجھے ایسا خدا پرست (بنادے کہ گویا میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا
ہوں یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) تجھ سے جا ملوں اور مجھے اپنے تقویٰ (خوف)
سے خوش نصیب بنادے (کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کروں) اور مجھے اپنی نافرمانیوں
رکے (ارتکاب) سے بد بخت نہ بنائیو رک نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا میں
گرفتار ہو کر جہنم میں جاؤں)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور عزت افزائی (دوسری حدیث ۱۲۱)
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ اپنی مجلس مشاورت میں (مجھے سناؤ
 راہِ عمر) شکر کا ربدہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ تو گویا ان میں سے بعض حضرات کو
 میری شرکت ان کے ہمراہ ناگوار محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا: اس نو عمر لڑکے
 کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؛ حالانکہ ہمارے تو بیٹے اس کے ہم عمر ہیں۔
 حضرت عمرؓ نے جواب دیا: یہ نو عمر لڑکا علم و فہم کے اعتبار سے اس مقام پر ہے
 جسے تم بھی جانتے ہو اسی لئے میں اس کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتا ہوں چنانچہ
 ایک دن حضرت عمرؓ نے مجھے (مجلسِ خورامی میں) بلایا اور ان کے ساتھ بٹھایا۔
 مجھے یقین ہے کہ اس روز حضرت عمرؓ نے ان کو شاہد کرانے کے لئے بلایا تھا۔
 چنانچہ انہوں نے ﷺ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
 وَالْفَتْحُ (آخر تک) تو ان میں سے بعض حضرات نے کہا: اس سورت میں ہمیں
 حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد کی جائے اور فتح حاصل ہو تو ہم ﷺ کا شکر
 ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور باقی لوگ خاموش رہے اور کچھ
 نہیں کہا، تو اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو اے
 ابن عباس؟ میں نے کہا: نہیں، تو فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: اس
 سورت میں رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر دی گئی ہے ﷺ نے
 آپ کو بتلادیا ہے کہ جب ﷺ کی مدد (ظہور میں) آجائے اور مکہ فتح ہو
 جائے تو یہ تمہاری وفات کی علامت ہے لہذا تم ﷺ کی پاکی بیان کرو
 شکر ادا کرو، مغفرت طلب کرو بلاشبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ حضرت عمرؓ
 نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم نے بیان کیا رکھو حضور ﷺ کی وفات کی
 علامت بتلائی گئی ہے (بخاری شریف)

تشریح | اس حدیث سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور علمِ دینی کا پتہ چلتا ہے

وہیں انہوں نے شرکار بدر کے سن رسیدہ اور عمر صحابہ پر اس امر کو بھی عملی طور پر ثابت کر دیا کہ عظمت و احترام علم و فضل کا ہونا چاہیے نہ کہ سن و سال کا، یہ ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ أَكْبَرَ مَكْرَمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ بلاشبہ ﷺ کے نزدیک زیادہ عزت و احترام کا مستحق اَتْقَاكُمْ۔ دس: الحجرات آیت ۱۲۔ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

’اور ظاہر ہے کہ علم کے بغیر تقویٰ کا حصول تو کیا تصور بھی محال ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے :-

أَنَا اَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ ﷺ باللہ۔ کو جاننے والا ہوں۔

اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سن رسیدہ اور قدیم الاسلام صحابہ کے ساتھ حیبر اُمت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کیا کرتے تھے اور عام طویلید یحیدہ اور دشوار امور ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔

باقی امام خودی رحمہ اللہ جو اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں وہ صرف اس جزو سے متعلق ہے کہ ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو پہلے سے بلکھانا تھا۔ اس لئے کہ سورۃ النصر کی سورتوں میں سے ہے۔ کہ اگرچہ اس وقت کفار خصوصاً قریش کا غلبہ ہے ایک ایک دو دو آدمی ہی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی قریش کی ایذا رسانیوں کا نشانہ بن رہے ہیں مگر مقرب ﷺ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور اسکے بعد تم دیکھنا لوگ ایک ایک دو دو نہیں بلکہ فوج و فوج اور جوق در جوق ﷺ کے دین میں داخل ہوں گے اور اس وقت تمہارا کام جس کے لئے تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے پورا ہو جائے گا لہذا جس وقت تم اس علامت کو دیکھو۔ اور یہ تمہاری عمر کا آخری حصہ ہو گا۔ تو ہمارے پاس آنے کی تیاری میں یعنی تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو مانا کہ ہمیں تمہارا اسی شان سے آنا پسند ہے اچنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے وفات سے چند روز پہلے ایک دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس میں بیان فرمایا: ایک بندے کو ﷺ

نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ﷺ دنیا کی زینت اور آرائش اور عیش و عشرت کے سامان عطا کر دیں اور وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو دنیا سے منہ موڑ کر ﷺ کے پاس آجائے اور جو ﷺ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو اختیار کرے اور اس بندے نے، جو ﷺ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔" یسٰنؑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور عرض کیا ہمارے باں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ صحابہ کو ان کی اس گریہ و زاری پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو ایک بندے کو اختیار دینے اور اس کے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں چند روز بعد ہی حضور ﷺ کی وفات پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ ﷺ ہی تھے اور ابوبکرؓ ہم سب سے بڑے عالم تھے کہ وہ اس لطیف اشارے کو سمجھ گئے کہ یہ آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اور اسی لئے ان آخری ایام میں رسول اللہ ﷺ کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔

بہر صورت ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کے لئے ادا عمر میں تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو ہی تجویز فرمایا ہے لہذا اُمت کے ہر فرد کا خصوصاً اس گناہ و مصیبت کے عروج کے زمانہ میں ہمارا مشغلہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

پاک ہے تو ہے، اللہ اس سے کہ بغیر جرم کے کسی کو سزا دے اور
 میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری
 طرف ہی لوٹتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں۔

کا ورد رکھیں اور یہی کہتے ہوئے احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہوں۔

رسول اللہ ﷺ جن کے متعلق ﷺ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے کردہ و ناکردہ تمام گناہ ﷺ نے معاف کر دیئے ہیں جب اُن کے لئے ﷺ اور آخر عمر میں یعنی ساٹھ سال کے بعد یہ مشغلہ تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار تجویز فرماتے ہیں تو ہم تو سرتاپا خطا کار و گنہگار ہیں

ہمیں تو نہ صرف اواخر عمر میں بلکہ ہر حقہ عمر میں یہ مشغلہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ترجمہ الباب —

عنوان باب — ہے

رسول اللہ ﷺ کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری | تیسری حدیث (۳۸)

یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے ہم ہر طریق کا ترجمہ نمبر وار لکھتے ہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں ۱۔ سورۃ

النصر یعنی إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (آخر تک) کے نازل ہونے

کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد یہ کلمات

نہ کہے ہوں سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رپاک ہے تو

اے ہمارے رب اس سے کہ بغیر گناہ کے کسی کو سزا دے اور تیسری اسی حمد و

ثنا ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم

۲۔ اور بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع

و سجود میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے۔

۳۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ وفات سے پہلے

کثرت سے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا یہ کیسے

نئے کلمات ہیں جو آپ نے کثرت سے پڑھنے شروع کئے ہیں پہلے تو آپ

نہیں کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا میری امت کے بارے میں ایک علامت

ہے جو مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس علامت کا لامنت میں مشاہدہ کروں تو

ان کلمات کو کہا کروں (وہ علامت یہ ہے) کہ جب ﷺ کی مدد آجائے اور

رکعت افتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج ﷺ کے دین میں داخل

ہو رہے ہیں (اذا جاء نصر الله والفتح۔ آخر سورت تک) تو ان کلمات کو کہا کر
۴۔ اور سلم ہی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کثرت سے یہ کلمات
کہا کرتے تھے: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**
رحمۃ اللہ علیہ اللہ عنہ کہتی ہیں اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ
کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت سے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**
کہتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے رب نے مجھے خبر دی
کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا تو جب میں اس علامت
کو دیکھوں تو کثرت سے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**
کہا کروں۔ چنانچہ وہ علامت میں نے دیکھ لی کہ ﷺ کی مدد آگئی اور
مکہ فتح ہو گیا اور میں نے دیکھ لیا کہ لوگ ﷺ کے دین میں فوج در فوج داخل
ہو رہے ہیں تو میں نے بھی اللہ کے حکم **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ**
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النمریت ۲) کے تحت کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا (اور
اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا) شروع کر دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی متعدد روایتوں کے بیان کرنیکا مقصد

امام خودی رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے وفات سے پہلے
ادھر عمر میں مذکور کلمات کی کثرت ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لئے انہوں نے متفق علیہ یعنی
بخاری و مسلم کی دو روایتیں نقل کیں جن میں سے پہلی روایت سے سورۃ النصر کے نزول کے بعد
ہر نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے نہ دامنِ رَاوَاخر عمر کا ذکر ہے نہ ہی علامت وفات
ہونے کا۔ اسی طرح دوسری حدیث سے رکوع و سجود میں ان کلمات کے پڑھنے کا ذکر ہے اور بس۔
ہاں سلم کی پہلی روایت میں وفات سے پہلے ان کلمات کی کثرت ادا ادھر عمر کا ایک خاص مسئلہ
ہونا اور حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر اس کو ایک علامت کا نتیجہ قرار دینا مذکور ہے اور

مسلم کی دوسری حدیث میں تو تصریح ہے کہ ﷺ نے اس علامت کے مشاہدہ کے وقت کثرت سے تَبَسُّيمٌ وَتَحْمِيدٌ اور تَوْبَةٌ وَاسْتِغْفَارٌ کا حکم دیا ہے اور آپ نے اسی حکم کی تعمیل کے تحت اواخر عمر میں مشغلہ اختیار کیا ہے۔ یہ حکم بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو آپ نے مبہم (گول مول) الفاظ میں خطبہ میں ایک بندہ کو اختیار دینے کے عنوان سے ظاہر فرمایا اور کوا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے اس خفی اشارہ کو نہیں سمجھا حضرت ابن عباسؓ نے اسی بنا پر اس سورۃ کو آپ کی وفات کی خبر قرار دیا جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تائید کی۔

الْحَدِيثُ يَفْتَرُ بَعْضُهُ بَعْضًا (ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے) کے اصول کے تحت امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے چاروں طرق (روایات) نقل کر دیئے تاکہ پورا واقعہ سمجھ میں آجائے اور اس باب۔ آخر عمر میں زیادہ و زیادہ کاربائے خیر کرنے کی ترغیب۔ کے تحت اس حدیث کو نقل کرنا درست ہو جلتے باقی حدیث کی مزید تشریح دوسری حدیث کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

اشکال یہ ہے کہ سورۃ النَّصْرِ کی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے گویا مکہ المکرمہ ہی میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور اسی وقت سے آپ عمل بھی کرتے رہے یعنی تَبَسُّيمٌ وَتَحْمِيدٌ اور استغفار و توبہ برابر کرتے رہے ہیں مگر صحیح مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے آخری ایام میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور آپ نے ایک نئے عمل کے طور پر تَبَسُّيمٌ وَتَحْمِيدٌ اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت میں اسی کی تصریح ہے اور اواخر عمر میں ہی وہ خطبہ دیا ہے جس میں اشارۃً اس کا اظہار کیا گیا ہے گویا اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی اور اسی بنا پر آپ نے کثرت سے تَبَسُّيمٌ وَتَحْمِيدٌ اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے۔

اس اشکال کا ازالہ

ﷺ نے سورۃ مزمل میں جو مکہ کے بالداروں سے بیٹھنے کا معاملہ اپنے ذمہ لیا اور آپ کے

تھوڑے دن مہر و سکون کی ہدایت فرمائی چنانچہ ارشاد ہے:-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَاجْعَلْهُمْ هَجْدًا جَمِيلًا
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ
أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَقِلَّةِ
قُلُوبٍ

اور یہ جو کہہ والے برا بھلا کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور برداشت تحمل سے کام لو اور ان کو خوبی کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو، اور دولت مند جھٹلانے والوں کو میرے حملے کر دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔

قُلُوبًا - سورہ منزل آیت (۱۱-۱۰)

اس وعدہ کے ایفا کی تفصیل آپ کو سورہ النصر میں بتلا دی گئی کہ ﷺ کی مدد آنی لگی کہ فتح ہو گا اور لوگ جو حق درج حق اسلام میں داخل ہوں گے اور تم اپنے مقصد بعثت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گے صرف چند روز انتظار کرو تاکہ آپ مہر و سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اس مدت میں آپ تحدیث بالنعمت و اظہار شکر کے طور پر تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نمازوں میں کرتے رہے۔

جب یہ وعدہ رفتح مکہ پورا ہو گیا اور آپ نے ﷺ کے وعدہ کے مطابق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور آپ اپنے مقصد بعثت میں کامیاب ہو گئے اور رب علیل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا تو آپ نے کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ایک نئی عبادت کے طور پر شروع کر دی یہاں تک کہ رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ان کو صاف لفظوں میں وفات کی علامت ہونے کا حال بتلادیا اور عام صحابہ کرام کو بھی خطبہ میں اشارۃً بتلادیا جس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ پر گرہ و زاری طاری ہو گیا۔

غرض آپ کو خبر تو پہلے بھی تھی مگر وقت نہیں آیا تھا جب وقت آ گیا تو بتلادیا جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: **وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ** اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو تیار ہو جاؤ اور اپنے رب سے ملنے کی رغبت کرو۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُمْ**

وفات سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر پے درپے نزول وحی (۱۴۹) حدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ﷺ نے رسول اللہ ﷺ پر وفات سے پہلے پے درپے وحی نازل فرمائی چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو زادہ سے زیادہ وحی نازل ہو چکی تھی (صرف چند تین عین وفات سے پہلے نازل ہوئی ہیں) (بخاری و مسلم)

تشریح

ﷺ کی وحی نوع انسانی پر ﷺ کا سب سے بڑا احسان اور اس کی ربوبیت کا کریمانہ تقاضا ہے خاص کر جب کہ قیامت تک کے لئے نبی آخر الزماں پر نبوت و رسالت اور وحی الہی کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ ہی اور وحی نازل ہوگی۔ اس لئے ﷺ نے اپنی رحمت سے نبی آخر الزماں ﷺ کی وفات سے پہلے پے درپے وحی نازل فرما کر اپنا احسان بھلاؤم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین ﷺ پر ختم ہوا پورا فساد دیا اور جحۃ الوحاع کے دن ہی اعلان فرمادیا :-

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ اَیَّامَ دِیْنِکُمْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (سورۃ المائدہ - آیت ۲ کا جزو)۔ (ہونے کے لحاظ سے) تمہارے لئے تمہارا دین کامل (اور مکمل) علیکُم و نعمتی و رضیت لکم کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور اسلام کو دین الاسلام دیناً (رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کا سب سے بڑا فیض اور کار خیر یہی ہے کہ آپ کے واسطے سے ﷺ کا کلام مخلوق تک پہنچا اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ شفقت اور معصوبت کا کام بھی یہی عمل وحی تھا جیسا کہ نزول وحی کی کیفیات سے ظاہر ہے نزول وحی کے وقت سخت سردی کے زمانہ میں آپ کی پیشانی پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہوتے اور ٹپکنے لگتے تھے۔ آپ کی مخصوص اونٹنی جس کا نام قُصْوٰی تھا۔ کے سوا اور کوئی اونٹنی نزول وحی کے وقت آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانو پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔

کہ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونے کی مصالحت کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا گھٹنا پھٹ جائے گا اس کے علاوہ اور بہت سی نزول وحی کے وقت کی کیفیات تحمل کی شدت اور صعوبت کو ظاہر کرتی ہیں ﷺ فرماتے ہیں:-

سَلِّقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّهُ أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الزلزال: ۱) ہم عقرب تم پر ایک نازک اور بھاری قول (کلام) ڈالیں گے (نازل کرینگے) کلام الہی کا یہ ثقل معنوی بھی ہے اور جسمی بھی چنانچہ ﷺ اپنے کلام کے اس ثقل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

لَوْ أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا دَكِيكًا وَهُوَ يُرَاوِدُ عَنْكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ (الزلزال: ۱) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اسے مخاطب تو کہتے کہ خاشعہ خاشعہ متصدعہ دکیکہ (دکھتا کہ وہ پہاڑ ﷺ کے خوف سے لرزنے لگتا اور مرنے کی کوشش کرتا تھا) مگر تو اسے نہیں جانتا۔

جیسے ﷺ کی ایک تجلی سے کہہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے تھے۔

گویا کلام الہی کا جو وزن پہاڑ پر داشت کر سکتا تھا وہ ثقل آپ نزول وحی کے وقت برداشت کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح بیہوش نہیں ہوتے تھے۔ صرف ایک گرد و پیش سے غفلت اور زبردگی کی کسی کیفیت طاری ہوتی تھی وہ بھی صرف کلام الہی کی طرف توجہ کامل کی غرض سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا ارشاد ہے:-

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورۃ القہام، آیت ۱۵) پس جب ہم یعنی جبریل (قرآن) پڑھیں تو تم پر پوری طرح متوجہ ہو کر خاموشی کے ساتھ استعاذ کرو۔

بات لمبی ہو گئی جس کے لئے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ آپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دشوار کام مخلوق تک ﷺ کا کلام پہنچانا تھا جو آپ نے ادھر عمر میں مکمل طور پر انجام دیا اور یہی اس باب کا عنوان ہے -

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر مٹھے گا | پانچویں حدیث (۱۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اس حالت پر اٹھے گا جس پر وہ مرا ہے (صحیح مسلم)

تشریح

یہ حدیث ہر مسلمان کو متنبہ کر رہی ہے کہ کم از کم عمر کے آخری حصہ میں تودہ دُنیا اور دُنیا والوں سے اپنا قلبی تعلق منقطع کر کے اپنے مالکِ خالق پروردگار سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ استوار کرنے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی شب و روز کی زندگی کا جائز ملے کر کبیرہ گناہوں اور صریح مافرانہوں سے توبہ کر کے کلی طور پر اجتناب کرے۔ خطاؤں اور کوتاہیوں کے پاس بھی نہ پھٹکے اور اگر بقائمانے بشریت کوئی بڑا چھوٹا گناہ یا مافرمانی ہو جائے تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کرے ﷺ بڑے مہربان ہیں ارشاد فرماتے ہیں: -
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اِىَّ تَوَلَّوْاْ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ اِنَّ اِىَّ اَسْتَعِيْذُ وَاِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْكُمْ فَقُلُوْا اَمِيْنٌ . زیادتی کی ہے (گناہ کئے ہیں) ﷺ کی رحمت سے مایوس رَحْمَةُ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ ذُنُوْبَكُمْ . مت ہو بیشک اِنَّ اللهَ تَسَامُحٌ . گناہوں کو بخش دیتا ہے الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا بِرِضَا الرَّبِّ (۱۵)

اور فرض عبادتیں پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر کوئی نفس من عبادت وقت پر ادا ہونے سے رہ جائے تو فوراً اُس کی تصنا کر لے اور نفل عبادتوں کے ادا کرنے کا یہی زیادہ سے زیادہ اہتمام اور پابندی کرے کہ یہی نفل عبادتیں ﷺ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے اور محبوبِ خدا بننے کا ذریعہ ہیں رحیمہا کہ آپ طویل حدیث قدسی میں جو بابِ جاحدہ کی سترہویں حدیث ہے پڑھ چکے ہیں (نیز دل سے ماسویٰ ﷺ کا خیال بالکل نکال دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تارک الدنیا بن جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تعلق رکھے اسی نسبتاً دیر رکھے کہ "یہ ﷺ کا حکم ہے"۔ اور اتنا ہی تعلق رکھے جتنا ﷺ کا حکم ہے اور جو بھی کام

کرے یا نہ کرے صرف ﷺ کے حکم کے تحت کرے یا نہ کرے اپنی مرضی اور خواہش کے
کی مرضی اور مشائیں منت کرے اسی مرتبہ کا نام "فنا فی اللہ" اور اسی کا در سلام بقایا اللہ ہے اور
یہی مسکنِ کریم کی آیت ذیل کا مطلب ہے :

فَغَفَرْنَا لَكَ إِلَهِي لَكَ مَغْفِرَةٌ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ (سورۃ النبا آیت ۱)

پس (غیر اللہ سے) ابھاگو ﷺ کی طرف، میں اُسی کی جانب
سے تم کو واضح طور پر خبردار کرتے والا ہوں۔

دنیا کے سارے کام کرو مگر ﷺ کے حکم کے تحت کرو۔ اسی کے حکم کی تعمیل کی غرض سے کرو۔
اگر ساری زندگی اس میار پر بسر نہ کی جائے تو عمر کے آخری حصہ میں تو ضرور ہی اس میار
پر زندگی بسر کرو تاکہ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق دنیا سے اسی حالت پر رخصت ہو، اور
قیامت کے دن ایک سر تا پا فخر و بزرگوار بندہ کی صورت میں احکم الحاکمین کے حضور میں پیش
اور سرخرو ہو۔

اسی غرض سے نبی رحمت ﷺ نے ہر وقت اپنی امت کو مذکورہ ذیل دعا مانگتے رہنے
کی تعلیم دی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرُهُ
وَ خَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ
يَوْمِيْ يَوْمَ اَلْفَاكِ فِيْهِ يَا
وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهِ يَتَّبِعُنِيْ
بِهَ حَتّٰى اَلْفَاكِ۔

اے اللہ تو میری آخری عمر کو بہترین عمر بنا دے اور میرے آخری اعمال
کو بہترین اعمال بنا دے اور میرا بہترین دن اس دن کو بنا جس
دن میں تجھ سے ملوں اے اسلام اور اہل اسلام
کے مولیٰ تو مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھ تاکہ میں تجھ سے
ملنے کا شرف حاصل کروں۔

اس لئے کہ جنت میں جہاں ﷺ کے لقا اور دیدار کا وعدہ ہے سوائے مسلمان کے
اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع
کے موقع پر اعلان فرمایا :-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا النَّفْسُ مُسْلِمَةٌ جنت میں مسلمان کے سوا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔

دعا کیجئے کہ ﷺ ہر مسلمان کو خصوصاً۔ کتاب لکھنے والوں، شائع کرنے والوں، اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو۔ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کاروائے خیر اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنالیں اس لئے کہ۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ نہ (کسی کا خیر کی) قدرت ہے نہ (کسی برے کام سے بچنے) الْعِزَّةِ الْعَظِيمِ۔ (کی) طاقت، مگر خدا نے بزرگ برتری (دی ہوئی)

مذکورہ بالا دعا خلوص قلب سے ضرور مانگا کریں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا میں ضرور قبول ہوتی ہیں ﷺ کا ارشاد ہے۔

أَدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا بلاشبہ جو لوگ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ تکبر برتتے ہیں (مجھ سے دعا مانگنے اور) میری عبادت عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ کرنے سے وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل جحیمۃ اخیرین۔ (سورۃ النہل آیت) و غوار ہو کر۔

أَعَاذُكَ اللّٰهُ (خدا ہمیں پناہ میں رکھے)

تیرہواں باب اعمالِ خیر کی کثرت کے بیان میں قرآنِ کریم

- ۱۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ - ع ۲۶)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: اور تم جو بھی نیک کام کرو گے پس اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
 - ۲۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ - ع ۲۴)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔
 - ۳۔ قال اللہ تعالیٰ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال - پارہ ۳۰)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: جو جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو (قیامت کے دن) دیکھ لے گا (موجود پائے گا)۔
 - ۴۔ قال اللہ تعالیٰ: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (پارہ ۲۴-۲۵۔ حمۃ السجدۃ والجماعۃ - ع ۲۶)
 - ﷺ کا ارشاد ہے جس شخص نے کوئی نیک کام کیا پس وہ اپنے نفس کے لئے ہی کیا (اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا)۔
- امام نووی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: (قرآنِ کریم) میں اس عنوان کے تحت بکثرت آیات موجود ہیں باقی حدیثیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ ہم یہاں (بطور نمونہ) چند حدیثیں بیان کرتے ہیں۔
- آیات کا اضافہ

ہم یہاں چند آیاتِ کریمہ کا اضافہ مناسب سمجھتے ہیں جن سے ان کا ملنے خیر کی نوعیت

کہ وہ فرائض و واجبات میں یا استحبات و مندوبات میں اور ان پر اجر عظیم کے وعدے کا حال بھی واضح ہو جائے۔

۱۰۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ۔ ع ۱۹)
 ﷺ کا ارشاد ہے: اور جس شخص نے نیت ثواب کوئی بھی کار خیر کیا تو بیشک اللہ
 (بڑا) قدر دان اور خوب جاننے والا ہے۔

۲۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَقْدِمُوا لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا
 (پارہ ۲۹۔ سورہ المزمل۔ ع ۲)
 ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: اور جو بھی کار خیر تم کرو گے اس کو اللہ کے پاس بہت بہتر اور
 (اجر کے اعتبار سے) بہت بڑا پاؤ گے۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ: يَوْمَ يُجَدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا (پارہ ۳۔ سورہ آل عمران۔ ع ۲)
 ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جس دن (قیامت کے دن) ہر نفس نے جو عمل خیر بھی کیا ہوگا اس کو
 موجود پائے گا۔

۴۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَنْقُضُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ (پارہ ۳۔ سورہ البقرہ۔ ع ۳۷)
 ﷺ کا ارشاد ہے: اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تم اپنے لئے ہی کرتے ہو (آخرت میں
 تمہارے ہی کام آئے گا)

تشریح آیات

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ (۱) ہر کار خیر کا بنیت ثواب کرنا ضروری ہے
 (۲) یہ کار خیر فرائض و واجبات ہی نہیں بلکہ استحبات و مندوبات بھی ہیں۔ (۳) یہ تمام
 کار خیر ﷺ کے پاس محفوظ ہیں قیامت کے دن تم ان کو موجود پاؤ گے (۴) ان کا اجر و ثواب
 بہت عظیم ہے (۵) بڑے قدر دان اور قدر شناس ہیں اور ہر کار خیر کو خوب جانتے ہیں۔
 مگر شرط یہ ہے کہ بنیت عبادت و ثواب کیا جائے۔

احادیث اور ان کی تشریح

اب مذکورہ ذیل احادیث میں ان کارنامے خیر کی فراوانی اور کثرت اور اہمیت کا حال پڑھیے۔

افضل اعمال کا بیان پہلی حدیث (۱/۱۱۱)

حضرت ابو ذر (رحمہ اللہ) جندب بن جنادۃ (رحمہ اللہ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کونسا عمل (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: **جہاد** پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا پھر میں نے عرض کیا: کونسا غلام آزاد کرنا (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو غلام مالکوں کے نزدیک (سب سے زیادہ) نفیس ہو اور اس کی قیمت سب سے زیادہ ہو میں نے عرض کیا: پس اگر میں (اپنی تہمت سی کی وجہ سے) نیکروں (یعنی غلام آزاد نہ کر سکوں؟) آپ نے فرمایا: "تم کسی کاریگری نہ کرو، یا کسی ناکارہ کے لئے کام کرو" (یعنی خود محنت مزدوری کر کے اس کو دے دو یا اس کی معاش کی کفالت کرو) میں نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! ذرا بتلائیے اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کروں (یعنی نہ کر سکوں)؟" آپ نے فرمایا: "تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ" (یعنی کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا ضرر یا اذیت نہ پہنچاؤ) کہ یہ تمہارا خود اپنے اوپر احسان (اور کارِ ثواب) ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح۔ اعمالِ صالحہ اور کارنامے خیر کی ضرورت و اہمیت

اعمالِ صالحہ کے بغیر صرف ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی صرف پٹر ہو وہ بھی زمین کے اندر لیکن زمین کے اوپر نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ گڈانہ ٹہنیاں ہوں نہ ٹہنیوں پر پتے نہ پھول نہ پھل نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ درخت زمین سے پھوٹ کر باہر نہ نکلے اس کا تنہ اور گدے نہ ہوں ان پر ٹہنیاں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول پھل نہ لگیں اس وقت

ہمکت درخت بیکار اور صرف نام کا درخت ہے، اسی طرح جو شخص صرف دل سے ﷻ کو مانتا ہے لیکن نہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے نہ ہی اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاسکتا وہ صرف کشت کھانے کا مسلمان ہے۔ اس لئے کہ مسلمان بننے کے لئے دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے کلمہ توحید پڑھنا فرض عبادتوں نماز روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر عمل کرنا نیز ﷻ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔

اسی لئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ جو ایک قسیم الاسلام جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے متقی اور برہنہ گزار ہیں کہ ان کا تصور اور خیال بھی گناہ اور معصیت سے آشنا ہے۔ اعمال صالحہ اور کارائے خیر کی حرص اور جستجو کی بنا پر رسول اللہ ﷺ سے اعمال صالحہ اور کارائے خیر کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور نبی رحمت ﷺ بھی ابوذر کو جواب میں ... ایسے ہم گیر اور دور رس اعمال صالحہ اور کارائے خیر بتلاتے ہیں جن سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں محروم نہیں رہ سکتا، بشرطیکہ عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کرے باقی جو ان پر نیت ثواب عمل ہی نہ کرے اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔

ہمارا زمانہ | اسی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ اس باب۔ کثرت کارائے خیر۔ کے تحت سب سے پہلے اسی حدیث کو لائے ہیں ہمارے اس پر آشوب اور گناہ و معصیت کی گرم بازاری کے زمانہ میں اس قسم کی احادیث کا ترجمہ اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اعمال خیر کا بیان بیحد مفید اور ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان یہ محسوس کرے کہ اعمال صالحہ اور کارائے خیر ایسے بھی ہیں جو بغیر پیسہ خرچ کئے اور بغیر محنت و مشقت اٹھائے کئے جاسکتے ہیں صرف نیت اور ارادہ کرنے کی دیر ہے۔

حدیث کی تشبیح

حضرت ابوذر کا پہلا سوال ”سب سے افضل عمل“ کونسا ہے؛
از روئے لغت افضل، فضّل سے ماخوذ ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور فضل کے معنی ہیں

زیادت کے، یہ زیادتی دنیا میں عمل کی دشواری، صعوبت اور مشقت کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے ہے اور اسلم ہے کہ اَشَقُّ الدَّعَائِلِ اَكْثَرُهَا ثَوَابًا جس کام میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا اس لحاظ سے سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ دشوار اور ناقابل برداشت ہو۔ چنانچہ حضور ﷺ کو ناسل سب سے زیادہ افضل ہے کے جواب میں فرماتے ہیں: ﷺ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔

ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے اپنے باپ دادا کے دین کو اور ہوش سنبھالتے ہی جس کو معبود جانا ہے اس معبود کو چھوڑ کر ایک نئے معبود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور نئے مذہب کو قبول کرنا اگرچہ اس کی حقانیت کا یقین بھی ہو تب بھی نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لئے بے حد شاق اور ناقابل برداشت عمل ہے۔

دیکھئے اوائل اسلام میں تشریش نے بدر۔ احد وغیرہ کی لڑائیوں میں اپنے اعلیٰ درجہ کے جنگجو اور زور آزمایہ بہادروں کو جن میں ایک ایک بہادر ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا صرف اپنے آبائی دین اور بتوں کی پرستش پر قربان کر دیا مگر ﷺ پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ چند سال میں ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کفار تشریش کا نام و نشان مٹ گیا۔

خود رسول اللہ ﷺ کے حقیقی چچا ابوطالب جن کی حمایت و سرپرستی میں رسول اللہ ﷺ دس برس تک مکہ مکرمہ میں کفار تشریش کے علی الرغم بت پرستی کی میخ کنی اور دین توحید کی تبلیغ کرتے رہے اور قریش تملاتے رہے اور ابوطالب کی حمایت کی بنا پر کچھ ذکر سکے مابعد دیکر ابوطالب کو یقین تھا کہ جس دن توحید کی آپ دعوت دے رہے تھے بالکل برحق ہے جیسا کہ ابوطالب کے ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔
وَدَعَوْتَنِي دَعْلَمْتُ اَنْتَ صَادِقٌ (اے میرے بھتیجے) تم نے مجھے (دین توحید کی) دعوت دی ہے اور
وَلَقَدْ صَدَّقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ اَمِينًا مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو اور بخدا تم نے بالکل سچ کہا ہے اور تم
تو اس سے پہلے بھی امین ہو۔

لیکن صرف قومی غیرت کی وجہ سے ﷺ پر ایمان نہ لائے حتیٰ کہ مرنے سے پہلے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

اے عہدِ قل لا اِلهَ اِلا اللہ! اے میرے چچا ایک کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلا اللہ (صدق سے) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلا اللہ اِلا اللہ اِلا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اسکی بنیاد پر آپ کے مومن ہونکی شہادت دے سکوں مگر ابوطالب کا آخری جواب یہ تھا۔

لَوْ اَعْيَدْتُ نِيَّ قَدِشْ (بھتیجے) اگر مجھے قریش کے عدا کا اندیشہ نہ ہو تا کہ آخر وقت میں ابوطالب نے لا قَدْرَتْ عَيْنُكَ۔ اپنے باپ دادا کا دین بھوڑ دیا تو میں مزدور تہار دل ٹھنڈا کر دیتا (اور اللہ پر ایمان لے آتا۔)

دیکھیے ابوطالب کے لئے "ایمان پانلہ" کتنا دشوار اور شکل کام تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بننا گوارا کیا مگر ﷺ پر ایمان نہ لایا۔

یہ کفارِ قریش ہی کی کچھ خصوصیت تھی بلکہ کسی بھی غیہِ مسلم کے لئے اپنے باپ دادا کا دین بھوڑ کر اسلام قبول کرنا اور ﷺ پر ایمان لانا اتنا ہی مشکل تھا اور آج بھی اتنا ہی دشوار ہے۔

ہم نے چونکہ ﷺ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی ﷺ کے سوا کسی اور معبود سے پہلے کان آشنا ہی نہیں ہوتے اس لئے ﷺ پر ایمان لانے کی دشواری سے ہم ناواقف ہیں بقولِ عوام "ہم تو سنی مسلمان ہیں" ہمیں ﷺ پر ایمان لانے کی دشواری کا کیا پتہ؟ ہاں اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم ﷺ کو معبود بنانے کے بجائے کرشن یا گوتم بدھ کو اپنا خدا مان لو اور ہندو دھرم یا بدھ مت قبول کر لو، یا عیسائی کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لو اور عیسائی ہو جاؤ تو اس وقت ہمارا جواب یہ ہو گا کہ اگر تم چاند سورج ہمارے ایک ہاتھ پر رکھ دو اور تمام دنیا کی دولت اور نعمتیں ہمارے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم ﷺ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیں اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو قبول کریں بشرطیکہ ہمارا ایمان کامل ہو۔ یہ جواب کسی عالمِ دین ہی کا نہیں بلکہ ایک جاہل اور بونی تعلیمات سے نا آشنا مسلمان کا جواب بھی یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ قول اللہ ﷺ سے

روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی لذت تین آدمیوں نے پائی جن میں سے

وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ
إِلَى الْكُفْرِ لَعَدَّ أَنْ أَلْقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ
ایک وہ شخص ہو جس کے لئے آگ میں ٹالا جانا گوارا ہو بمقابلہ اس کے کہ کفر کی طرف لوٹے، اس کے بعد کہ ﷺ نے اس کو کفر
سے نجات عطا فرمائی ہے۔ (صحیح مسلم)

اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ﷺ پر ایمان لانا ہی کافی مشکل اور دشوار کام ہے، اسی کے ساتھ
زندگی کے سب سے بڑے سرمایہ "جان و مال" کو ﷺ کی راہ میں قربان کرنا اور سرکف کفن برد
کافروں سے جنگ کرنے کے لئے جانا اور لڑنا اور بھی زیادہ دشوار اور مشکل کام ہے اس لئے ﷺ
پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا دو گونہ دشوار کام ہے اس لئے کہ انسان کی جان و مال سے
محبت فطری اور خلقی ہے ﷺ کی راہ میں اس فطری محبت کو پس پشت ڈال کر عاقبت نتائج
سے بے پردا ہو کر جنگ کی آگ میں کودنا بڑے دل جگرے کا کام ہے ﷺ ایسے ہی مومنوں کے
متعلق فرماتے ہیں :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارِ الْحَيَاةِ لِكُلِّ شَيْءٍ
بلاشبہ ﷺ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال
جنت کے بدلے خرید لئے ہیں۔

ﷺ خریدار ہیں مومنوں دو کا نذر ہے۔ جان و مال سودا ہے۔ جنت قیمت ہے۔ ہر اللہ
پر ایمان لانے والا اپنا مال و جان جنت کے عوض ﷺ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ اسی لئے مومن کامل
ﷺ پر ایمان کے بعد بلا تردد و توقف جان و مال ﷺ کی راہ میں دینے اور جلد از جلد جنت حاصل
کرنے کے شوق میں جب بھی موقع ملتا ہے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔

بہر حال اول تو ﷺ پر ایمان لانا ہی دشوار کام ہے اور اسکے بعد ﷺ کی راہ میں جہاد کرنا،

اس سے بھی زیادہ دشوار کام ہے اسی لئے سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے اور سب سے
زیادہ افضل عمل ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کے ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال ہے آتِ الْبَقَابِ أَفْضَلُ۔ کوئی غلام کو آزاد کرنا سب سے

زیادہ افضل ہے، نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں: اَنْفُسُہَا عِنْدَ اَهْلِہَا وَاَكْثَرُہَا ثَمَنًا۔ جو غلام مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہو، اور سب سے زیادہ قیمت والا ہو۔

آقا کے نزدیک نفیس تر ہونے کا مدار حسن خدمت پر ہے۔ بعض غلام آقا کے ایسے مزاج شناس ہوتے ہیں کہ جس وقت جو خدمت آقا کو مطلوب ہوتی ہے آقا کے زبان سے کہے بغیر وہی خدمت انجام دیتے ہیں آقا کے مزاج کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرتے ایسے غلام کو آقا کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ آقا کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ گراں بہا اور بیش قیمت بھی ہو تو وہ آقا کے لئے ناگزیر اور ایک بیش بہا سرمایہ کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے غلام کو محض ﷺ کی رضا کے لئے آزاد کر دینا نقصان مایہ بھی ہے اور اپنی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت سے دستبردار ہونا بھی ہے۔ اسی لئے بیحد دشوار اور ناقابل برداشت کام ہے اور اسی بنا پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب اور سب سے زیادہ فضل کا کام ہے جو ایک خدا پرست اور خدا دوست انسان ہی جس کا واحد مقصد حیات رضا مولیٰ کو حاصل کرنا ہو کر سکتا ہے ہر کس و ناکس نہیں انجام دے سکتا ﷺ کا ارشاد ہے:-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
اِنْہی یحبون وما یتنفقوا من شیء
فَاِنَّ اللہَ بِہِ عَلِیْمٌ۔
اپنے محبوب ترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچہ نہ کرو۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو ﷺ اس کو خوب جانتا ہے اس پر بھی

رسول آل عمران آیت ۹۲) نہیں رہ سکتی)

ابوذر کے اس سوال کے جواب پر عمل کرنا بھی اعلیٰ درجہ کے خدا پرست اور خدا دوست مسلمانوں کا ہی کام ہے اس لئے ابوذر ایک عام مسلمان کو سامنے رکھ کر تیسرا سوال کرتے ہیں:

فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ؟ تو اگر میں (تہی دستی یا کم ہمتی کی وجہ سے یہ کام) نہ کروں؟

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

تَعْنِیْنِ مَالِیًا اَوْ تَصْنَعَنَّ لِرَحْمَتِیْ۔ تم کسی کارگر کا ہاتھ بٹا کر اس کی مدد کرو یا کسی کا دار و خانہ کیلئے کام کر کے اہل گناہ

اس جواب کے دو جزو ہیں (۱) کوئی شخص کاریگریا پیشہ نہ ہے وہ دن بھر میں اتنا کام نہیں کر پاتا کہ اسکے اور اسکے اہل و عیال کے روٹی، کپڑا، مکان سے متعلق ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ دن بھر میں جتنا کام کرتا ہے اس کی اجرت سے ایک وقت پیٹ بھرتا ہے تو دوسرے وقت ماکہ ہوتا ہے یا دونوں وقت روٹی تو مل جاتی ہے مگر تن ڈھانکنے کے لئے کپڑا خریدنے کے لئے کچھ نہیں بچتا۔ اس لئے وہ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کرتے ہر مجبور ہیں یا کپڑا بھی میسر آ جاتا ہے مگر مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں بچتا اس لئے سخت معاشی تنگی میں گرفتار ہے۔ دن بھر کے کام کی اجرت سے جس ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے باقی ضرورتیں رہ جاتی ہیں اس لئے امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ ایسے ضرورت مند کی امداد اس طرح کی جائے کہ جو کام وہ کرتا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ دن بھر میں اتنا کام وہ کر سکے اور اتنی اجرت اس کو مل سکے کہ اپنی باقی ضروریات کو بھی پورا کر سکے، بہر حال جس صورت سے ہو سکے اس کی آمدنی میں اضافہ کر کے اس کی امداد کرے۔

(۲) دوسرا جزو ایک نکما آدمی ہے کوئی کام نہیں جانتا، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا اپنا بیج ہے یا آب سنبھے گونگا بہا رہا ہے اور ہے بال بچے دار تو ایسے شخص کی امداد و اعانت کی صورت یہ ہے کہ خود کوئی کام کرے اور اس کی آمدنی سے اس نکتے اور ناکارہ آدمی کی اور اس کے مال بچوں کی معاشی کفالت کرے تاکہ وہ قد بدر بھیج دیا گئے نہ پھریں۔

دونوں صورتوں کا مال واحد ہے ضرورت مند محتاجوں، یتیموں کی معاشی مدد و اعانت کرنا یقیناً

بیمع ثواب کا کام اور خدمتِ خلق ہے، حدیث شریف میں آیا ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا :

الْمَخْلُوقُ عِيَالٌ لِلَّهِ فَاحْبَبِ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ
مَخْلُوقٌ لِلَّهِ ﷻ کی عیال ہے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے (لہذا اللہ کو سب سے زیادہ وہی شخص محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔

ابو ذر غفاری اس کے بعد سوال کرتے ہیں :

قلت: یا رسول اللہ! آیت ان میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرا بتلایئے اگر میں
مَنْعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ (اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے) ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کروں؟
نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

تَلَفْتُ شَرَكًا عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا تَمَّ لَوْ كُنَّا كَرِئَةً شَرَبَ بَحَاؤُهَا لَعَنِي كُفْرًا ذِيَّتْ يَأْخُذُ بِهَا
صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اسلئے کہ یہ تمہارا کارِ خیرِ احسان ہے اپنے حق میں
ظاہر ہے کہ اگر تم نے کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی اذیت یا کسی بھی قسم کا ضرر پہنچایا تو تم یقیناً
گنہگار ہو گے لہذا تم نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ کر خود کو گناہ سے بچایا اسی لئے یہ خود تمہارے
حق میں کارِ خیر اور کارِ ثواب ہے جو تم نے کیا۔ یہی وہ کارِ خیر ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا
ہے نہ ہی کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں کوئی مسلمان بھی کسی بھی حالت میں اس کارِ خیر
سے محروم نہیں رہ سکتا۔

مگر یہ کارِ خیر اسی صورت میں کارِ خیر اور ثواب کا کام ہیں جبکہ ﷺ اور اس کے رسول
ﷺ کے حکم پر عمل کرنے کی اور ثوابِ آخرت حاصل کرنے کی غرض سے کئے جائیں بالفاظِ دیگر عبادت
سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے کرنا شرط ہے ورنہ تو بہت سے غیر مسلم بھی انسانی مہمردی کے
جذبہ سے یہ اور ایسی قسم کے کام (جن کا ذکر آئندہ احادیث میں آ رہا ہے) کرتے ہیں مگر نہ ان کو کارِ خیر
کہا جاسکتا ہے نہ ہی اجر و ثواب کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تو ثوابِ عذاب کو جانتے
اور مانتے ہی نہیں۔

بدن کے جوڑوں کا شکر یہ اور نمازِ چاشت کی اہمیت | (دوسری حدیث)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ہر صبح تم میں سے ہر شخص کے (بدن کے) ہر جوڑے پر ایک کارِ خیر
(شکرِ نعمت) واجب ہوتا ہے چنانچہ ہر صبح - مُبْتَحَانَ اللہ کہنا -
ایک کارِ خیر (اور اجر و ثوابِ شکرِ نعمت) ہے ہر تَحْمِيد - الْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا -

ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے ہر تَفْکِیْل۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔
ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ہر تَفْکِیْل۔ اللَّهُ اَکْبَرُ کہنا۔
ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور کسی بھی (شرعاً) اچھے کام کے لئے کسی
کو کہنا (کہ یہ کام کرو) ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ہر شرعاً بُرے
کام سے کسی کو منع کرنا ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ان سب کاموں
کے بجائے چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح

ظاہر ہے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ اَکْبَرُ ان میں سے
ہر کلمہ کو حضور قلب کے ساتھ کہنا اور اسی طرح محض ﷺ کے لئے کسی بھی شرعی نیک کام کے لئے
کسی کو کہنا اور کسی بھی بُرے کام سے کسی کو منع کرنا ان میں سے ہر ایک کام ایک مستقل کام اور
ایک مستقل عبادت اور کارِ ثواب ہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسانی بدن اور بدن کے جوڑ جن سے بدن حرکت کرتا اور ان
مختلف و متنوع کام انجام دیتا ہے یہ سب ﷺ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ بدن اور بدن کے
جوڑ نہ ہوتے تو انسان پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا رہتا نہ حرکت کر سکتا نہ کوئی کام کاج کر سکتا۔ گویا یہ
بدن، اعضاء اور ان کے جوڑ ﷺ نے انسان کو اسی لئے دیئے ہیں کہ ان سے انسان دن بھر ﷺ
اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق کام کاج کرے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ﷺ کے اس
عظیم انعام و احسان سے غافل نہ ہو اور ان نعمتوں کا شکریہ دے کہ انسان مذکورہ بالا کارِ
خیر اور ان کے علاوہ دوسرے کارِ اے خیر ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق
انجام دیتا رہے اس کے برخلاف اگر اس بدن اور اس کے جوڑوں سے اللہ دسول کے احکام
پر عمل کرنے کے بجائے اپنی اغراض و خواہشات نفسانی کے تحت بُرے بھلے حرام و حلال جائز
و ناجائز کام کرتا رہا تو یہ ﷺ کی نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اسی کا نام ناشکری اور کفرانِ نعمت

ہے جس کی سزا بہت سخت ہے ﷺ کا اعلان ہے۔

لَسْنٌ شَكَرْتُمْ لَزَيْدٌ تَكْفُرُ اور بخدا اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں رتم سے وعدہ
وَلَسْنٌ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ - (سورہ ابراہیم آیت ۱۷) کی تو بلاشبہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اس نعمت کی ناشکری کی اونی درجہ کی سزا یہ ہے کہ ﷺ اس نعمت کو سلب کر لیں اور کسی
ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ بتانا جتنا محال ہو جائے کسی مادہ میں ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں یہ تو دنیا کی سزا
ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہو گا جس سے ﷺ ہر مسلمان کو بچائیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنی تمام طبعی و غیر طبعی اغراض و خواہشات سے کلی طور پر دست بردار
ہو کر ہر وقت صرف اللہ، اللہ ہی کرتا رہے اور انسان کے بجائے فرشتہ بن جائے بلکہ مطلب
یہ ہے کہ تم اپنی ہر غرض اور ہر خواہش کو پورا کرو مگر شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر،
اچھے سے اچھا کھاؤ پیو، عیش کرو، ہر طرح کے کام کاج کرو، کاروبار کرو، مگر ﷺ اور اس کے رسول
ﷺ کے حکم کے تحت اور شرعی حدود کے اندر رہ کر (جیسا کہ اسی باب کی چوتھی حدیث میں اس کی
تصریح آتی ہے) اغرض یہ ہے کہ سب کچھ کرو مگر ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے تحت
رہ کر کرو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ یہ بدن اویہ ہاتھ پاؤں اور یہ عمل کی قوت، سب ﷺ کی
دی ہوئی نعمتیں ہیں اس سے ایک لمحہ کے لئے غافل نہ ہو۔

جو مسلمان ﷺ کی دی ہوئی ان نعمتوں، لذتوں، اور سامانِ راحت و آسائش سے
انتفاع کو زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کے منافی اور خدا پرستی کے خلاف سمجھ کر ٹھکراتے ہیں ان پر
ذیل کی آیت کریمہ میں ﷺ شدید عقاب اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا لَسْنَا بِإِيمَانٍ لَانِ وَالْوَالِدُ يَوْمَئِذٍ وَهِيمٌ (اور لذت و چیزیں ﷺ نے
طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ
عن اللہ تبارک و تعالیٰ انہ قال ﷺ نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد تو دن کے اول حصہ
یا ابن آدم اذکر لی اربع رکعات میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھ لے تو میں دن کے آخر تک
اول النهار اکفک بخیرہ تیرے لئے کفایت کروں گا (تیرے سارے کام بنا دوں گا)

(ترمذی)

(رواہ الترمذی)

رحمتِ عالم ﷺ کے سامنے اُمت کے اچھے بُرے اعمال پیش کئے گئے | حدیث (۳۳)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میری اُمت کے اچھے اور بُرے دونوں طرح کے اعمال میرے سامنے پیش کئے
گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں اُس تکلیف دہ چیز تک کو بھی پایا جے
عام راستہ سے ہٹا دیا جائے اور اُن کے بُرے اعمال میں مسجد میں اُس زنا کی
ریزش تک کو پایا جسے دفن نہ کیا گیا ہو۔ (مسلم)

تشریح

ﷺ نے انسان کو اچھے اور بُرے ہر قسم کے کاموں کے کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور
اچھے اور بُرے کاموں میں تمیز کرنے اور فرق کرنے کے لئے عقل بھی عطا فرمائی ہے مگر بسا اوقات خواہ
اپنی کم فہمی، یا کج فہمی کی بنا پر خواہ بیرونی گمراہ کرنے والے شیاطین جن دہس کے دھوکے اور فریب
کی وجہ سے یا مکار نفس کی مکاری و فریب کاری کی وجہ سے عقل اچھے اور بُرے کاموں میں فرق و امتیاز
کرنے میں ناکام رہتی ہے اور نہایت سے اچھے کاموں کو بُرا اور نہایت سے بُرے کاموں کو اچھا سمجھ لیتی
ہے اس لئے ﷺ نے بتقاضا رحمت و رؤفیت انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں نبیوں
اور رسولوں کو بھیجا اور آسانی و وحی ان پر نازل فرمائی کہ وہ وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی صحیح رہنمائی
کریں آخری زمانہ میں پیغمبرِ آخر الزماں خاتم النبیین ﷺ کو قیامت تک دُنیا کے انسانوں کی رہنمائی

کے لئے بھیجا اور کتاب الہی - قدان جدریں - آپ پر نازل فرمائی اور زمانی مکاشفات سے آپ کے نوازا تاکہ رسول آخر الزمان ﷺ اپنی زندگی میں خود اور اپنی وفات کے بعد کتاب سنت اور مکاشفات کے ذریعہ قیامت تک کے لئے رہنمائی کا نظام قائم کریں اور اپنی اُمت کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم قرار دے کر اس علم نظام کو جاری فرمائیں -

اسی کے ساتھ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے آپ کو بطور کشف پہلے سے یہ بھی بتلادیا کہ یہ اُن چھوٹے بڑے اچھے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی اُمت کرے گی اور یہ ان چھوٹے بڑے بُرے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی اُمت کرے گی نبی رحمت ﷺ نے ازراہ شفقت و رحمت اپنی اُمت کو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور بُرے کام سے آگاہ کر دیا تاکہ اچھے کام کرتے وقت چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کو بھی یہ خیال کر کے نہ چھوڑیں کہ یہ بھی کوئی اچھا کام ہے؛ اسی طرح بُرے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرتے وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے بُرے کام کو بھی یہ سمجھ کر نہ کر بیٹھیں کہ اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے؛ یہ بھی کوئی بُرا کام ہے؛ اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ اپنی اُمت کو چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور بُرے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں جب کہ دوسری حدیثوں میں جو اسی باب میں آتی ہیں بڑے سے بڑے اچھے اور بُرے کاموں سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہی مقصد ہے ﷺ کے محاسن اعمال اور دُعاویٰ اعمال کے آپ پر کشف فرمانے کا۔ ظاہر ہے کہ انسان عام راستہ اور گزرگاہ سے کسی بھی ایذا رسان اور تکلیف دہ چیز بھاگنے کو کوئی اہم کارِ خیر اور کارِ ثواب نہیں سمجھتا حالانکہ بہترین خدمتِ خلق ہے اور راستہ چلنے والوں کی دعا و خیر کا موجب ہے اور مسجد میں چھینک آنے بڑا ناک کی ریزش اور نیٹھ ایا کھانسی اٹھنے پر منہ سے بلغم ناک یا منہ سے نکلنے اور گر جانے کو بُرا کام نہیں سمجھتا۔ حالانکہ مسجد کو گناہ کرنے کے لحاظ سے نمازیوں کے لئے بیحد تکلیف دہ اور انسانوں کی گالیوں اور فرشتوں کی بددعاؤں کا موجب ہے۔ اس کم فہمی یا کوتاہ فہمی پر متنبہ فرمانے کے لئے نبی رحمت ﷺ نے اس حدیث میں ان دونوں درجہ کے اچھے اور بُرے کاموں کا ذکر فرمایا ہے اور اسی غرض سے امام خودی علیہ الرحمۃ نے ابودرہی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو

اس باب کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ انہی آئینوں کی تقریباً بارہ حدیثیں اس کی کثرت کا واسطہ بنتی ہیں۔
ذیل میں نقل کی ہیں جن میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کا رخیر سے آگاہ کیا ہے، کاش کہ
مسلمان ان میں سے کوئی کا رخیر تو اختیار کریں؛ کرتے ہیں مگر عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے
نہیں کرتے اور ثواب سے محروم رہتے ہیں۔

موجودہ زمانہ

ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھندوں اور نفسانی اغراض و خواہشات کے پھندوں
میں اس بڑی طرح گرفتار اور جکڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی معمول سے معمولی کا رخیر کرنے کا ہمیں خیال ہی
نہیں آتا ﷺ ہماری حالت پر جسم فرمائیں اور آخرت کی فکر کی یعنی ان احادیث سے فائدہ اٹھانے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا ذب العلیکین۔

نبی رحمت ﷺ نے اسی غفلت اور بے حسی کو دور کرنے کی غرض سے مندرجہ ذیل دُعا
مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے:-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ لَنَا ۖ اے اللہ! تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور منتہا نہ بنائے
وَلَا مَبْلَغَ عَلَيْنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا اور ہماری آخری رغبت (مغرب چیز) نہ بنائے۔

اس دُعا کی روشنی میں ہماری حالت

آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا ہے آخرت کا بھول کر بھی خیال
نہیں آتا تحصیل علم کی منتہا بھی دنیا ہے یعنی ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگرچہ دینی علم ہی ہو اس کا مقصد
صرف دنیوی اغراض ہیں اور بس، آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دنیاوی کام دنیا ہی ہمیں مرغوب مطلوب ہیں
اور بس، فائزے بڑا دیر جاں! (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر)

آپ بھی اس دُعا کو یاد کر لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے ﷺ سے یہ دعا مانگا کیجئے یا د
رکھیے ﷺ خلوص قلب سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں وبالله التوفیق۔

باقی مسجد میں چھینک آنے پر ریزش کا ناک سے نکلتا یا کھانسی آنے پر منہ سے بلغم نکلنا

غیر اختیاری چیز ہے اس لئے اس بُرے کام کا کفارہ بھی بتا دیا۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
البنان فی المسجد خطیبہ و کفارتھا ﷺ نے فرمایا مسجد میں تھوک خطا ہے اور اس کو دفن کر دینا

دفنھا۔ (متفق علیہ) اس خطا کا کفارہ ہے۔ (بخاری، مسلم)

اگر مسجد کی زمین کچھ زم ہو تو ذرا مٹی کرید کر اس کو دفن کر دینا چاہیئے مگر فرش بچتہ ہو تو اپنے
رو مال، چادریا کرتے کے کنارہ پر لے کر اس کو غسل دینا چاہیئے یا کسی بھی اور طریقہ سے اس کا ازالہ کر دینا
چاہیئے تاکہ مسجد پاک و صاف رہے یہی لئے حضرت ابو ذر کی حدیث میں لات دفن (جو دفن نہ کی گئی
ہو) کی قید ہے اگر کسی بھی طرح ازالہ کر دیا تو برا کی ختم ہو گئی۔ ناک کی ریزش، تھوک اور بلغم سب کا ایک
حکم ہے۔

دو متمندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کیلئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں جو حق حدیث
(۱۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مال دار لوگ سب اجر و ثواب لگتے
راور ہم نہ نکلتے رہ گئے دکھیئے وہ نازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ وہ
روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں (مگر) وہ اپنے فاضل اموال
ردل کھول کر صدقہ کرتے ہیں ہم فقرا و فلاں کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتے (اس لئے
وہ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہم ان سے پیچھے رہ گئے) آپ نے فرمایا:۔
کیا ﷺ نے تمہارے لئے صدقہ کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے کام
نہیں تجویز کئے (جو بغیر مال و دولت تم کر سکتے ہو دیکھو) ہر کلمہ تسبیح (سُبْحَانَ اللہ
کہنا) ایک صدقہ (کا ثواب) ہے۔ اور ہر کلمہ تکبیر (اللہ اکبر کہنا)
ایک صدقہ (کا بخیر) ہے۔ ہر کلمہ تحمید (الحمد للہ کہنا) ایک صدقہ
(کا بخیر) ہے ہر کلمہ تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا) ایک صدقہ (کا ثواب) ہے۔

کسی کو بھلے کام کو کہنا ایک صدقہ (کار خیر) ہے۔ ہر بڑے کام سے کسی کو منع کرنا ایک صدقہ (کار ثواب) ہے اور تم میں سے ہر شخص کی شرمگاہ (کے معاملہ میں بھی) ایک صدقہ (کار خیر) ہے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شخص اپنی خواہش (نفس) کو پورا کرتا ہے اور اس میں بھی اُسے اس حود ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم مجھے بتلاؤ اگر وہ اپنی اسی خواہش کو حلال محل میں (راجنبی عورت) سے پورا کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ (ضرور ہوتا) تو اسی طرح جب اس نے اپنی اسی خواہش کو حلال محل میں (بیوی سے) پورا کیا تو اس پر اُسے اجر نہ ملیگا (ضرور ملیگا)؛ (کیونکہ اس نے ایک حلال کام کر کے خود کو حلال کام اور اسکے گناہ سے بچا لیا کتنا بڑا کار ثواب ہے) (صحیح مسلم)

تشریح

حدیث کا ماحول یہ ہے کہ کارِ مائے خیر اور اجر و ثواب کے کام ﷺ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے میں منحصر نہیں ہیں کہ تہیہ دست و نادر لوگ مالداروں کے مقابلہ میں خود کو کمتر محسوس کریں بلکہ دنیا کا کام ایسے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو بغیر پیسہ خرچ کئے کر سکتا ہے۔ صرف مَبْحَحَاتُ اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خلوص قلب اور رضاءِ الہی کی نیت سے کہے تو یہی چار کلمات جنت میں سرسبز و شاداب باغات لگانے کے لئے کافی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال:	حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ <small>ﷺ</small> نے
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ <small>ﷺ</small> لَيْسَتْ أَرْبَاعُهُمْ	فرمایا: شب معراج میں راتوں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرَىٰ جِي	سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا:
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرَبْتُ أَمَّتَكَ مَسْرِي	اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام اور یہ پیغام پہنچا دو کہ جنت کی
السَّلَامُ دَاخِلُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةٌ	زمین نہایت عمدہ (اور زرخیز) ہے پانی بھی میٹھا ہے (مگر ابھی)
الرَّيْبَةُ عَذَابَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَُا قَيْعَانُ	وہ خالی پڑی ہے مَبْحَحَاتُ اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَن تَعْرَسَ هَاتِيكُمَا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَكْبَرُ اس کے پورے ہیں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (ترمذی) زیادہ سرسبز و شاداب باغات لگا لو۔

اسی طرح کبھی کبھی شخص کو خوش اسلوبی سے شرعاً بھلی بات بتلانا اور شرعاً بُری بات سے منع کرنا بھی کوئی دشوار
کام نہیں نہ ہی اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بشرطیکہ نیک نیتی اخلاص اور خوش اسلوبی سے انجام
دیا جائے تو بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو
ﷺ کے ارشاد کے مطابق :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَم رَأَيْتُمْ مُحَمَّدًا ﷺ (بہترین اُمت ہو تمہیں لوگوں
تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم بھلی بات کا حکم کرتے ہو
(سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰) بُری بات سے منع کرتے ہو۔

اُمّت محمد ﷺ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا طغری امتیاز ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان اپنی طبعی حاجات کھانے پینے آرام کرنے بیوی بچوں سے بات چیت کرنے
میں مصروف ہونا انتہا یہ کہ اگر بیوی سے اختلاط، بوس و کنار اور جماع میں بھی مشغول ہو، تب بھی کھانا کھائے
اور ثواب کی راہیں اس کے لئے کھلی ہیں صرف ارادہ کی ضرورت ہے کھانے پینے اور آرام کرنے
کے وقت یہ نیت ہو کہ ان حاجات کو پورا کرنا خدا کا حکم ہے، میں اسی کی تعمیل کر رہا ہوں اس لئے
کہ کھائے پئے آرام کئے بغیر ﷺ کی عبادت و طاعت نہیں کر سکتا، جماع کرتے وقت نیت یہ ہو
کہ حلال بیوی ﷺ نے دی ہے اس سے اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں۔ تاکہ حرام کاری سے
بچوں نیز یہ تمام نعمتیں ﷺ نے دی ہیں ان کا شکریہ ہی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤں اور
ﷺ کا شکر ادا کروں اور کفرانِ نعمت کے گناہ اور عذاب سے بچوں ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَزِدْنَ شُكْرَكُمْ وَلَئِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْدِلْنَ فِي شُكْرِكُمْ۔ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان اپنے گھر جا کر اہل و عیال کے درمیان بیٹھا اٹھتا، کھاتا پیتا، بات چیت

کرتا، سوتا جاگتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں ان کے اعمال و اخلاق کی نگرانی میرا فرض ہے، غیر شرعی اعمال و اخلاق سے محسن تدبیر ان کو روکوں اور شرعی اعمال و اخلاق اور اسلامی آداب و اخلاق کی غیر محسوس طریق پر ان کو تقسیم دوں، اسلامی تہذیب و معاشرت سے ان کو روشناس کروں مثلاً گھر کے تمام رہنے والے عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں اور خود بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذرا بلند آواز سے کہہ کر کھانا شروع کرے جو بچے کم عمر ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائے کہ بِسْمِ اللہِ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو جن سمجھدار مردوں، عورتوں نے نافذیت یا بے پروائی کی بنا پر بِسْمِ اللہ نہیں پڑھی ہوگی وہ تو اپنی غلطی یا کوتاہی خود ہی محسوس کر کے بِسْمِ اللہ پڑھ لیں گے اور دوسرے وقت جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بِسْمِ اللہ پڑھنا بھولیں گے اور اُسی طرح روزانہ بار بار کی یاد دہانی اور فہمائش سے تمام گھر والے اس سنت پر عمل کرنے لگیں گے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بِسْمِ اللہ پڑھنے کی سب کو عادت پڑ جائے گی۔ دیکھتے ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا کارِ خیر ہے اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ کام اُسی صورت میں ہو سکا، جب ہی نیت اور اُسی ذمہ داری کے فرض کو ادا کرنے کے ارادہ سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دونوں وقت روزانہ کھانا کھایا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اُسی طرح اور اُسی نیت سے اگر اہل خانہ کے درون خانہ تمام اعمال و افعال اور آداب و اخلاق کی نگرانی اور اصلاح کی جائے تو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:-

تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور رقیامت کے دن تم میں سے
ہر شخص سے اسکے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور ہر مرد
اپنے اہل و عیال کا نگران ہے۔ اُس سے اس کی رعایا رابل خانہ کے
بارے میں باز پرس ہوگی۔

کے مطابق آخرت کی مسئولیت منسوخ جائے گا ورنہ ﷺ کے فرمان :

قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا
(سورہ البقرہ آیت ۶)

بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔

کے مطابق اہل و عیال کے گناہوں اور نارسائیوں کا خیازہ بھی جھگٹنا پڑے گا۔

اس تفصیل کے مطابق ہر مسلمان کے لئے اپنے گھر میں بھی بے شمار کارنامے خیر اور ثواب کے کام موجود ہیں بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور آخرت کے ثواب کی نیت اور غرض سے ان کاموں کو انجام دے ورنہ تو ہر شخص خصوصاً مہذب و تعلیم یافتہ طبقہ کے سب ہی لوگ اپنے اہل و عیال کو ادب تہذیب سکھانے اور آداب اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس غرض اور نیت سے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کی تعریف کی جائے، نہ کہ ارشاد رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آخرت کی مسئولیت سے بچنے کی غرض سے۔ چنانچہ ان کو وہی آداب اخلاق سکھانے ہیں جو سوسائٹی میں مقبول اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھئے آج کل انھوں میں پلیٹیں اور چمچے لے کر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھانا کھانا اور پانی پینا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں اسی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی تہذیب اور رسول ﷺ کی سنت کے بالکل خلاف گدا گرد اور ہیما نہ فعل ہے مگر اس طبقہ کا مقصد تو صرف سوسائٹی میں سرخروئی حاصل کرنا ہے ان کو خدا رسول اور آخرت کے ثواب و عذاب سے کیا واسطہ، بھول کر بھی کبھی خدا رسول کا خیال نہیں آتا۔ یاد رکھئے! اسلامی معاشرہ اور خدا پرستی کا ماحول شیخ کی تقریروں اور منبروں کی وعظوں سے کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بہت سے نیک دل مسلمان جس وقت ان تقریروں اور وعظوں کو سنتے ہیں اس وقت صدق دل سے ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر جو بھی ان وعظوں اور تقریروں کی مجلس سے اٹھتے اور اپنے گھر آتے ہیں یا کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہی غیر اسلامی کام کرتے ہیں جن کی بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھئے علم نفسیات کے مطابق عادت سب سے قوی موثر اور عامل ہے۔ اس لئے جب تک ہر مسلمان گھرانے کا بڑا سربراہ مذکورہ حدیث کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے گا کہ ان اہل خانہ عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی دینی اصلاح اور اسلامی تربیت میرا فرض ہے اور میں ہی قیامت کے دن جواب دہ ہوں اور عملی طور پر ان کے نشست برخاست، خورد و نوش، خفت و خواب کی عادتوں کو اسلامی آداب اخلاق اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کے سانچے

میں نہ ڈھالا جائے گا: اس وقت تک گھر کا ماحول دینی اور اسلامی نہیں ہو سکتا اور جب تک اس فرض کو اہم ترین ضروری اور آخرت کے مواخذہ سے بچنے کا واحد ذریعہ سمجھ کر نہ ادا کیا جائے گا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جب ہر گھر اور خاندان کا بڑا اور سربراہ اسی طریق کار پر عمل کرے گا تو پوری بستی کا معاشرہ اسلامی اور ماحول دینی ہو سکتا ہے اور جب ہر بستی اور ہر شہر کے مسلمان اسی طرح اپنے اپنے گھرانوں اور بستیوں میں اسی بیج پر کام کریں گے تو پورے ملک کا معاشرہ اسلامی اور خدا پرستی کے ماحول سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہی واحد تدبیر ہے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی۔

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن قرآن کریم کی سابقہ آیت کریمہ اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر بوجھائے خود اپنی اہل و عیال کی اصلاح و تربیت اپنا فرض ہے اور وہی قیامت کے دن مسئول اور جواب دہ ہے خواہ دوسرے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں لہذا کسی بھی مسلمان کا یہ کہنا: کہ دوسرے مسلمان تو اپنے گھرانوں کی اصلاح اور تربیت کرتے نہیں میرے اکیلے کے گھر کا ماحول اگر دینی اور معاشرہ اسلامی ہو بھی گیا تو اس سے کیا بنتا ہے؟ یہ غذا کو قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑے نہیں بچا سکتا۔ غرض اس چوتھی حدیث کا ماحول یہ ہے کہ صدق خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی اتنے زیادہ اور بے شمار کاروائی خیر ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی ثواب کا کام کرنے کے لئے نہ ہو، کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو پھر ساری زندگی اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حالت میں یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ میں اس حالت میں کوئی کارِ ثواب نہیں کر سکتا فقر و افلاس ہو، دکھ بیماری ہو ہر حالت میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تو کہہ سکتا ہے زبان سے کہنے میں دشواری ہو تو دل میں تو کہہ سکتا ہے۔ طلبِ عداوق اور لگن ہونی چاہیے پھر کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی ﷺ ہمیں سب کو — کتاب لکھنے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی، اور شائع کرنے والوں کو بھی — یہ لگن عطا فرمائیں تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کاروائی خیر میں صرف ہو اور ہم ہمہ وقت

ثواب کے کاموں میں مشغول رہیں۔

کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھتے ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے | پانچویں حدیث (۱۱۵)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا،
راے ابوذر! تم بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر (اور معمولی) ہرگز نہ سمجھنا اگرچہ
اپنے (دینی بھائی) سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اسی رکیوں نہ ہو۔ (صحیح مسلم)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ حضرت ابوذر کو خاص طور پر خطاب کر کے متنبہ فرماتے ہیں کہ
کبھی کسی بھی بھلے کام کو معمولی اور حقیر سمجھ کر ہرگز نہ ترک کرنا یہ نفس کا فریب اور دھوکا ہے وہ تم کو کار خیر کے
ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے چنانچہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خوش رشتی اور خندہ پیشانی
سے ملنا اور ملاقات کرنا بھی کارِ ثواب ہے اگرچہ نظر اس میں نہ اس کی کوئی مالی امداد و اعانت ہوتی ہو،
نہ اتھ پاول کی کوئی مدد، مگر یہ طرز ملاقات اپنے دوسرے نتائج کے اعتبار سے پیدا ہم کار خیر ہے اس لئے
کہ اس طرح ملنے اور ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور بھائی بندی کا رشتہ استوار اور
مضبوط ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے باہمی
میل جول بڑھتا ہے اور ضرورت کے وقت بغیر کسی جھجک کے ایک دوسرے سے مدد اور جائز دنیوی کام
لئے جاسکتے ہیں جو بغیر باہمی تعاون کے نہیں ہو سکتے۔

انسانی زندگی میں بہ باہمی امداد و تعاون اس قدر ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ دنیا کے ہر ملک
اور قوم میں — خواہ خدا پرست ہوں یا خدا ناشناس چٹی کر خالص کمیونسٹ ملکوں اور قوموں میں بھی
امداد باہمی کی بڑی بڑی انجمنیں اور ادارے موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صرف دنیوی کاموں میں
خواہ وہ کام جائز ہوں خواہ ناجائز امداد باہمی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں، خدا پرستی و نیلاری
اور آخرت کے یا وہ سرے سے منکر ہیں یا غافل ہیں، اس لئے دینی کاموں کا ان کے ان سوال ہی نہیں
لیکن خدا پرست اور دیندار لوگ خدا کی عبادت و طاعت اور آخرت میں کام آنے والے کاموں کو دنیوی

اغراض و مقاصد پر مقدم رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد ایک ابدی اور لافانی زندگی پر یقین ایمان رکھتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک دینی کاموں میں باہمی امداد اور تعاون و تسوی کاموں کی نسبت زیادہ ضروری ہے اور دنیاوی کاموں میں امداد و تعاون صرف شرعاً جائز کاموں تک محدود رکھتے ہیں اور گناہ و نافرمانی میں باہمی امداد کو حرام اور ممنوع سمجھتے ہیں اس لئے کہ ﷺ کا حکم ہے :-

تَعَاوُذُوا عَلَى الْيَدِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۱) ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور ﷺ سے (ہر حالت میں) ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

بہر حال یہ شرعی تعاون اور امداد باہمی مسلمانوں کے لئے بھی ناگزیر ہے اور اس کی راہ خندہ روئی اور غش غوئی سے ہی ہموار ہوتی ہے اس لئے اس حدیث میں کشادہ پیشانی اور خندہ روئی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کو بھی نیک کام اور کارِ ثواب قرار دیا ہے اور معمولی بات سمجھ کر اسکو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اوپر والی آیت کی حدیث میں امر بالمعروف کو ایک کارِ ثواب بتلایا ہے اس لحاظ سے اس پانچویں حدیث میں ابوذر کو یہی خطاب کر کے تنبیہ فرمائی کہ تم کسی بھی کارِ خیر کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو اس لحاظ سے یہ پانچویں حدیث جو بھی حدیث کا نتیجہ ہے اور امر بالمعروف ہی سے متعلق ہے۔

بدن کے نین سو ساٹھ جوڑوں کا شکرانہ | چھٹی حدیث (۱۳۶)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے (بدن کے) جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ایک صدقہ (کارِ خیر بطور شکرانہ) واجب ہے۔ (۱) دو شخصوں کے درمیان تم انصاف کرو یہ ایک کارِ خیر ہے۔ (۲) کسی شخص کی سواری (بہر سوار ہونے) میں مدد کرنا اس کو (سہارا دے کر) اس پر سوار کر دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر اس کو دے دینا ایک کارِ ثواب ہے۔

(۳) اچھی بات (کسی کو ستا دینا) ایک کارِ ثواب ہے۔ (۴) ہر قدم جو غمناک کے لئے (مسجد) جانے میں اٹھاؤ یہ ایک کارِ ثواب ہے۔ (۵) راستہ (گزرگاہ) سے ایذا رساں چیز کو ہٹا دینا ایک کارِ ثواب ہے۔ (بخاری اور مسلم)

امام مسلم نے بھی یہ حدیث (ذرا تفصیل کے ساتھ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی وہ کہتی ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اولادِ آدم میں سے ہر انسان کے (بدن میں) تین سو ساٹھ جوڑ پیدا کئے گئے ہیں پس ان جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لئے جس شخص نے اللہ اکبر کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہا سُبْحَانَ اللّٰہ کہا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ کہا اور لوگوں کے راستے (گزرگاہ) سے پتھر ہٹا دیا یا کانٹا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے ہٹا دی یا کسی کو (بھلے کام کے لئے) کہا یا بُرے کام سے منع کیا (ایسی طرح) تین سو ساٹھ جوڑوں (کے ادا و شکر کے لئے) تین سو ساٹھ کام کر لئے تو اس شخص نے اس دن شام ہونے تک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دُور (اور محفوظ) کر لیا۔

تشریح

اس سے قبل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں بھی انسان کے بدن کے جوڑوں پر ﷺ کا عظیم انعام و احسان ہونا اور اس انعام و احسان کے شکر یہ میں کاربائے خیر انجام دے کر شکر یہ ادا کرنے کا بیان آچکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں میں بھی اسی ادا و شکر کا بیان ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ان جوڑوں کی تعداد تین سو ساٹھ بتلائی ہے اور صبح سے شام تک روزانہ تین سو ساٹھ کاربائے خیر انجام دے کر خود کو کفر و لغت کی سزا جہنم سے نجات دلانے کی تاکید فرمائی ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں جن کاربائے خیر کا ذکر ہے ان کی تعداد حسب ذیل ہے۔

(۱۱) ہر کلمہ مُبْحَنَ اللہ (۱۲) ہر کلمہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (۱۳) ہر کلمہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ (۱۴) ہر کلمہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ (۱۵) ہر کلمہ اَسْتَغْفِرُ اللہ (۱۶) ہر مہلا کام کسی کو بتلانا (۱۷) ہر بُرے کام سے کسی کو منع کرنا (۱۸) دشمنوں کے درمیان انصاف کرنا (۱۹) کسی کمزور انسان کو سولہی پر سوار ہونے یا سامان اٹھا کر اس کو دے دینے میں مدد کرنا (۲۰) ہر اچھی بات کمنا (۲۱) نماز کے لئے مسجد جانے میں ہر قدم اٹھانا (۲۲) عام گذرگاہ سے ہر ایذا رسان چیز کو دور کر دینا (۲۳) لوگوں کے رستے سے پتھر، کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دینا۔

یہ کارنامے خیر اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو صرف تیرہ قسم کے کام ہیں مگر ہر کام تقسیم کے اعتبار سے نہ بے شمار ہو جاتے ہیں جن سے کوئی انسان کسی وقت بھی خالی نہیں رہ سکتا جس کی تفصیل اسی باب کی دوسری حدیثوں کی تشریح کے ذیل میں گذر چکی ہے مگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو صرف دن پڑھنے کی دو کفستوں کو ہی ان تمام کارنامے خیر کی بجائے کافی قرار دے دیا ہے۔

مُبْحَنَ اللہ کتنا بڑا ہے ﷺ کا احسان اور بندہ پروری ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کے ادا شدہ کے لئے تین سو ساٹھ کارنامے خیر کی جگہ صرف دو کفستوں کو ہی کافی قرار دے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی خدا پرست انسان ان دن کے جوڑوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر احسان ناشناس، ناشکرا اور کفرانِ نعمت کی سزا کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے۔

ہماری حالت

لیکن اُسے برا رافسوس ہماری حالت پر ہم تو دن رات اس قدر دنیا میں منہمک اور سرگرداں ہیں کہ کسی وقت بھول کر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہاتھ پاؤں اور اعضا جن سے ہم دنیا کے تمام کام لے رہے ہیں خواہشات پوری کر رہے ہیں اغراض حاصل کر رہے ہیں ان کو عطا کرنے والے کا بھی ہم پر کچھ حق ہے یا کسی کے انعام و احسان کا شکریہ ادا کرنا تو انسانیت اور شرافت کا تقاضا بھی ہے۔ جانور بھی چارہ ڈالنے والے کے سامنے سر جھکا تا ہے۔ ہم تو جانوروں سے بھی گئے گندے ہیں ہم تو دنیا میں اس قدر منہمک اور سرگرداں ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں۔ ہمارے متعلق ہی فرمایا ہے :

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا زَيٰرَةً ۝۱۱۱ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دیتے ہو ۔
 حالانکہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم نے اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے اس کی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں
 جس سے ہم بالکل بے پروا اور بے خبر ہیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی نہ ہی اس کی کوئی بنیاد ہے ارشاد ہے
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقٰی ۝۱۱۲ حالانکہ آخرت (کی زندگی بدرجہا) بہت اور پائیدار (لافانی) ہے
 ہم چشم خود شاہد کرتے ہیں کہ بڑے بڑے خوشحال اور دولت مند لوگ زمانہ کی گردش کا شکار ہو جاتے
 ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان شینہ تک بے محتاج ہو کر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں ۔ درحقیقت یہ ہمارے
 خبیث نفس کی سرکشی اور سرتابی ہے کہ وہ ہمیں ان روز روشن کی طرح واضح حقیقتوں کے سوچنے سمجھنے کی
 مہلت ہی نہیں دیتا اور دولت و ثروت جاہ و منفعت کے نئے سے بے سبز باغ دکھا کر شب و روز
 سرگرداں رکھتا ہے اور مرتے دم تک اسی فنا ہونے والی دنیا میں ہم سرکھپاتے رہتے ہیں اس کا انجام یہ
 ہے، ارشاد ہے :

فَاَمَّا مَنْ طَغٰی ۝۱۱۳ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝۱۱۴ اور جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور
 فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوٰی ۝۱۱۵ (سورۃ النّٰزعات) ترجیح دی پس بیشک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے ۔

بجز اس خوش نصیب اور سعید زلی شخص کے جو اس مکار نفس کی فریب کاری سے آگاہ ہو کر قیامت
 کے دن خدا کے درویش ہو جانے سے اور گناہوں کی سزا سے ڈرا اور اس بے لگام نفس کے منہ میں احکام
 خداوندی کی پابندی کی لگام دی اور اس کے ناجائز خواہشات سے باز رکھا تو بیشک قیامت کے دن جنت
 اس کا ٹھکانہ ہوگی ۔ ارشاد ہے :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ۝۱۱۶ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے (اور پیش) ہونے سے
 النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۝۱۱۷ فَاِنَّ الْجَنَّةَ ۝۱۱۸ ڈرا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بیشک جنت ہی
 هِيَ الْمَاوٰی ۝۱۱۹ (سورۃ النّٰزعات آیت ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳) اس کا ٹھکانہ ہے ۔

اس باب کی احادیث اور ان کی تشریحات کے ذیل میں ہر حالت میں اور ہر وقت کاربائے خیر
 میں معروف رہنے کا مقصد اسی بے لگام نفس کے منہ میں لگام دینا خدا و رسول کے احکام کے خلاف ورزی

اور ممنوع اغراض و خواہشات سے روکنا اور قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے۔

ﷺ ہم سب کو ان دنیاوی خواہشات و اغراض سے دور اور محفوظ رکھے، جو قیامت کے دن جہنم میں لیجانے والی ہوں۔

صبح شام مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والے کی مہمانی | ساتویں حدیث (۱۱۷/۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کو (نماز کے لئے) مسجد گیا یا شام کو گیا ﷺ اس کے لئے جنت میں خصوصی ضیافت تیار فرمائیں گے۔ جتنی مرتبہ بھی وہ صبح یا شام کو (مسجد) جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نُزُل (عربی زبان میں) اس (خصوصی) غدار (کھانے کو) اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مہمان کے لئے تیار کی جائے۔

تشریح

اس نُزُل (خصوصی ضیافت) کی خوشخبری فرشتے (مرتے وقت) ہر اُس مسلمان کو سناتے ہیں جو تمام عمر ﷺ پر ایمان اور دین پر پختگی کے ساتھ قائم رہا ہے ﷺ وَعَمَّ ذِیَالِہِ کا ارشاد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَیْہِمْ الْمَلٰٓئِکَةُ اَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرُوْا بِالْجَنَّةِ اَلْبَتَّیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ فَمَنْ اَوْلٰی اَکْمَرُ فِی الْحِلْوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ وَاَنْتُمْ فِیْہَا مَا تَشْتَهَوْنَ اَنْفُسُکُمْ وَاَنْتُمْ فِیْہَا مَا تَدْعُوْنَ تَنْزِلُ مِنْ عَقُوْرِ السَّحَابِ

بے شک جن لوگوں نے (صدقہ دل سے) کہا: ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر تمام عمر پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہے ان کے پاس رستے وقت فرشتے آتے ہیں (اور کہتے ہیں) اب تم نہ کسی چیز کا خوف کرو اور نہ ہی کسی چیز کا غم کرو اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا رو دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار رہے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے اس جنت میں تمہیں وہ تمام چیزیں نعمتیں ملیں گی جنکو تمہارا جی چاہے گا اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز نعمت (ملیگی جو تم طلب کرو گے) یہ خصوصی ضیافت ہے

بہت مغفرت کرنے والے مہربان (رب) کی جانب سے۔
 یہ حقیقت ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ پانچوں وقت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ
 نماز پڑھنا اتنا عظیم دین کا کام (عبادت) ہے کہ جو مسلمان اس کی پابندی کر لیتا ہے اس کے لئے اور دین
 کے کاموں (عبادتوں) کی پابندی آسان ہو جاتی ہے اور جو مسلمان پنجوقتہ نماز باجماعت کی پابندی نہیں
 کر سکتے وہ اور دین کے کاموں (عبادتوں) کی پابندی بھی نہیں کر سکتے اور فرض عبادتوں تک کو ترک کرنے
 کے مجرم اور گناہگار ہوتے ہیں اسی لئے ﷺ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :

وَأَسْعَيْتُمْ وَأَيَّ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
 وَأَنَّهُ لَكِبْرَةٌ (لَا عَلَى الْخَاشِعِينَ
 الَّذِينَ يَكْهُتُونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا
 رَبَّهُمْ وَأَنصُرُوا إِلَهُهٖ وَاجْعَلُونَ
 اور تم (دین کے تمام کاموں میں) مدد حاصل کرو ثابت قدمی اور نماز
 سے بلاشبہ نماز (پڑھنا) بہت زیادہ گراں اور دشوار ہے سوائے
 ان لوگوں کے جن کو یقین ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد) اپنے رب کے
 سامنے ضرور پیش ہونا ہے اور وہ (ذلیل سے) اُسی کے پاس ملے گا
 جائینگے۔ (اور نبی پہلے نماز کے متعلق ہی سوال ہو گا کہ پابندی کے ساتھ
 (پارہ ۱، سورہ بقرہ ۵)

پڑھی یا نہیں)

فارسی کا شاعر کہتا ہے :

روزِ محشر کہ جان گداز بود اولین پریش نماز بود

محشر کے دن جبکہ جان گھیلی جا رہی ہوگی، سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گا۔

اس آیت کریمہ میں صابر سے مراد وہی استقامت ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے
 یعنی تمام عمر دین و ایمان پر سختگی کے ساتھ قائم رہنا۔

اسی لئے حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام صوبوں کے والیوں
 (گورنروں) کے پاس ذیل کا فرمان بھیجا تھا :

إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ
 فَتَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا فَهَوَ لَعْنَتِي
 بلاشبہ تمہارے دین کے کاموں (عبادتوں) میں سب سے
 زیادہ اہم نماز ہے تو جس شخص نے نماز کی پابندی کر لی وہ اور

أَحْفَظُ وَمَنْ صَنِعَهَا فَهُوَ
کاموں و عبادتوں کی آسانی سے پابندی کر سکے گا اور جس نے نماز کو ضائع
لغیرِہا اَضیعہ کر دیا وہ اور کاموں کو زیادہ آسانی کے ساتھ ضائع کر دے گا۔

یہی لقلادیت "پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہ صرف نماز جیسی نفس پر گراں
دشوار عبادت کو آسان اور ہل کر دیتا ہے بلکہ نماز کو دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی خشکی اور محبوب ترین
عمل بنا دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

قَدْ رُفِعَ عَنِّي فِي الصَّلَاةِ
میری آنکھوں کی خشکی (اور مسرت) نماز میں ہے۔

اور اسی نماز کی محبت و مسرت کی بنا پر دین کے اور تمام کام بھی آسان اور ہل ہو جاتے ہیں اسی
لئے قرآن کریم میں صَلَاتُہٗ اور صَلَوةٌ "سے دین کے تمام کاموں میں مدد لینے کا حکم فرمایا ہے کہ یہی نماز
کی پابندی دین کے تمام کاموں کی پابندی کو آسان بنا دیتی ہے جیسا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ کے فرمان میں بتلایا گیا ہے نماز نہ صرف دین کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے بلکہ دنیا کی تمام پریشانیوں
کو بھی دور کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ
کوجب کوئی پریشانی کن دشوار امر پیش آیا
أَمْرٌ يَأْتِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ - تو آپ نماز کی طرف دوڑتے (اور فوراً نماز پڑھنے لگتے)

گویا نماز دین و دنیا دونوں کے دشوار کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ اور پریشانیوں سے نجات
دلاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ نماز بے حیائی کے کاموں اور شرعاً ممنوع کاموں سے بھی روکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم
میں ارشاد ہے:-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
بلاشبہ نماز فحش کاموں (بے حیائی کے کاموں) سے اور (شرعاً)
وَالْمُنْكَرِ وَكَذَلِكَ كَرَّمَ اللَّهُ الْكِبْرَ ۖ
ممنوع کاموں سے روکتی (اور باز رکھتی) ہے اور تعیناً ﷻ

وَاللَّهُ يُفَلِّمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (سورہ عبکوت) کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو اسکو خوب جانتا ہے
یہ ذکر اللہ جس کے اکبر ہونے پر اس آیت کریمہ میں تنبیہ کی گئی ہے اس کا سبب

سے زیادہ یقینی مصداق نماز ہے اسی ذکر اللہ کے متعلق ﷻ کا ارشاد ہے:

اَلْکِبِدُ کَوْلُ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورہ رعد آیت ۲۸) مَن لَّوَا اللّٰهَ کَے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔
 لکاش اس کتاب کے پڑھنے والوں کے کان اس ﷺ کے ارشاد کو دل و جان سے سن لیں
 اور دین دوزیہ کی تمام فکروں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کریں ﷺ سے دعا ہے کہ کتاب کے
 لکھنے والے اور شائع کرنے والے کو بھی ﷺ "ذِکْرُ اللّٰهِ" کی توفیق عطا فرمائیں۔

بات لمبی ہو گئی مختصر یہ ہے کہ اس حدیث میں پانچوں وقت مسجد میں جا کر جماعت سے نماز
 پڑھنے والوں کے لئے غفور و رحیم پروردگار کی جانب سے خصوصی ضیانت کی نشارت اور خوشخبری
 دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ادنیٰ بے ادنیٰ چیز دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے | اٹھویں حدیث (۱۳۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے ارشاد فرمایا: اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لئے کسی
 بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی ہو۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام لغت) جو ہری کا کہنا ہے: اونٹ کا فرس (کھوے)
 ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جو یا یہ کے کھرانیز کہا: اور بسا اوقات فرسن کا لفظ بکری کے (کھر) کے لئے
 بھی استعمال ہوتا ہے اس حدیث میں انہی معنی میں استعمال ہوا ہے)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اس لئے خطاب فرمایا ہے
 کہ عام طور پر عورتیں اپنی لاعلمی اور کم فہمی کی بنا پر تھوڑی سی یا چھوٹی موٹی چیز پڑوسن کو دینے میں
 شرم محسوس کرتی ہیں کہ اتنی سی چیز کیا دیں؟ حالانکہ پڑوسن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حقیر چیز
 کو غنیمت سمجھتی ہے اسی طرح بسا اوقات لینے والی پڑوسن اس حقیر سی چیز کے دینے کو اپنی توہین سمجھتی ہے
 اور کہتی ہے "کیا دینے چلی ہیں اتنی سی چیز دیتے ہوئے شرم بھی نہ آتی"۔ حالانکہ اس کو اس معمولی چیز
 کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب رکاردے کی کثرت کے ذیل میں اس لئے لائے ہیں کہ معمولی سی چیز بھی پڑوں کو فائدہ پہنچا دے اور اس کا حق ادا کرنا بھی اہم کا خیر ہے۔ یہی نیت اس معمولی سی چیز دینے کے وقت کرنی چاہیے تو اس معمولی سے کام لے بھی۔ جس کے مواقع کثرت سے میسر آتے ہیں۔ بڑا ثواب ملتا ہے اس لئے کہ پڑوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه کے لئے میرے پاس آئے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ اس حدیث سے پہلے احادیث میں جن کا راتے خیر کا ذکر آیا ہے وہ بالعموم عامۃ الناس اور مردوں سے متعلق ہیں اس حدیث میں عام طور پر عورتوں کو پڑوسی کے حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ پڑوں کے حقوق عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں ان کا ادا کرنا بھی عظیم کارِ ثواب ہے۔

ﷺ اس زمانہ میں ہماری مسلمان عورتوں کو بھی اتنی سمجھ اور کثرت سے کاروائے خیر کرنے کی ترغیب عطا فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کی عورتیں ثواب کے ان کاموں سے بالکل بے خبر اور اور ناواقف ہیں اور زینت و آرائش میں ہر وقت منہمک ہیں ﷺ ہم سب پر رحم فرمائیں۔ ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے | نویں حدیث (۹/۱۱۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : ایمان کے چند اور ستر یا فرمایا چند اور ساٹھ شعبے ہیں تو ان میں سب سے افضل شعبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور ان میں سب سے ادنیٰ شعبہ رعایا سے راستے سے ایذا رساں چیز کو مٹا دینا (بٹا دینا) ہے اور حیا و شرم اور ایمان کا بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ - بخاری و مسلم

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بضع کالفظ تین سے نو تک کے لئے استعمال ہوتا ہے

اور اس کا تلفظ ت کے زیر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی ت کے زیر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور شعبہ کے معنی حصہ کے ہیں۔

تشریح

ایمان کا محل مؤمن کا دل ہے جب ایمان دل سے نکل کر ہاتھ پاؤں اور اعضا و جوارح پر اعمال کی شکل میں نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ آتا ہے، اور اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتا ہے اس کے بعد ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں و منو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے اور اجتماعت پنجوقتہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے، مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے ﷺ کے فضل سے مال میں مزید وسعت میسر آتی ہے اور حج فرض ہوتا ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے اسی طرح رفتہ رفتہ تمام بدنی اور مالی فرض اور افضل عبادتیں ادا کرنے لگتا ہے۔ اور حسبِ مقدور زیادہ سے زیادہ اعمالِ خیر اور ثواب کے کام کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر ایمان کا ہم اسلام ہو جاتا ہے اور یہی پانچ اسلام کے بنیادی ستون کہلاتے ہیں جن میں کلمہ شہادت مرکزی ستون ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا اور چار عبادتیں راویان کے ساتھ سنن و فوافل نماز روزہ، زکوٰۃ، حج چاروں طرف کے چار ستون ہیں جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے اور اس پوری عمارت کو شیطان اور نفسِ امّارہ کی رخنہ اندازیوں رگنا ہوں اور مصیبتوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے ایک بہت ہی اہم اور عظیم شعبہ کہیے یا حفاظتی ستون چہار دیواری حیا اور شرم ہے یہ حیا اور شرم خواہ انسانوں سے ہو خواہ اَحْکِمَ الْعٰلَمِیْنَ سے، بہر صورت بے حیائی کے کاہوں اور اخلاقی و شرعی برائیوں رگنا ہوں اور ناز و نرل سے ایک غیر متند اور باحیا مسلمان کو ضرور باز رکھتی ہے اس لئے کہ ایک غیرت دار انسان بھییائی کے کام کر کے لوگوں سے خود کو بے حیا، اور بے شرم یا بدعاش فاسق و فاجسہ کہلانا ہرگز گوارا نہیں کرتا باقی جو ایماندار ﷺ سے شرم کرتا ہے۔ وہ تو نہ لوگوں کے سامنے اور نہ تنہائی میں کسی بھی حالت میں بے شرمی کے اور بُرے کام یعنی گناہ اور فسق پر کسی بھی نہیں سکتا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا

ایمان ہے کہ ﷺ مجھے دیکھ رہے ہیں اساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں مگر ﷺ سے کسی بھی حالت میں نہیں چھپ سکتا ﷺ کا ارشاد ہے :-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اس۔ المؤمن آیت نبرا ہے (اس کو بھی)

نیز ارشاد ہے :

وَرَأَى بُنْدُؤًا مِّنَ الْأَنْفُسِ كَمَا
يُخْفَوْنَ بِحَاسِبِكُمْ يَوْمَئِذٍ فَيَقُولُ
لِمَنِ يَنْشَأُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَنْشَأُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

چاہے جو تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کر دو چاہے چھپاؤ
اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا پھر جس کو چاہے معاف
کرے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔

اسی لئے بعض عارفین نے حیا کی تعریف ذیل کے الفاظ میں کی ہے:

مولانا لا یراک حیث نہاک
 احیاء ہے کہ تیرا آقا تجھے اس جگہ اور اس حال میں نہ دیکھے جس سے
 تجھ کو منع کیا ہے۔

بہر حال حیا اور شرم ایک حیا دار اور غیر تند آدمی کو بے شرمی اور برے کاموں سے ضرور روکتی اور باز رکھتی ہے خواہ یہ حیا خالق سے ہو خواہ مخلوق سے۔ باقی رہا بے حیا اور بے غیرت آدمی وہ تو انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ مشہور مقلد ہے :

اذا فانتك الحياء فافعل ما شئت جب تم سے حیافوت ہو جائے (یعنی حیا نہ رہے) تو پھر جو چاہو کرو۔
حدیث میں حیا کو عظیم شعبہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ حیا اور شرم اسلام کی عظیم نشان عمارت کے لئے ایک چار دیواری ہے جو تمام عبادات اور اعمال صالحہ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔
غرض ایک مومن ایمان کی تحریک سے رفتہ رفتہ تمام عبادات اور وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے بجالانے کی کوشش کرتا ہے اور حیا و شرم کی بنا پر جن بُرے کاموں (گناہوں اور نافرمانیوں) سے منع کیا ہے حتی الامکان دُور رہتا ہے (اور تب قاضائے بشریت

کئی گنا ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی یہ تمام عبادات اور اعمالِ صالحہ روزانہ اَحْکَمُ الْحَکَمِین کے حضور میں پیش ہوتے ہیں جن کے محافظ فرشتے صبح سے شام تک کی عبادات و اعمالِ صالحہ اور رات کے محافظ فرشتے شام سے صبح تک کی عبادات و اعمالِ صالحہ پیش کرتے ہیں۔

احادیث میں تفصیل سے اور تَنْزِیْلِ کَرِیْم کی ان دو آیتوں میں اجمالاً ان کے پیش ہونے کا ذکر ہے۔
۱۔ مَضَرَبَ اللّٰهِ مَثَلًا لِّکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ ۱۔ (اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ایک درخت کی مانند جس طَیِّبَةٍ اَسْلَافُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ ۲) کی طرز میں مضبوط ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔
۲۔ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمَ الطَّیِّبُ ۲۔ اللہ کی طرف ہی چڑھتے (اور پہنچتے) ہیں پاکیزہ کلمات تَالْعَمَلِ الصَّالِحِ یَرْفَعُهُ۔ (پاکیزہ عبادات) اور عملِ صالح اس کو بلند کرے (یہاں تک کہ وہ

(سورہ ناطر، آیت ۱۰) بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتا ہے)

قرآنِ عظیم کی اس مثال کے اعتبار سے ایمان کے درخت کا بیج مومن کے دل کی زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے تو اس کی پہلی کو نپل زبان سے کلمہ طیبہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس کو نپل سے چار ٹہنیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں بڑھتی اور دیگر اعمالِ صالحہ کی صورت میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اور روزانہ مومن کی عبادات اور اعمالِ صالحہ اَحْکَمُ الْحَکَمِین کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اِلَیْهِ یَصْعَدُ اور فَرْعُهَا فِی السَّمَاء سے اسی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بیان فرمائی ہے۔

عربی زبان میں درخت کی ٹہنی کو شَعْبہ اور فَرْع، اور بڑ کو جو زمین کے باہر ہوتی ہے اصل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل کے لفظ سے کلمہ طیبہ کی طرف اور فَرْع کے لفظ سے چاروں عبارتوں اور بقیہ اعمالِ صالحہ کی طرف اشارہ ہے زیرِ نظر حدیث میں انہی فرض و نفل عبادتوں اور اعمالِ صالحہ کو شَعْبۃ (مجھے شاخ کی جمع شَعَبٌ) سے تعبیر فرمایا ہے۔

علماء حدیث نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان شَعَب (ایمان کی تعیین کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے بیان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب "شَعْبُ الْاِیْمَان"

زیادہ مشہور ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اعمالِ صالحہ رکاردائے خیر اسے متعلق باب میں متفرق حدیثوں کے ساتھ ہی اس حدیث کو اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ کاروائے خیر اور اعمالِ صالحہ انہی پچیس حدیثوں میں منہج نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کے مطابق تمام ہی اعمالِ صالحہ خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں خواہ حقوق العباد سے جن کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے سب اعمالِ صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں۔

دعا ﷺ اپنی رحمت سے اس پر آشوب زمانے اور پُرفتن دور میں مسلمانوں کو ان کاروائے خیر اور اعمالِ صالحہ میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ان کے ایمان کا درخت سرسبز و شاداب اور بار آور رہے اور یہ کاروائے خیر اور اعمالِ صالحہ کی مصروفیت ان کو آخری زمانے کے فتنوں سے دور اور محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین۔

پیاسے کتے کو بھی پانی پلانا کارِ ثواب ہے | دسویں حدیث (۳۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: اس اثنائیں کہ ایک آدمی راستہ پر چلا جا رہا تھا اس کو سخت پیاس لگنے لگی تو اسے ایک کنواں نظر آیا تو وہ کنویں میں اُترا اور (سیر ہو کر) پانی پیا پھر باہر آگیا تو ناگاہ ایک کتے کو پیاس کی شدت سے ہانپتا اور گیلی مٹی کو چاٹتا ہوا دیکھا تو اس وقت آدمی نے (دل میں) کہا: بخدا اس کتے کو بھی ایسی ہی سخت پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی تو وہ کنویں میں اُترا اور اپنے (چرمی) موزہ میں پانی بھرا پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر بڑھ آیا اور کتے کو پانی بلا دیا تو ﷺ نے اس شخص کی اس ممدردی کی آمد فرمائی اور اس کے گناہ معاف فرمادیئے۔

تو اس پر صحابہؓ نے دریافت کیا: آئے اللہ کے رسول! کیا جانوروں (کے ساتھ ممدردی کرنے) میں بھی ثواب (ملتا) ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا:

ہر جاندار کے ساتھ ہمدی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ (بخاری و مسلم)
 اور بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ﷺ نے اس آدمی کی راس ہمدی کی
 قدر کی اور اس کی مغفرت فرمادی اور اس کو جنت میں داخل رکرنے کا حکم فرمادیا۔
 اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں (اس طرح) آیا ہے، اس آثار میں کہ
 ایک گنہگار پیاس کی شدت سے ایک کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ
 بنی اسرائیل کی ایک (پیشہ در) فاحشہ عورت نے اس کتے کو دیکھا اور اس کی شدت
 پیاس کو محسوس کیا تو اس نے اپنا چرمی موزہ پاؤں سے اتارا اور اس کو (کنویں سے
 پانی بھر کر نکالا اور) اس (پانی سے) کتے کو پلا دیا تو ﷺ نے اس کی راس ہمدی
 کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت فرمادی۔

امام خودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَوْتُ کے معنی چرمی موزے کے ہیں اور ذِکِیَّت کے معنی کتے
 کنویں کے ہیں اور کِطِیف کے معنی چاروں طرف گھومنے کے ہیں۔

تشریح

اس حدیث اور اس کی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں ایک مرد کا
 اور ایک عورت کا اور دونوں ہی نے پیاس سے کتے کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اور اس کو کنویں سے
 پانی نکال کر پلایا ہے باوجودیکہ ہر مسلم الطبع انسان کتے سے نفرت کرتا ہے پھر بھی ایک ذی روح مخلوق
 کی پیاس جیسی سخت تکلیف کو انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے اور کچھ کنویں کے
 اندر اترے اور برتن میسر نہ ہونے کی بنا پر اپنے چرمی موزے میں ہی پانی بھر کر نکالا اور اس پیاس
 کتے کی پیاس بجائی ہے اور ﷺ نے ان کی اس ذی روح سے ہمدی کی قدر دانی فرما کر ان کے
 گناہ معاف فرمادیئے ہیں اور جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمادیا ہے۔ حالانکہ عورت تو کھلی ہوئی بدکار ہے
 اور مرد بھی عام آدمی تھا صدا گناہ کئے ہوں گے مگر ﷺ نے اپنی کریمی سے ان کی اس جاندار کی ہمدی
 کی قدر فرمائی کی اور تمام گناہ معاف کر دیئے۔ صحابہ کرام کو اس معمولی سے کام کے اتنے بڑے ثواب

پر تعجب ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے تعجب کا اظہار کیا آپ نے جواب میں فرمایا: گنتے کی کوئی خصوصیت نہیں ہر جاندار مخلوق بھوک پیاس سے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اس کی بھوک پیاس کو دور کرنے میں انسان و حیوان سب برابر ہیں لہذا جیسے ایک بھوکے اور پیاسے انسان کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا یقیناً انسانی ہمدردی اور کارِ ثواب ہے ایسے ہی ہر بھوکے پیاسے جاندار کو بھوک پیاس کی تکلیف سے نجات دلانا بھی کارِ ثواب ہے اور اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کثرتِ کارِ ثواب سے خیر کے باب میں لائے ہیں۔

وَعَلَا دُعَا كَيْفَ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہر بھوکے پیاسے کی، انسان ہو یا حیوان تکلیف کو ایسے ہی محسوس کریں جیسے ہم کو بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم بیقرار ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں کوئی اللہ کا بندہ بھوک پیاس کی ناقابلِ برداشت تکلیف سے کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر نجات دلا دیتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ﷺ بھی اس کی اس ہمدردی کی قدر کرتے اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایسے ہی ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلا کر پیاسوں کو پانی پلا کر گناہوں کی مغفرت کے مستحق بنیں اور اپنی شانِ کریمی سے ہمارے بھی گناہ معاف فرمادیں۔

واضح ہو کہ یہ عمل صالح حقوق العباد کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی لئے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

عام راستہ سے کانٹے ہٹا دینے والے کے درجات | گیارہویں حدیث (۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو چلتا پھرتا دیکھا ایک درخت کو مسلمانوں کے راستے پر سے کاٹ دینے کے (ثواب) میں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔

اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، ایک آدمی کا ایک ایسے درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزر ہوا جو عین راستہ کے بیچ میں (اُگا ہوا) تھا تو

اس نے دل میں کہا بخدا میں اس درخت کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے رہ چنانچہ اس نے ہٹا دیا تو اس کو لاس کا رخیر کے صلہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں (اس طرح) آیا ہے کہ: اس اثنائیں کہ ایک آدمی ایک راستہ سے گذر رہا تھا، اس نے ایک کانٹوں کی ٹہنی راستہ پر پڑنی پائی تو اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا تو ﷺ نے اس رکے اس کا رخیر کی قدر کی اور اس کے گناہ بخش دیئے۔

تشریح

ﷺ وَعَمَّ ذَوَالْہ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو کشف کے طور پر قیامت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور اہل جنت کے وہ اعمال حسنہ جن کی بنا پر وہ جنت میں جائیں گے اور اہل دوزخ کے وہ اعمال قبیحہ رکھو و شرک اور گناہ کبیرہ جن کی بنا پر وہ دوزخ میں جائیں گے نیز جنت و دوزخ کے تفصیلی حالات، پہلے سے صرف اس لئے دکھلانے کہ آپ اپنی امت کو ان اچھے برے اعمال سے آگاہ فرمادیں جن کی بنا پر وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ **بُئْتَحَانَ اللّٰہ** کہتے مہربان ہیں اپنے محبوب نبی کی امت پر۔

احادیث میں ایسے کشف کے متعدد واقعات مذکور ہیں یہ آئندہ پیش آنے والے واقعات رسول اللہ ﷺ کو دکھلانے گئے ہیں اور آپ نے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی سلسلہ میں اس حدیث میں آپ نے اپنا کشف بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عام گذرگاہ اور راستہ سے خار دار درخت یا ٹہنی کو کاٹ دینا یا ہٹا دینا اتنا بڑا کارخیر اور عمل صالح ہے کہ نیک نیتی سے اس کا رخیر کو انجام دینے کا اجر و ثواب جنت ہے بشرطیکہ کوئی اور امر مثلاً کفر و شرک یا حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ مانع نہ ہو۔ دسویں حدیث میں نبی اسرائیل کے ایک مرد اور ایک عورت کا واقعہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ان واقعات اور اعمال کے ذکر فرمانے کا مقصد ان اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلانا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اور آسان کام بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں بشرطیکہ ثواب کی نیت سے

کئے جائیں اور ان کو حقیر یا معمولی کام نہ سمجھا جائے۔

یاد رہے کہ شعب ایمان کی دسویں حدیث میں اس کو راستہ ہر سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے :
 رَامَاةُ الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ بتلایا گیا ہے۔ یہ ادنیٰ شعب سے سہل اور آسان ہونے
 کے معنی میں ہے نہ کہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے، ادنیٰ کے معنی ہیں آسان، اس لئے کہ یہی اصاطۃ
 الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ - دسویں اور گیارہویں حدیث میں حجت میں داخل ہونے کا باعث ہوا ہے۔
 علاوہ ازیں یہ اصاطۃ الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ، حقوق العباد میں سے ہے جو بغیر لوگوں کے معاف کئے معاف
 نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

نماز جمعہ پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم | بارہویں حدیث (۱۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا جس شخص نے وضو کیا، اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لئے
 مسجد آیا پس روپری توجہ سے خطبہ سنا اور خاموش رہیٹھا سنا، رہا اُس کے اس
 جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے اور تین دن زیادہ کے گناہ بخش دیئے گئے اور جس نے
 لکھریوں کو راہی بکے سے) ہٹایا اس نے یہودہ کام کیا۔ (مسلم نے روایت کیا)

تشریح

وَعَمَّ نَوَآلَهُ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی ﷺ کی امت پر یہ خاص
 انعام فرمایا ہے کہ ایک حصہ (نیک کام) پر ایک اجر کے بجائے کم از کم دس گنا ثواب اور زیادہ سے
 زیادہ سات سو گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے مگر ایک سنیہ رہے کام کی سزا ایک ہی تجویز فرمائی ہے
 دس گنا نہیں چنانچہ آیت ان کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَآ جس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کے لئے دس گنا ثواب ہے
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا ۚ اور جس نے بُرا کام کیا اُس کی سزا ایک ہی دئی جائیگی اور ان پر
 مُسْلَمًا وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ۔ (سورہ انفال) ظلم نہیں کیا جائیگا (کہ دس گنی سزا دی جائے)

نیز ارشاد ہے :-

مَثَلُ الْبَدِينِ يُعْتَمَدُ أَمْرُهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةِ أَذْنَتِ سَبْعِ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ مَسْبُكَةٍ فَإِنَّهُ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ایسی
جیسے ایک دانہ جس سے سات خوشے اُگے ہر خوشہ
میں سودا نے (اس طرح ایک دانہ کو کرات سودا نے حاصل ہوئے) اللہ
اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دو گنے دیتا ہے اللہ
اللہ بڑی وسعت والا ہے (اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے)
اور (دلوں کا حال بھی) خوب جاننے والا ہے۔ (جس کے عمل میں
جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا)
(سورۃ البقرہ ع ۲۶)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے اس تضعیفِ حسنہ کی خبر دی ہے۔ اسی اصول کے تحت ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ثواب پچاس نمازوں کا ملتا ہے اور گناہ الگ معاف ہوتے ہیں اسی طرح ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دس دن کا ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی مطلب ہے عَفْوُكَ بِبَيْنَتِهِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ کہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور تین دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اس دس دن کے گناہ معاف کرنے کا غالباً رد اللہ اعلم بالصواب) باعث یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے علاوہ خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس خطبہ کو پوری توجہ سے کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا بھی واجب ہے اور یہ ایک سبقتِ عبادت اور کارِ ثواب ہے اسی لئے دس دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر اس کی بشرط بھی اتنی سخت ہے کہ اگر خطبہ کے دوران اپنی جگہ سے نکلے گا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص دورانِ خطبہ کوئی بھی بات کرے اور اس کو منع کرنے کے لئے چپ رہے گا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہوا۔ حالانکہ یہ نہی عن المنکر (منوع کام سے روکنا) ہے مگر خطبہ کے دوران یہ نہی عن المنکر بھی لغو اور بیہودہ کام ہے۔ اس لئے

کہ خطبہ کے دوران چپ ہو کہنا خود ممنوع اور بڑا کام ہے تو اس شخص کی طرح یہ کہنے والا خود ایک ممنوع کام کا مرتکب ہوا اسی لئے لغو اور بیہودہ کام ہے اور دیگر اس راۃ صحت خود راۃ صحت (دوسروں کو نصیحت اپنے کو نصیحت) کا مصلوق ہے اسی طرح کی اوقاف پر یا پندرہ شرطیں ہیں جن کی پابندی کرنے کے بعد جمعہ کا یہ عظیم ثواب (دس دن کے گناہوں کی بخشش) ملتا ہے۔ اسی لئے فقہانے فرمایا ہے:

الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ (جمعہ کے دن کا خطبہ بھی جمعہ کی نماز کی مانند ہے)

واضح ہو کہ یہ گناہ جن کی مغفرت کی حدیث میں خبر دی گئی ہے صغیر و گناہ ہیں۔ گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے بخشے جاتے ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں صرف اسی لئے لائے ہیں کہ ہفتہ میں صرف ایک دن تمام کاموں کی چھٹی کر کے صبح سے شام تک نماز جمعہ کو ان تمام آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ مگر ثواب اتنا عظیم ہے کہ دس دن کے صغیر و گناہ معاف ہوتے ہیں اسی لئے تمام مسلمان ملکوں میں ہفتہ واری چھٹی جمعہ کی ہوتی ہے تاکہ مسلمان سارا دن نماز جمعہ کی تیاری میں اور ادا کرنے میں صرف کریں۔

بسم اللہ پاکستان کی حکومت بھی مسلمان ہو گئی ہے اور اس نے بھی جمعہ کی ہفتہ واری چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اور تمام کاروبار اور مصروفیتوں کو چھوڑ کر جمعہ کا پورا دن پکنک اور کھیل کو، سیر و تفریح یا دن بھر بڑے سوتے رہنے کے بجائے نماز جمعہ کی تیاریوں اور سنون طریقہ پر نماز جمعہ ادا کرنے میں صرف کریں ﷺ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

مسنون طریقہ سے وضو کرنے والے کی خطائیں بھی دھل جاتی ہیں | تیسرے ہوں حدیث (۱۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے۔ پس چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے ہر وہ خطا جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا نہ پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ پھر جب

رکھنیوں تک) دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہر وہ خطا اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ یا فسرایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا (یا پچھوا) ہوتا ہے۔ پھر جب (ٹخنوں تک) پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا جس کی طرف پاؤں سے چل کر گیا پانی کے ساتھ یا فسرایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے یہاں تک کہ آپورا وضو کر کے (گناہوں سے پاک) صاف ہو کر نکلتا ہے۔ (اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا)

شرح

اس حدیث میں لفظ مسلم یا مومن میں اسی طرح مع الماء یا مع اخر قطرة الماء کے ان الفاظ میں راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ الفاظ فرمائے یا دوسرے۔ (اگرچہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے) اسی طرح راوی نے اس حدیث میں اختصار سے بھی کام لیا ہے نہ کلی اور ناک صاف کرنے کا ذکر کیا ہے۔ نہ سر کے مسح کا، اسی طرح صرف آنکھوں کی خطاؤں کا ذکر کیا ہے، نہ زبان کی خطاؤں کا نہ کان اور ناک کی خطاؤں کا، ورنہ دوسری روایتوں میں تمام اعضاء وضو اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے۔ اس اختصار کی دلیل یہ ہے کہ آخر میں تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیکلنے کا ذکر کیا ہے۔ آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر صرف اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر ہر انسان آنکھوں سے دیکھتا، پاؤں سے چلتا اور ہاتھ سے پکڑتا یا لیتا ہے۔ کان، زبان، ناک سے کام لینے کی قوت ہی نہیں آتی۔ بہر حال دوسری روایتوں میں ان اعضاء اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے۔ غرض ایک مومن مسلمان بندہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر کامل وضو کرتا اور تمام خطاؤں سے پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تمام خطا کار اعضاء بھی نماز پڑھنے میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس لائق ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں۔

یاد رکھئے! جس طرح نماز صحیح ہونے کے لئے جسی نجاستوں مثلاً پیشاب، پامانہ اور نجس

اس حدیث میں حسنات کا بیان فرمایا ہے۔ پانچ وقت کی فرض نمازوں کو جمعہ کی نماز کو، رمضان کے روزوں (یعنی فرائض کو) مکہ کو زکازہ کر دینے والا، بتلایا ہے۔ گویا ان فرائض کے ادا کرنے سے سیئہات خود بخود محو ہو جاتے ہیں اور برکت جاتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں ﷺ نے دعا تعلیم فرمائی ہے،

رَبَّنَا كَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَكَّلْنَا
مَعَ الْآبَاءِ رَسُوهُ آلِ إِبْرَاهِيمَ
اے ہمارے رب! اہم ایمان لے آئے پس تو ہمارے گناہوں کو
بخش دے اور ہمارے سیئہات (برائیوں) کا کفارہ کر دے (مٹا دے)
اور تو ہم کو نیکو کاروں کے ہمراہ وفات دے (دنیا سے اٹھا)
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ذنوب (بڑے گناہ) استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے
ہاں سیئہات (چھوٹے گناہ) بغیر استغفار کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فرائض کا ادا کرنا خود بخود
ان کو مٹا دیتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا وہ گھبرایا ہوا حضور
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے حد لگائیے (زنا کی سزا دیجئے) آپ نے واقعہ دریافت
کیا اس نے بتلایا میں نے اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا حضور ﷺ نے فرمایا تم ذرا ٹھہرو عصر کا وقت
تھا اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اس شخص نے بھی عصر کی نماز باجماعت پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو
ہی اس نے پھر کہا، مجھے حد لگائیے آپ نے فرمایا: فرض نماز باجماعت پڑھنے سے تمہارا
گناہ معاف ہو گیا، اس نے خوش ہو کر دریافت کیا: یہ معافی میرے ساتھ خاص ہے، آپ نے
فرمایا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے عام ہے اور اسی عموم کے بیان کرنے کے لئے مذکورہ بالا آیت
کریمہ ان المصنات یذہبن الصیئات نازل ہوئی۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، کیا گناہ کبیرہ سات ہیں؛

انہوں نے جواب دیا "سات سو سے بھی زیادہ ہیں کبیرہ گناہ"
ہم ذیل میں ان امو کی نشان دہی کرتے ہیں جن سے کسی گناہ کا کبیرہ یا صغیرہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
کبیرہ گناہ

۱:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتلا دی گئی ہو، جیسے کہ کسی مسلمان کو
عمداً قتل کرنا۔

۲:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن حدیث میں حد موعین شرعی مقرر آئی ہو۔ جیسے چوری کرنے
پر ہاتھ کاٹنا۔

۳:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن یا حدیث میں لعنت اور خدا کا غضب آیا ہو جیسے عدالت
میں جھوٹی گواہی دینا۔

۴:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو قرآن یا حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہو۔

۵:- ہر اس فرض عبادت کا ترک کرنا جو قرآن و حدیث کی رو سے فرض ہے جیسے بغیر کسی شرعی عذر
کے نماز نہ پڑھنا۔

۶:- ہر اس ممنوع کام کو کرنا جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہو اور حرام کہا گیا ہو۔ جیسے
غیبت (یعنی کسی کے پیس پشت اس کی بُرائی کرنا)۔

۷:- ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو معمولی اور تغیر سمجھ کر کیا جائے جیسے کسی جنبی عورت کا بوسہ لینا۔

۸:- ہر وہ گناہ جس کو جان کر بار بار کیا جائے جیسے نامحرم عورت کی طرف بُری نیت سے بار بار دیکھنا

۹:- ہر وہ گناہ جس کی مفسرت یا شناخت (برائی) مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے برابر ہو یا ان سے

بھی زیادہ ہو، جیسے مسلمانوں کے خلاف غمخیزی کرنا اور ان کے راز کافروں کو پہنچانا۔

۱۰:- بندوں کے حقوق جو نہ ادا کئے گئے ہوں اور نہ ان سے معاف کرائے ہوں۔

صغیرہ گناہ

۱:- مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام بُرے کام (میتئات) جو اچھے کاموں (حسنات)

کرنے سے خود بخود مٹ جائیں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے نہ بننے سے درمیان میں کہے ہوئے
بُڑے کام اپنے آپ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں
مذکورہ بالا کبیر و گناہوں کے ابتدائی مراحل میں کہے گئے بُڑے کام جیسے بلا قصد کسی مسلمان
کو قتل کرنے والے کو خنجر یا پستول سے دینا۔

مذکورہ بالا چودھویں حدیث میں حسنات (وفرائض) کے ذریعہ جن گناہوں کے معاف ہونے کی
خبر دی گئی ہے وہ سب صغیر و گناہ ہیں، اسی لئے آخر میں کہا گیا ہے، "جبکہ کبیر و گناہوں سے اجتناب
کیا جائے، یعنی بچا جائے اور دور رہا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کا ارشاد ہے :

إِنْ تَجْتَنِبُوا الْكَبِيرَ كُنْتُمْ مُسْتَحِقِّينَ
عَنْهُ تُلْقُوا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
اگر تم بُڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا
جاتا ہے تو ہم تمہارے بُڑے کاموں کو معاف کر دیں گے۔

بہر حال اس حدیث اور ان آیات کو میرے معلوم ہوا کہ انسان کو نہ صرف من مہادات پر عمل کرنے
میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہ اور بُڑے کام جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ بُڑے
کام کر رہا ہوں ان حسنات کے ذریعے اپنے آپ مٹتے اور معاف ہوتے رہیں ورنہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے
گناہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی سزا سے بغیر توبہ کئے بچنا ناممکن ہو گا۔ خصوصاً حقوق العباد کہ اگر ادا نہ کئے
یا ان لوگوں سے معاف نہ کر لئے جن کی حق تلفی ہوئی ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کے حقوق ضرور
ادا کرنے پڑیں گے اور اس دن ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے انسان کے پاس اپنے حسنات
کے سوا اور کچھ نہ ہو گا۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے حسنات ان حقوق کے بدلے میں ان کو دے دیئے
جائیں گے اور ان کے گناہ اور سیئئات اس پر ڈال دیئے جائیں گے جس کی بنا پر یہ شخص جہنم
میں جائے گا اور وہ جہنم میں۔ اعاذنا اللہ منہ (خدا ہمیں اس سے بچائے) اور توفیق دے کہ
ہم مرنے سے پہلے ہر حق ملالے کا حق ادا کر دیں یا اس سے معاف کرالیں یہی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔
وہ کام جن سے خطاؤں کے معاف ہونیکے علاوہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں

پسند ہوں حدیث
(۱۵/۱۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس کی وجہ سے ﷺ خطائیں معاف فرماتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ (ضرور بتلائیے) اسے اللہ کے رسول! آپ نے ارشاد فرمایا: (۱) ناگوار فیوں کے باوجود کامل وضو کرنا (۲) مسجدوں کی طرف (نماز کے لئے) زیادہ قدم رکھنا (دور سے چل کر جانا) (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی حفاظت ہے۔ (مسلم)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ فرائض کے علاوہ درجات بلند کرنے والی احسان کا بیان بھی فرمایا ہے۔ سابقہ حدیث میں پنجوقتہ فرض نمازوں کو، ہر جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنے کو ہر رمضان کے مہینہ میں پابندی سے روزے رکھنے کو سیتہات (صغیر و گناہوں) کو مٹا دینے والا بتلایا تھا یہ تینوں فرض عبادتیں ہیں اس حدیث میں (۱) ناگوار حالات میں پورا وضو کرنے کو (۲) مدرسے چل کر جانے اور نماز باعث کے لئے مسجد آنے کو (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو جہاں فرض عبادتوں کے مکملات و مہتمات ہیں محو سیتہات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب بتلایا ہے یعنی اصل فرض عبادتوں کو ادا کرنا تو محو سیتہات کا موجب ہے لیکن ان کو کامل طور پر آداب مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا محو سیتہات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب ہے۔ یہ ہے کہ تمام آداب و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرنا چاہیے تاکہ تمام صغیر و گناہوں سے پاک ہو کر ﷺ کی بارگاہِ قرب میں اعلیٰ درجات کے مستحق بنیں۔ مزید شوق کو بڑھانے کے لئے نبی رحمت ﷺ اول صحابہ کرام سے سوال فرماتے ہیں: کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس پر عمل کر کے تم محو سیتہات کے علاوہ اعلیٰ مراتب بھی حاصل کر سکو؟ صحابہؓ سراسر شوق بن کر عرض کرتے ہیں: ضرور بتلائیے اس کے بعد تینوں چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں ذالکھ الدباط کی خوشخبری دے کر ایک اور سب سے اہم چیز کا بھی ذکر فرمادیتے ہیں کہ فرض عبادتوں کو دشمن نفسِ امارہ کی رشوائیوں

سے بھی محفوظ رکھا جاسکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے :

نفسِ امّارہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے وہ چاہتا ہے ہر ممکن طریق پر راحت و آسائش اور فوائد و منافع کے سبب باغِ انسان کو دکھا کر، پروردگار کی عبادت و طاعت سے اگر بالکل نہ روک سکے تو ان عبادتوں میں اپنے دھوکوں اور فریب سے ایسے رخنے ڈال دے کہ ثواب سے محروم ہو جائے۔

۱۔ اَسْبَاحُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِہِ (ناگوار اوقات یا حالات میں پورا اور کامل وضو کرنا) چنانچہ خدا کے رسول ﷺ نے یہ نفس کی رخنہ اندازی سے بچانے کی تدبیر بتائی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً سخت سردی کا زمانہ ہے۔ پانی ٹوٹے میں لیتے ہی جم جاتا ہے ایسے وقت میں نماز کی وضو کرنا نفسِ امّارہ پر بھید شاق، ناگوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے : اتنی سردی میں وضو کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ایسی ہی حالت کے لئے شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے پھر کیوں نہ اس حکم شرعی سے فائدہ اٹھایا جائے، آج وضو کئے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لو مگر جب ایک خدا پرست پرہیزگار نمازی اس کے کہنے میں نہیں آتا تو کہتا ہے پھر وضو ہی کرتے ہو تو پورا وضو کرنے اور اعضا پر پوری طرح پانی بہانے کی کیا ضرورت، ایک ایک چلو لے کر ماتھے پاؤں پر چڑھ لو کافی ہے لیکن ایک پختہ کار دیندار نمازی سردی لگنے کے باوجود نفس کے علی الرغم رمضان کے خلاف اس طرح کامل وضو کرتا ہے کہ کوئی عضو ناخون برابر بھی سوکھا نہیں رہتا اور سنت کے مطابق ہر عضو کو تین بار اچھی طرح دھوتا ہے تو مکار نفس سرپیٹا رہ جاتا ہے اور نمازی رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کے مطابق ایسے طریق پر کامل اور پورا وضو کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو اعلیٰ مراتب "قرب حاصل کرتا ہے۔

۲۔ کثرت الخطا الی المساجد و جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے دُور سے چل کر مسجد جانا اور زیادہ سے زیادہ قدم رکھنا اگر مسجد سے کافی دُور ہے، راحت پسند نفسِ امّارہ کہتا ہے : نماز پڑھنے کے لئے اتنی دُور جانا آنا اور اتنی وقت برباد کرنا بھید شاق اور گراں ہوتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے شائق مسلمان کو شیطان نفسِ امّارہ بہکا کر جماعت کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے

کہتا ہے: نماز ہی تو فرض ہے جماعت تو فرض نہیں ہے چلو آج بغیر جماعت کے ہی نماز پڑھ لو
 اتنی دُور جانا آنا اور اتنا وقت برباد کرنا کونسی عقلندی ہے لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند
 نمازی اس کی بات نہیں مانتا تو کہتا ہے، اچھا چلو گھر پر ہی جماعت کئے لیتے ہیں اور دو چار اپنے
 جیسے لوگوں کو ملا لیں گے، مگر وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند نمازی کہتا ہے: میں تیرے انس و
 میں بھی نہیں آؤں گا پتہ ہے اقامت صلوٰۃ کے معنی ہیں مسجد جا کر اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے
 نماز پڑھنا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہی گونا گوں احب ثواب ملتا ہے اور یہ کہہ کر
 نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کے شوق میں مسجد کافی دُور ہونے کے باوجود چلا جاتا ہے۔ نفس امارہ
 کے سارے تہکنڈے اور ثواب سے محروم کرنے کے حربے بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ ذلیل و خوار ہو کر
 اپنا سامنے لے کر رہ جاتا ہے اور وہ جماعت کا پابند نمازی اپنی نماز کو شیطان کی رخنہ اندازی سے
 محفوظ کر لیتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق رِبُّ الْعَالَمِينَ کی بارگاہ سے مراتبِ عالیہ
 کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہی طرح

۳۔ انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ (ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا) اس کی دوسری
 ہیں ایک یہ کہ ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اس خیال سے کہ گھر یا دوکان جا کر نہ معلوم
 کن دھندوں میں پھنس جاؤں دوسری نماز جماعت سے پڑھ سکوں یا پڑھ سکوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے ہی
 یہیں مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کروں تو بہتر ہے دوسری نماز جماعت سے فوت نہ
 ہوگی اور اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اَدَّہ اَدَّہ کرتا رہوں گا یا کَلَامِ اللہ کی تلاوت کرتا رہوں گا
 یا درود پڑھتا رہوں گا تو درود ہر ثواب ملے گا۔ دشمنِ نفسِ امارہ پر نمازی کا یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا
 سخت شاق اور ناگوار ہوتا ہے طرح طرح کے ضروری کام یا دلا کر گھر یا دوکان چلنے کا تقاضا کرتا ہے
 فائدہ اور نفع کے بسبب باغ دکھاتا ہے اور دوکان یا مکان پر موجود نہ رہنے کے بھیانک نقصان سے ڈراتا
 ہے اور انتہائی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گھر یا دوکان چلنے پر آمادہ کر دے اور دنیاوی
 دھندوں میں پھنسا کر اس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے کارہائے ثواب سے محروم کر دے، نیز کوشش

کروں کہ اگلی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے لیکن خدا اور اس کے رسول ﷺ کے وعدوں پر پختہ یقین رکھنے والا پابند جماعت نمازی نفس کی ایک نہیں سنتا اور دوسری نماز جماعت سے پڑھ کر ہی مسجد سے نکلتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد سے گھر یا دوکان آتو جاتا ہے مگر فکر یہی لگی رہتی ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوا اذان کی آواز لگے اور کب میں سب دھندے چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں نفیس اُمّارہ سب کاموں کو بیچ میں چھوڑ کر چلے چلنے کے نقصانات بہت کچھ دکھاتا ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا اور وقت ہوتے ہی مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگلی نماز کا انتظار ہے مگر پہلی صورت میں انتظار کے دوران مسجد میں بیٹھ کر جو ثواب کے کام کرتا ہے وہ انتظارِ صلوٰۃ کے ثواب پر سزا دیں اور دوسرا ثواب ملتا ہے اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ یقینی ہو جاتی ہے اور دوسری صورت میں نہ کاروائے ثواب کا ثواب ملتا ہے نہ ہی دوسری نماز جماعت سے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں دونوں صورتیں آتی ہیں بہر حال نفیس اُمّارہ سے جنگِ دونوں صورتوں میں کرنی پڑتی ہے۔

اسی دشمن نفیس اُمّارہ کی سرکوبی کی غرض سے سرورِ کائنات ﷺ فرماتے ہیں :-
 ذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ذَالِكُمُ الرِّبَاطُ (یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت)
 رِبَاطُ کے اصل معنی ہیں اسلامی ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا کہ وہ بے خبری میں ملک کے اندر نہ گھس آئیں یا اچانک حملہ نہ کر دیں آج کل کی اصطلاح میں اس حفاظتی دستہ کو ”ریجنر فورس“ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرحدوں کی حفاظتی تدابیر اسی وقت کی جاتی ہیں جب جنگ جاری ہو یا حالتِ جنگ ہو، احادیث میں اس رِبَاط کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور بڑے ثواب بیان ہوئے ہیں مگر ہر زمانے میں اور ہر شخص کو اس دین کا کام کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی اسلئے رسول اللہ ﷺ عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے دین کی سرحدوں کو دشمن نفیس اُمّارہ کی رخنہ اندازیوں سے مذکورہ بالا احتیاطی تدابیر کے ذریعے محفوظ رکھنے میں ہی اجر و ثواب

جو ملک کی سرحدوں کو کانٹوں کی رخنہ اندازوں سے حفاظت کرنے والے مجاہدوں اور غازیوں کو کتاب ہے اس لئے کہ نفسِ امارۃ تمہارا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔

واقعہ! ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کسی غزوہ (کافروں کے ساتھ جنگ) سے مظفر و منصور تشریف لارہے تھے۔ غازی صحابہ اس نسخ و ظفر پر بید خوش تھے تو آپ نے اُن سے خطاب فرمایا: رجعنا من الجہاد الا صغر ہم چھوٹے جہاد سے (فارغ ہو کر) بڑے جہاد کی طرف واپس آرہے ہیں الی الجہاد الا کبر۔ اس لئے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو ہر وقت تمہارے پہلو پر فائز (عدی مدونہ نفس) کے درمیان رکھنا بیٹھا ہے اور ہر وقت دشمنی پر تیار ہے طرح طرح کے السی بین جنبیک۔ راحت و آسائش کے سبز باغ دکھا کر ہضرت و نقصان کے بھیانک نتائج سے ڈرا کر دین کے فرائض سے غافل کرنے یا ان میں بخنے ڈالنے میں مصروف رہتا (راوکما قال)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ اسی دشمن نفسِ امارۃ کی دشمنی سے خبردار کر کے اس کے حربوں کو بیکار کرنے کے لئے مثال کے طور پر تین چیسوں کا ذکر فرماتے اور ان کی ترغیب دیتے ہیں کہتے مہربان ہیں نبی رحمت ﷺ اپنی امت پر بُنحان اللہ!

ﷺ اسی رباطِ رِدین کی سرحدوں کی دشمنوں سے حفاظت (کا ذکر ذیل کی آیت کی مراد میں آتا ہے) یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا لِمَا دَلَّوْا (دین پر ثابِت قدم رہو اور ثابِت قدمی میں دشمنوں سے وَصَّابِرُوا وَرَابِطُوا بڑھ جاؤ اور (دین کی) سرحدوں کی حفاظت میں دشمنوں پر غالب وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَجَادُ اور ﷺ سے ڈرتے رہو تاکہ تم (دین و دنیا دونوں میں) تَقْلِحُونَ۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱) فلاح پاؤ۔

اور نفسِ امارۃ کے متعلق حضرت یوسف جیسے پاکِ دامن نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے ارشاد ہے :-

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي مِنَ النَّفْسِ اور میں اپنے نفس کی راءت نہیں کرتا بلاشبہ نفس تو بُری باتوں کا ہی حکم کرتا لَا تَأْذَنُ بِالتَّوْبَةِ إِلَّا مَا جَعَلَ رَبِّي

اپنی رحمت سے ہی اس نفسِ امارہ پر نفسِ مطمئنہ کو غلبہ عطا فرادیں اور وہ اس کی سرکوبی کرے جیسا کہ نفسِ امارہ کی دشمنی اور نفسِ مطمئنہ کی سرکوبی کا کچھ حال تینوں عبادتوں کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں یہ فرضی یا خیالی باتیں نہیں ہیں یہ وہ کشمکش ہے جس سے ہر انسان کو ہر وقت سابقہ پڑتا ہے اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے :

حَقَّقْتَ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِدِ وَ جَنَّتْ لَفْسُ كَمْ دَوَاتٍ سَے گھیر دی گئی ہے اور جہنمِ نفس کی حَقَّقْتَ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے ۔

جب تک انسان مکروہات کے خازن سے زنگہریگا جنت میں نہیں پہنچ سکے گا اور خواہشِ نفس کے بیزہ زار میں پھنس کر رہ گیا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔

صداق اللہ و رسولہ (ﷺ) اور اس کے رسول (ﷺ) نے بالکل سچ فرمایا (ﷺ) ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اور نفسِ امارہ کی دھوکے اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام نووی علیہ الرحمة اس حدیث کو اس باب (کثرت طرق خیر) کے ذیل میں اسی لئے لائے ہیں کہ اگر انسان مکارِ نفس سے چمکتا رہے تو ثواب کے کاہوں کی کچھ کمی نہیں ۔

فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب | سنو یہی حدیث (۱۳۶)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں (پابندی سے) پڑھ لیں وہ جنت

میں داخل ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی علیہ الرحمة فرماتے ہیں دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں ہیں ۔

تشریح

دوسری احادیث میں موصی کے بجائے مَنْ حَافِظُ آيَاہِے جس کے معنی ہیں پابندی کی

یہی رسول اللہ ﷺ کی مراد ہے کہ جس مسلمان نے پابندی سے فجر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں

وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان دو نمازوں کی خصوصیت خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی ہے :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا: فرشتے نوبت بنوبت تہائے درمیان آتے ہیں رات کے
 وسلم قال: یتعاقبون فیکم فرشتے اور دن کے فرشتے اور وہ سب فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے
 ملئیکۃ باللیل ملئیکۃ ہوتے ہیں رات کے فرشتے صبح کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں دن کے فرشتے
 بالنہار ویجتمعون فی صلوۃ فجر کی نماز میں آتے ہیں اسی طرح دن کے فرشتے عصر کی نماز پڑھ کر
 الفجر و صلوۃ العصر ثم یمرج الذین باتوا فیکم جاتے اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں، اس طرح فجر اور عصر کی
 فیستلهم ربهم و هو اعلم نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے ان دو وقتوں میں جمع ہوتے ہیں
 بهم کیف ترکتم عبادۃ تو فرشتوں کا رب ان (آنے اور جانے والے گرد ہوں سے) دریافت کرتا ہے۔
 فیکولون ترکناہم وہم حالانکہ وہ ان فرشتوں سے زیادہ (اپنے بندوں کا حال) جانتا ہے: تم نے
 یصلون و اتینہم وہم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا رات اور دن دونوں کے فرشتے جواب
 یصلون - وسلم دیتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتا ہوا اسی چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے
 پاس پہنچے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

اس طرح دن کے نامہ اعمال کے اول آخر میں بھی اور رات کے اعمال نامہ کے اول و آخر میں بھی
 ان دو نمازوں کی پابندی کی وجہ سے نمازی مسلمان نمازوں کے پابند لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں اول آخر
 کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہی نامہ اعمال قیامت کے دن پیش ہو گئے اور یہ نمازی جنت میں ضرور جائیں گے
 نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر جماعت کے فجر عصر پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی اس گواہی سے محروم
 رہتے ہیں۔ ان دو نمازوں کی تخصیص کی ایک وجہ تو یہ ہوئی دوسری وجہ سلم ہی کی حدیث میں آیا ہے۔

عن جریر بن عبد اللہ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
 یقول کنا جلوسا عند مرتبہ رات کے وقت ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ پودہوں رات کے چاند پر پڑی
 علیہ وسلم اذ نظر الی تو آپ نے فرمایا: تم اپنے رب کو (جنت میں ایسے ہی دیکھو گے

الغمر لیلة البدر فقل
انکم سترون
ربکم کما سترون
هذا القمر لا
تضامون فی
روقیہ فان
استطعتم ان لا
تغلبوا علی صلوٰۃ قبل
طلوع الشمس وقبل
غروبها یعنی العجر
والعصر ثم فراقضج
بحمد ربک قبل
طلوع الشمس و
قبل غروبها۔

جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیدار میں تمہیں ایسے ہی
کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہ نہوگی جیسے اس کے دیکھنے میں
نہیں ہے پس تم اگر اپنے دنیاوی دھندل سے مغلوب نہ ہو اور
ربانندی سے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز باجماعت اور
غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز باجماعت پڑھ سکو تو
ان دونوں نمازوں کو باجماعت پابندی سے پڑھا کر دبا کر جنت میں اپنی
دو وقتوں میں دیدار الہی کی سعادت حاصل کر سکو اس کے بعد آپ نے قرآن کی
آیت کریمہ پڑھی پس اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر وہی حمد و ثناء کے ساتھ آفتاب
کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھا کر وہ

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ جنت میں روزانہ دو وقت یعنی فجر اور عصر کا دیدار ہوا کرے گا ایک فجر کی نماز
کے وقت یہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ایک عصر کی نماز کے وقت آفتاب کے غروب ہونے
سے پہلے اور اس دو وقت دیدار کی سعادت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو دنیا میں پابندی کے ساتھ باجماعت
فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی خاص طور پر ان دونوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
ان دونوں کی تحفیس کی تیسری وجہ سے مسلم ہی کی حدیث شریف میں آیا ہے :

عن روایت رضی اللہ عنہ حضرت دوید بنی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیل النار احد
علیہ وسلم لیل النار احد
صلی قبل طلوع الشمس و
وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر
سنا ہے جو کوئی بھی ربانندی کے ساتھ (طلوع آفتاب سے پہلے
اور بعد نماز باجماعت پڑھے گا۔ یعنی فجر اور عصر کی نمازیں
پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔

اس حدیث سے ایک طرف مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر رسول اللہ ﷺ نے فرمادی ہے یعنی جہنم و النار
سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہیں دوسری طرف جہنم سے مطلق نجات پانے کی بشارت دی۔

ان دو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی خصوصیت احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلی امتیاز بر صرت یہی دو نمازیں فرض کی گئی تھیں مگر انہوں نے ان دو نمازوں کو بھی پڑھ کر نہ دیا اسی لئے نبی جنت ﷺ ان دو نمازوں کی اس قدر تاکید فرماتا ہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں چنانچہ لَئِكَ اَلِاسْرَاءِ میں پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی آپ بعثت کے بعد اول دن سے برابر یہی دو نمازیں مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔

ان خصوصیات کے علاوہ جو خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ چنداں اہم نہیں اس لئے کہ وہ اور نمازوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کثرت طرق خیر کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ مسلمان ان دو نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ بڑی محرومی اور بد نصیبی کا موجب ہے ﷺ ہم سب کو ان دو نمازوں کو بھی اور اتنی تین نمازوں کو بھی پابندی سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں **بیماری اور سفر کی حالت میں ﷺ کی خصوصی رعایت** | سترہویں حدیث (۱۶/۱)

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے اور صحت یا قیام کی حالت میں جو نفل عبادتیں اور اذکار و اذکیا کرتا تھا وہ اب بیماری یا سفر کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتا تو اُس کے لئے نامہ اعمال میں وہ تمام عبادت لکھ دی جاتی ہیں جو وصحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ (بخاری ۱)

تشریح

مرض اور سفر وہ ایسی حالتیں ہیں کہ ان میں رب کریم و رحیم نے فرض عبادتوں میں بھی تخفیف فرمادی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر سفر میں پانی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے یا بیماری میں پانی سے وضو کرنے یا ناپاکی کا غسل کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پانی کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے

اشاروں ہی سے پڑھ لو، چھوڑومت جس طرح بھی بن پڑے پڑھ لو، سفر میں تو ﷺ نے اپنے کرم سے خود ہی فرضوں میں چار کے بجائے دو فرض کر دیئے اور مرض و سفر دونوں حالتوں میں فرضوں کے علاوہ سنتوں کے ترک کرنے کا اختیار دے دیا اسی طرح رمضان کے فرض روزے بھی ترک کرنے کی اجازت دے دی کہ وطن پہنچ کر یا تندرست ہو کر اتنے دن کے روزے رکھ لیسا۔

ایک پانچویں وقت کی نمازوں اور سنن و نوافل - اذکار و اذواد کے پابند نمازی کو اپنی اس حالت پر رونا آتا ہے اور سخت افسوس ہوتا ہے کہ فرض نماز بھی ادھوری سدھوری ادا ہو رہی ہیں سنن و نوافل اور اذکار و اذواد بھی سب چھوٹ گئے ہیں بڑی سخت محرومی محسوس کرتا ہے اللہ کے رسول ﷺ ایسے ہی عبادات کے شہید اسی مسلمان بندے کو اس حدیث میں اطمینان دلاتے ہیں کہ گھبراؤ مت مبر شکر سے کام لو اور بے فکر رہو تندرستی اور قیام کے زمانہ میں تم جس قدر عبادتیں خواہ فرض ہوں خواہ نفل روزانہ ادا کیا کرتے تھے اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی تھیں وہ سب بیماری اور سفر کی حالت میں بھی لکھی جا رہی ہیں تو بندہ نبی رحمت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر بعد خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ ﷺ نے اپنی شانِ کرمی سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہونے دیا، کچھ نہ کرنے کے باوجود سب کچھ لکھا گیا اور ﷺ کا شکر ادا کرتا رہے اور تندرست ہونے یا قیام کے بعد خوشی خوشی زیادہ سے زیادہ عبادتیں پورے اہتمام سے ادا کرتا رہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر پھر بیمار ہوا یا سفر کرنا پڑا تو بغیر کئے یہ سب عبادتیں نامہ اعمال میں لکھی جاتیں گی۔ یہی ترغیب و تحریص نبی رحمت ﷺ کے اس خوشخبری سننے کا مقصد ہے۔ ﷺ اپنے محبوب نبی رحمت ﷺ کی اُمت کو زیادہ سے زیادہ حسنِ عمل کی ترغیب عطا فرماتے اور یہی مقصد ہے امام نووی رحمہ اللہ کے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا درجہ بظاہر تو اس حدیث میں کسی بھی عملِ خیر کا ذکر نہیں ہے اسی مقصد کو واضح کرنے کی عرض سے ہم نے ﷺ کے فضل و کرم سے اتنی تفصیلی شرح کی ہے حدیث کے ترجمہ کے لئے تو ایک سطر کافی تھی مگر پڑھنے والے تشنہ رہتے کہ اس حدیث میں تو کسی بھی کارِ ثواب کا ذکر نہیں ہے۔

واللہ الموفق۔

ہر نیک کام ثواب کا کام ہے اٹھارہویں حدیث (۱۸/۱۳۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ہر راز روئے شریعت، بھلا کام ثواب کا کام ہے۔ بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے:

تشریح

گو حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں باقی کاموں کی کافی تعداد اس باب کی حدیثوں کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔ صرف اتنا اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیک کام کرنے والے کی ذاتی خواہش کا اعتبار ہے نہ کسی دوسرے انسان کی خواہش کا۔ نیک یا بھلا کام صرف وہی ہے جس کو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نیک اور بھلا کام فرماویں۔ اس لئے کہ انسانی خواہش اور محبت کا حال تو یہ ہے ﷺ فرماتے ہیں:

کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اور کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بُری ہو اور اللہ ہی (اچھی بُری چیز کی) جانتا ہے

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ دُ
أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

(سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۶)

تم نہیں جانتے (کہ کوئی چیز بُری ہے) کوئی اچھی ہے۔)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی تمام انسانوں کی پسند اور ناپسند میں بیشتر دخل دشمن یعنی نفسِ امارۃ کا دخل ہوتا ہے اور اس کی خواہشات تمام تر ہمارے حق میں مضر ہی ہوتی ہیں آپ اس سے پہلے ایک حدیث میں پڑھ چکے ہیں:

حَقَّقْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارَةِ وَ... جَنَّتْ مَكْرُوءَاتِ نَفْسِ كَ خَارِ زَارِ سَ غَمْرِي هَوْنِي اَوْرَجِبْ هَمَّ حَقَّقْتُ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ خواہشاتِ نفس کے سبب وہ زاروں میں گمراہی ہوئی ہے۔

اگر خواہشاتِ نفس پر عمل کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے ان اگر نفس کی خواہشات کو ٹھکرا کر مرداتِ نفس پر عمل کرو گے تو بیشک جنت میں جاؤ گے **بُخْتَانُ اللہ** کتنا واضح معیارِ جہنم اور جنت میں جانے کا بیان فرمایا ہے نبی رحمت ﷺ نے کاش کہ امت اس پر عمل کرے۔ واللہ الباقی

باغ والوں اور کھیتی والوں کا جو بھی نقصان ہو اس پر ثواب کا بیان انیسویں حدیث (۱۳۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کسی مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو بھی اس کا پھل کسی نے کھایا اس کا ثواب اُس کو ملے گا اور جو بھی اس کے پھل چوری گئے وہ بھی اس کے لئے ثواب کا موجب ہیں اور جو بھی کسی نے اس کا نقصان کیا اس کا بھی اُسکو ثواب ملے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے بھی کوئی درخت لگایا اور کسی انسان نے یا چوپایہ نے یا پرندہ نے اس کا پھل کھالیا تو اس کو قیامت کے دن تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے کوئی بھی درخت لگایا یا کوئی کھیت بویا اور کسی انسان نے یا کسی چوپایہ نے یا کسی نے بھی کچھ کھالیا تو اس کا ثواب مالک کو ملتا رہے گا۔

اور بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

امام ترمذی علیہ الرحمہ یزید کے معنی بتلاتے ہیں نقصان کیا

تشریح

اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ باغوں اور کھیتوں کے مسلمان مالکان کو کم اخلاق اور بلند جوہلگی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ﷺ نے اپنے فضل سے تمہیں باغ یا کھیت کا مالک

بنایا ہے تمہیں اس قدر تنگدل اور بے حوصلہ نہ ہونا چاہیئے کہ اگر کسی انسان نے یا جانور نے یا پرندہ نے باغ سے پھل کھائے یا کسی جانور نے کھیت میں منہ ڈالیا تو لگے غصہ ہونے اور گالیاں دینے۔ کیا خبر ہے وہ انسان یا حیوان بھوکا ہی ہو تو بھوکے کے پیٹ کو بھرنا تو بہر حال کارِ ثواب ہے اسی طرح باغ یا کھیت کا کسی اور قسم کا کوئی نقصان ہو گیا تو باغ یا کھیت کے رکھوالے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حاصل یہ ہے کہ باغ یا کھیت کا جو بھی نقصان ہو اس کو منجانب اللہ باور کر کے صبر کرنا چاہیئے اور جو بچ گیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیئے تو ﷻ ضرور اس کمی کو پورا کر دیں گے اور نقصان کی تلافی فرمادیں گے۔ ﷻ کا وعدہ ہے۔

لَمَنْ شَكَرْتُ أَزِيدَنَّكَ (سورۃ ابراہیم آیت ۷) بخدا اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ زیادہ تر غصہ اس وقت آتا ہے جب بھوکا اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے دو چار پتے پھلوں کے لئے دس بیس کچے پھل گرا دیتا ہے یا جانور کھیت میں گھس کر کھانے کے علاوہ اپنے قدموں سے کھیت کو روند دیتا ہے، کھانا کم ہے اور نقصان زیادہ کرتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہر قسم کے نقصان کو بھی ثواب کا موجب فرمایا ہے :-

امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو کثرت طرق خیر کے باب میں اس لئے لائے ہیں کہ یہ تو وہ کام ہیں جنہیں بغیر کچھ کئے دھرے محض ثواب کی نیت کر لینے پر ثواب ملتا ہے۔ بہر حال ثواب کی لگن ہوئی چاہیئے پھر کاروائے ثواب تو بے حد و حساب ہیں ﷻ ہم سب کو یہ لگن عطا فرمائیے امین۔

مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کیلئے آنے جانے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے | بیسویں حدیث (بخاری)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بستی سے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں تو رسول اللہ ﷺ کو رسول اللہ کے اس ارادہ کی خبر ملی تو آپ نے اس خبر کی تصدیق کی غرض سے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے

عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! ہم نے یہ ارادہ کیا ہے ۔ تو آپ نے فرمایا :
اے نبی سلمہ ! اپنی بستی میں ہی رہو ، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں
رسلم نے اس حدیث کو روایت کیا
اور ایک روایت میں ہے : بلاشبہ ہر قدم پر ایک درجہ (بلند ہوتا) ہے ۔
امام بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث
روایت کی ہے (صرف لفظوں میں فرق ہے مفہوم ایک ہے)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : بنو سئلۃ لام کے زیر سے ۔ انصار بنی اللہ عنہم کا شہرہ
معروف قبیلہ ہے ۔ اور نشان قدم سے مراد قدم ہیں ۔

تشریح

واقعہ ! قبیلہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کی ایک فلاحی بستی میں مدینہ سے دو تین میل فاصلہ پر آباد
تھا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قرب و قریب میں کچھ رہائشی زمین کے قطعے
خالی ہوئے تو اس قبیلہ نے اس خیال سے کہ ہماری بستی مسجد سے قریب ہو جائے گی ۔ پانچوں رقت
جو اتنی دور سے چل کر آنا پڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے منتقل ہونے کا ارادہ کیا مگر دراصل یہ
خیال انسان کے پوشیدہ دشمن آسائش پسند نفس امتادۃ کا ایک فریب تھا وہ راحت و آسائش
کا سبز باغ دکھا کر اس حبس عظیم اور رفیع درجات سے محروم کرنا چاہتا تھا جو دور سے چل کر آنے کی بنا پر
ان کو مل رہا تھا ۔ حضور ﷺ کو ان کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر ان سے
دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا : ” جی ہاں ارادہ تو کیا ہے “ تو نبی رحمت ﷺ نے ان کے
نام بنو سلمہ سے خطاب کر کے بتا دیا کہ اس ارادہ سے باز رکھا اور نفس امتادۃ کے اس فریب سے
آگاہ کیا اور بتلایا کہ مسجد سے قریب ہو کر کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے جو پانچوں
رقت اتنی دور سے چل کر مسجد میں آنے کی مشقت پر تم کو مل رہا ہے ۔ کتنا بڑا خسارہ ہے ۔ چنانچہ
بنو سلمہ نے دشمن نفس امتادۃ کے اس فریب سے آگاہ ہو کر منتقل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے

نام بنو سلمہ کے مطابق اس نقصانِ عظیم سے بچ گئے۔

یہ اُس زمانہ کا واقعہ ہے جب نواحی بستیوں میں مسجدیں نہیں بنی تھیں ہر بستی داروں کے نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجدِ نبوی میں آنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد بھی اگرچہ نواحی بستیوں میں مسجدیں بن گئی تھیں مگر حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت اور دُور سے چل کر آنے کے اس اجرِ عظیم حاصل کرنے کی غرض سے بیشتر لوگ دُور دُور سے چل کر آتے اور ثواب حاصل کرتے تھے اگر بنو سلمہ اس وقت منتقل ہو جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس اجرِ عظیم سے محروم ہو جاتے۔

اب بھی جبکہ قریب قریب ہر بستی میں مسجدیں بن گئی ہیں بڑی مسجدیں جہاں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور بڑی جماعت ہوتی ہے اگرچہ دُور ہو چل کر جانا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ لہذا یہ کہ محلہ کی مسجد کے دیران ہو جانے کا اندیشہ ہو یا وقت نکل جانے کا خوف ہو تو قریب کی مسجد میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ وقت پر نماز پڑھنے اور خدا کے گھر کو دیران ہونے سے بچانے کے اجر و ثواب سے اس اجر و ثواب کے نقصان کی مکافات ہو جائے گی جو دُور سے چل کر مسجد جانے پر ملتا۔ اگر کسی اور ذیوی غرض یا منفعت کی بنا پر کوئی بھی صورتِ ختم تیار کی گئی تو وہ غرض تو پوری ہو جائے گی منفعت حاصل ہو جائے گی مگر اجر و ثواب مطلق نہیں ملے گا انما الاعمال بالنیات حضور ﷺ کا ارشاد ہے (عملوں کا دارِ نیتوں پر ہے)

ایسیوں حدیث
۱۳۱

گرمی جاڑے اور برسات میں دُور سے چل کر مسجد آنیوالے کا ثواب

حضرت ابوالمندثر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک آدمی تھا۔ میرے علم میں مسجد سے اس کے گھر سے زیادہ دور کسی اور کا گھر نہ تھا اور جماعت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز باجماعت اس سے نہیں چھوٹی تھی تو اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا راوی کو شک ہے کہ روایت میں پہلا لفظ ہے یا دوسرا اگر تم ایک گدھا خرید لو اور اندھیری آٹوں میں یا مپتی ہوئی دہیر میں اس پر سوار ہو کر مسجدِ اوجاد (تو کتنا اچھا) اس

شخص نے جواب دیا کہ تکلیف سے بچنے کے لئے گدھا خریدنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو میں تو چاہتا ہوں کہ میرا یہ (مسجد) چل کر آنا اور جب گھر واپس جاؤں تو پیادہ ٹوٹنا میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا یہ عاشقانہ جواب سن کر فرمایا: (مبارک ہو) یقیناً ﷺ نے تمہارے لئے یہ سب جمع فرما دیا۔ آنے اور جانے کے ایک ایک قدم کا ثواب تمہیں ملے گا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک روایت میں آیا ہے: "جو تم نے نبیت کی وہ تمہیں ضرور ملے گا۔" نیز فرماتے ہیں عربی میں رمضان شدید گرمی سے تپتی ہوئی زمین کو کہتے ہیں۔

تشریح

سُبْحَانَ اللَّهِ! نماز باجماعت سے کس قدر الہاء عشق ہے کہ اندھیری راتوں کے تمام خطرے اور شدید گرمی سے تپتی ہوئی زمین پر پا پیادہ چلنے کی تمام تکلیفیں سب گوارا ہیں مگر باجماعت نماز نہ چھوٹے۔ سچ فرمایا ہے ﷺ کے رسول ﷺ نے:

حَقَّقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ جنت مکروہاتِ نفس سے گھری ہوئی ہے۔

ان مشقتوں کے خارزار سے گزرے اور قدموں کو فگار (رنجی) کئے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ ﷺ ہم سب نمازوں کو نماز باجماعت کا شوق نہ سہی شوق ہی عطا فرمائیں۔ امین۔ اس باب کی سابقہ احادیث میں پا پیادہ مسجد جانے کے اجر و ثواب کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

جنت میں لیجانے والی چالیس خصلتوں کا بیان | اسیوں حدیث (۲۲/۱۳۲)

حضرت ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ خصلت دودھ والی بکری کا عطیہ ہے، جو بھی کوئی عمل کرنے والا ان چالیس میں سے کسی بھی خصلت پر اس کے ثواب کی امید پر اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا

ہے اس وعدہ کو دل سے سچا جاننے اور ماننے کے بعد اس پر عمل کریگا
 ﷺ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔

(بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا)

امام خودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی میں مینحۃ اس دودھ دینے والی بکری کو کہتے ہیں بنے
 مالک کسی حاجتمند کو دودھ پینے کے لئے عاریۃ دیدے اور جب دودھ ختم ہو جائے تو واپس لے لے۔

تشریح

حدیث شریف میں صرف دودھ کے اس معمولی سے عطیہ کو سب سے اعلیٰ اخصلت قرار
 دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ باقی انالیس خصلتیں اس سے بھی زیادہ معمولی اور ادنیٰ درجہ کے کام
 ہیں جن کی تفصیل گذشتہ احادیث میں آچکی ہے) لہذا اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی حاجتمند
 کی کسی بھی حاجت کو پورا کر دینا اگرچہ کتنی ہی معمولی ہو عند اللہ اور عند الرسول اجر عظیم
 کا موجب ہے اور ان پر جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ ہے مگر یہ اجر عظیم جب ہی ملتا ہے جبکہ
 اجر کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور نیت خالص ہو ورنہ اگر نام و نمود کے لئے یا حاجتمند پر احسان جہلانے
 کے لئے یہ کام کئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نیز حدیث شریف میں ان چالیس خصلتوں کو فضائل سے تعبیر
 کیا ہے جس کے معنی ہیں عادتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس اجر اور اس وعدے کے مستحق وہی
 لوگ ہیں جن کی عادت یہ ہو جائے کہ محتاج کو دیکھتے ہی جب تک اس کی حاجت پوری نہ
 کر دیں چین نہ آئے، ظاہر ہے جب کسی مسلمان کے دل میں مخلوق خدا کی حاجت روائی کا یہ جذبہ
 پیدا ہو جائے تو یہ اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی روشن دلیل ہے اس لئے کہ حدیث شریف
 میں آتا ہے:

عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 المخلوق عیال اللہ فاحب المخلوق الى اللہ فرمایا، مخلوق ﷺ کی عیال رکنبہ ہے لہذا اللہ سب سے زیادہ
 من احسن الی عیالہ (او کما قال) اُس سے فرماتا ہے جو اس کی عیال رکنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

امام خود ہی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں اسی لئے لائے ہیں کہ یہ تمام کاروائی خیر اُسی وقت اجر و ثواب کا موجب ہونگے جب کہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور خالصاً لوجه اللہ انجام دیتے جائیں۔

ضرورت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر بھی خدا خوش ہوتا ہے | تیسویں حدیث (۱۱۳/۱)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو۔ (بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا) اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں انہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کا رب (براہ راست) بات کریگا (اس طرح کہ) اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی (دوسرا) ترجمان نہ ہوگا پس (اس وقت) وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا اور بائیں جانب دیکھے گا تو (ادھر بھی) اس کے کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا اور سامنے (کی طرف) دیکھے گا تو اس کے منہ کے سامنے آگ ہی آگ ہوگی اور کچھ نہ ہوگا پس (اس) آگ سے (جس طرح ہو سکے) بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی بچو۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات (رکے ذریعے سے) ہی بچو۔

تشریح

قیامت کے دن ﷺ براہ راست ہر بندے سے اس کے کئے ہوئے اعمال کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ میں نے عمر بھر تجھ پر بے شمار نعمات اور احسانات کئے تبتلا تو نے اس کا شکریہ کس طرح ادا کیا بندے کے پاس اس وقت عمر بھر کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا۔ دائیں طرف نیک اعمال ہوں گے اور بائیں طرف بد اعمال سامنے کی جانب ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسری

طرف جنت لہلہاتی ہوگی۔ حساب اعمال کے بعد جن کی بائیں جانب کے اعمال وزنی ہوئے وہ تو جہنم کی آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور جن کے دائیں جانب کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔

۱۔ ^(سورہ النور آیت ۲۴) ذُرَادَ الْجَنَّةِ سَعِدَتْ ذُرَادَ الْجَنَّةِ ۱۔ اور جیکہ جہنم بھر گا دی جائے گی اور جیکہ جنت بالکل قریب اُذْلَعَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْفَا رَتْ ^(سورہ النور آیت ۲۴) ۲۔ یَنْتَبِذُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ يَسَاءَ ۲۔ اِس دن انسان کو بست لایا جائے گا جو اُس نے کیا یا نہ قَدْ دَاخِرَ ۳۔ سورہ قیامہ آیت ۱۳ ۳۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۳۔ ہر شخص جان لیگا کہ اُس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔

۴۔ یَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَسْتَا ۴۔ اِس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس ہونگے تاکہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پس جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہو گا اُس کو دیکھ لیگا اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بُرا کام کیا ہو گا اُس کو دیکھ لے گا (حشر کے دن)۔

۵۔ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ ۵۔ پس جس کے وزن کئے ہوئے اعمال وزنی ہوں گے تو وہ فِی عِشَّةٍ رَاحِيَةٍ ۵۔ دَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۵۔ فَاَمَّا هَادِيَةٌ ۵۔ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا اور جس کے اعمال ہلکے اور کم وزن ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔

۶۔ ذُرَادَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ذُورَاتِ ۶۔ اور جنت پر نیک گاروں کے بالکل قریب کر دی جائیگی الْجَنَّةُ لِلْعَادِلِينَ ۶۔ سورہ شعراء آیت ۱۱۶ اور جہنم گمراہوں اور کجراہوں کے سامنے بے نقاب کر دی جائیگی

مذکورہ بالا زیر بحث حدیث میں نبی رحمت ﷺ اسی محاسبہ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں اور ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی جدوجہد کی ترغیب دیتے ہیں کہ محتاج کو اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کہ ہی جہنم سے بچو اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کسی کو بھل بات بتا کر ہی جہنم سے بچو (اس میں تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔

اگرچہ شرح حدیث نے القوالنار ولوبشق تمرۃ کے دو مطلب بیان کئے ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اگر کسی کا ذرا سا حق بھی تمہارے ذمہ ہو تو اس کو بھی ادا کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں مطلق معاف نہیں ہوتے اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے ذمہ رہ گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔

۲۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزا ہی بچنے کے لئے کسی بھی نیک کام کرنے میں کوتاہی نہ کرو اگرچہ گناہی معمولی کا خیر ہو۔ اس دوسرے مطلب کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے :

الْمَاءُ النَّارُ
الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطَايَا كَمَا تَطْفِئُ
مِصْبَحٌ مِصْبَحًا
صدقہ (خیرات) خطاؤں (کی آگ) کو اس طرح بجھا دیتا ہے
جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

اسی طرح اسی باب کی آٹھویں حدیث میں رسول اللہ ﷺ مسلمان عورتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :

بِالنِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفَرْنَ
جَارَةً لِبَارْتَهَا وَلَوْ نَسَّ شَاةً

اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوس اپنی پڑوس کے لئے رکسی بھی چیز
کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھڑی ہو۔

اور پانچویں حدیث میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے :

قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ (خاص طور پر) مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا: اے ابو ذر! تم کسی بھی بھلے کام کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ اپنے (مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔

اسی طرح زیرِ نظر حدیث میں دان لہم مجد فیکلمہ طیبہ اگر نہ ہو تو بھلی بات کے ذریعے اسی پتھر۔

اور یہی دوسرا مطلب امام نووی رحمہ اللہ کے پیش نظر ہے اسی لئے اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں ﷺ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بھی زیادہ سے زیادہ کاروائے خیر کر کے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین۔

کھانے پینے کے بعد ﷺ کا شکر ادا کرنے والے بندے پر اظہارِ خوشی جو بیسویں حدیث (۲۴/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: بیشک ﷺ بندہ سے اس پر خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا (صبح کا یا شام کا) وہ کھاتا ہے تو اس پر ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو بھی پانی پیتا ہے اس پر بھی ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکلۃ ہمزہ کے زبر کے ساتھ صبح کے یا شام کے کھانے کو کہتے ہیں رنہ کہ ہر لقمہ اور ہر گھونٹ کو

تشریح

ظاہر ہے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور پیاس پر پانی پینے کو دینا ﷺ کا اتنا بڑا انعام و احسان ہے کہ ہم اس کا شکر یہ ادا کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ باوجود انتہائی محنت کرنے اور شقت اٹھانے کے دو وقت پیٹ بھر کر انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لذت اور عمدہ کھانے و شرخوان پر مروجہ ہیں مگر کسی مرض یا بیماری کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کھا سکتے اس لئے دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھانا اور کھانے کی قدرت بھی دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے یہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی کریمی ہے کہ انہوں نے نہایت آسان طریق پر شکر ادا کرنے اور اس پر اپنی رضامندی و پسندیدگی کا بھی اظہار کر دیا، اور قرآن کریم میں شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں ہر روز نئی سے نئی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں۔

مگر دانتے رہا و بر حال ما کہ ہم پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات سے اس قدر نا آشنا ہیں کہ نہ کھانا شروع کرنے کے وقت کبھی بسم اللہ کہنا نصیب ہوتا ہے نہ فارغ ہونے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین کہنے کی توفیق ہوتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے

کہ ہمیں بچپن میں نہ بتلایا گیا نہ عمل کرنے پر تنبیہ و تادیب کی گئی یہی وجہ ہے کہ ہماری نہ صرف جوان نسل بلکہ اچھے اچھے صوم و سلاۃ کے پابند گھرنے بھی کھانا کھانے کے اسلامی آداب سے بے بہرہ ہیں ہر وقت ہمارا حال وہی ہے جو قرآن کریم نے کافروں کا بتلایا ہے **يَا كُذِّبُوا عَنْ كُلِّ الْأَقْعَامِ** (جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں) آج بڑی بڑی میزبانوں میں میزوں پر رکھے ہوئے کھانے کی مختلف دشتوں سے پلیٹوں میں کھانا لیکر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اور کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتے رہنا میں تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ **ﷺ** مسلمانوں پر جسم فرائض ہم ذیل میں مختصر طور پر آدابِ طعام لکھنا مناسب سمجھتے ہیں امید ہے کہ مسلمان خود بھی اس پر پابندی سے عمل کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی عمل کرائیں گے۔

آدابِ طعام:

- ۱۔ کھانا کھانے کی نیت سے ہاتھ دھونا اگرچہ ہاتھ بالکل پاک صاف ہوں۔
- ۲۔ کھانا **بِسْمِ اللّٰہِ** پڑھ کر شروع کرنا، اگر شروع میں **بِسْمِ اللّٰہِ** کہنا یاد نہ رہے تو کھانے کے درمیان جب یاد آئے تو **بِسْمِ اللّٰہِ** اُولہ وَاٰخِرہ پڑھ لے **ﷺ** کے نام سے شروع میں بھی آخر میں بھی)

- ۳۔ گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں الگ الگ نہ کھائیں اگر ایک ایک کمرہ کا کھانا ہو تو ایک ہی بڑے برتن قاب (ڈش) وغیرہ میں سب کھائیں اگر کسی قسم کا ہو تو اپنی اپنی پسند کے مطابق علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں لے کر کھائیں مگر ایک ہی دسترخوان پر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں کھڑے ہو کر نہ کھائیں ہتکڑوں کی طرح الٹی پالٹی مار کر نہ بیٹھیں، دسترخوان پر جو سب سے عمدہ کھانا ہو اسی کی طرف سب سے پہلے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اگر بڑے برتن سینی یا قاب میں کھانا ہو تو کنارے سے لیں بیچ میں ہاتھ یا چمچہ نہ اڑیں تین انگلیوں سے کھائیں، حلیوں لوگوں کی طرح بڑے بڑے لٹے نہ لیں، دوسرے کھانا کھانے والوں کی طرف نہ دیکھیں، خاموش بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں مناسب

اور موزوں گفتگو کرتے رہیں۔ بلند آواز سے ڈکار نہ لیں۔

۴۔ کھانے سے فارغ ہو کر تھک دھوئیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ پڑھیں (شکر عرض کرے) ﷺ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا
ہر مومن مسلمان کیلئے ﷺ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے | پچیسویں حدیث (۲۵/۱۳۵)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا: مسلمان کے پورے بدن بے صدقہ (ادار شکر کے لئے)
واجب ہے۔ (ابو موسیٰ نے عرض کیا: آپ بتلایئے اگر کچھ میسر نہ ہو کہ صدقہ
کرنے) آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے خود اپنے
کو بھی نفع پہنچائے (اپنی مزدوریاں بھی پوری کرے) اور صدقہ بھی کرے
عرض کیا: آپ بتلایئے اگر اس کی قدرت نہ ہو؛ آپ نے فرمایا:
مصبوب زدہ حاجتمندوں کی مدد کرے۔ عرض کیا: آپ بتلایئے اگر مدد بھی
نہ کر سکے؛ آپ نے فرمایا: (شرعاً) بھلی بات کہے یا فرمایا: کلمہ خیر کہے۔ عرض
کیا: آپ بتلایئے اگر یہ بھی نہ کرے؛ آپ نے فرمایا: (خود کو) برے
کلام سے باز رکھے اس لئے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ (بخاری و مسلم نے روایت کیا)

تشریح

اس حدیث میں دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے جو جواب دیا ہے وہ
صرف اسی حدیث میں مذکور ہے اور بہت غیرت انگیز ہے کہ ایک اچھے بھلے تندرست مسلمان کو
ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیئے بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی
بھرنا چاہیئے اور بچے اُسے صدقہ کر کے آخرت کے لئے ذخیرہ بھی کرنا چاہیئے، اسی لئے رسول اللہ
ﷺ نے تمام ذرائع تلاش پر محنت مزدوری کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی ہے۔

عن رافع بن خدیج قال: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قیل یا رسول اللہ ای الکسب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا : یا رسول اللہ ﷺ اگرنا اطیب قال عمل الرجل بیدہ کسب (ذریعہ معاش) افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا : انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ ()

بدن اور اس کے تین سوڑاٹھ جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لئے جن امور کا ان پچیس^{۲۵} احادیث میں ذکر فرمایا ہے وہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں (۱) ایک حقوق اللہ یعنی عبادات اور ان سے متعلق آداب یعنی مستحبات و مندوبات (۲) دوسرے حقوق العباد سے متعلق امور۔ ہم ان دونوں قسموں کو الگ الگ بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ عمل کرتے وقت اسی کی نیت کی جائے۔

امور خیر کا تجزیہ

حقوق اللہ

حقوق العباد

- ۱۔ کلمہ سُبْحَانَ اللہ کہنا۔ ۱۔ ضرورت مند کا ریگہ کی مدد کرنا۔
- ۲۔ کلمہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا۔ ۲۔ ناکارہ آدمی کے لئے کام کرنا۔
- ۳۔ کلمہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہنا۔ ۳۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔
- ۴۔ کلمہ اللہ اَکْبَرُ کہنا۔ ۴۔ عام راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔
- ۵۔ کلمہ اَسْتَغْفِرُ اللہ کہنا۔ ۵۔ مسجد میں سے متحور یا ناک کی ریزش دور کرنا۔
- ۶۔ اِیْمَانُ بِاللہ اور جہاد فی سَبِيلِ اللہ۔ ۶۔ بیوی سے جماع کرنا۔
- ۷۔ نفیس ترین اور بیش قیمت غلام یا کنیز آزاد کرنا۔ ۷۔ کتنی ہی حقیر اور معمولی چیز ہو ماحتمد کو دینے میں عار محسوس نہ کرنا۔
- ۸۔ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرنا۔ ۸۔ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش کرنا۔
- ۹۔ نِہی عَنِ الْمُنْكَرِ کرنا۔ ۹۔ نماز کے لئے دُور سے پایادہ چل کر مسجد آنا۔
- ۱۰۔ خصوصاً ہر صبح شام یعنی فجر و عصر کی نماز۔ ۱۰۔ ضعیف یا کمزور انسان کو سواری پر سوار کر دینا۔
- ۱۱۔ باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنا۔ ۱۱۔ یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر بکھ دینا۔

حقوق اللہ

حقوق العباد

- ۱۲۔ تمام مستحبات و مندوبات کے ساتھ پابندی سے ہر جمعہ کی نماز ادا کرنا۔
- ۱۳۔ شرم و حیا کرنا۔
- ۱۴۔ نیت کر کے پورا اور کامل وضو کرنا خصوصاً ناگوار حالات میں
- ۱۵۔ پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں باجماعت ادا کرنا۔
- ۱۶۔ قناعت اور قیام کے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت
- ۱۷۔ باغ یا کھیت والے کا جو بھی نقصان ہو یا
- ۱۸۔ صبح و شام کھانے پر دونوں وقت بسم اللہ کا شکر ادا کرنا۔
- ۱۹۔ چاشت کی نماز ادا کرنا۔
- ۲۰۔ اپنے کو ایذا رسانی کے گناہ سے بچانا۔
- ۱۲۔ اچھی بات کہنا۔
- ۱۳۔ عام گذرگاہ سے پتھر یا ٹڈی یا کانٹے ہٹا دینا۔
- ۱۴۔ عام راستہ سے کانٹے یا کانٹے دار درخت کاٹ دینا۔
- ۱۵۔ سب بیا سے جانور کو پانی پلا دینا۔
- ۱۶۔ باغ یا کھیت والے کا جو بھی نقصان ہو یا انسان یا حیوان کھالے اس پر ثواب کی نیت کرنا۔
- ۱۷۔ دودھ والے جانور کو دودھ پینے کے لئے حاجتمند کو دیدینا۔
- ۱۸۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی بھرنا اور صدقہ بھی کرنا۔
- ۱۹۔ کسی غیبت زدہ حاجتمند کی مدد کرنا۔
- ۲۰۔ اپنی ذات سے کسی کو نقصان یا ایذا پہنچانا۔
- کُل چالیس کس کاروائیے خیر اور موجب ثواب کام ان پچیس حدیثوں میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ شعب ایمان والی حدیث میں باقی ۲۷ کام اجمالاً مذکور ہوئے ہیں جو تشریح و حدیث سے ثابت ہیں

ایمان نہ لانے پر اٹھا رہے تھے جیسا کہ پہلی آیت میں جسمانی مشقت کا ذکر فرمایا ہے۔ دونوں قسم کی مشقتوں کا باعث نزولِ قرآن بن رہا تھا۔ اس لئے ﷺ نے دونوں قسم کی مشقتیں برداشت کرنے سے آپ کو منع فرمایا ہے اور نزولِ قرآن کے اصل مقصد سے آپ کو بھی دور آپ کی اہمیت کو بھی آگاہ فرماتے ہیں :

إِلَّا تَذَكُّرُوهُ لَمَّا يَخُشُّ تَنْزِيلًا
هَيِّئْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
الْعُلَى (سورہ طہ ۱۱، آیت ۱۲)

لیکن رہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ان لوگوں کی نصیحت کے لئے جن کے دل میں ڈر ہے۔ اتارا ہے اُس (رب العالمین) نے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ جسمانی مشقت کے بجائے روحانی مشقت اور تکلیف مراد لیںنا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جسمانی مشقت تو ایک سال بعد قیامِ اہل میں تخفیف فرمادینے سے ختم ہو گئی تھی روحانی تکلیف آخر تک قائم رہی جس کا ازالہ قرآن کریم میں مختلف عنوان سے فرمایا ہے۔

اسی طرح ﷺ آیت کریمہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کے ذریعہ سال کے باقی مہینوں کے مقابلہ میں ماہِ رمضان کی عظمت و اہمیت بیان فرمانے کے بعد حکم فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اور پورے ایک مہینہ کے روزے فرض فرمادیتے اور مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے ذریعہ مریض اور مسافر کو ایامِ سفر و سفر میں رمضان کے روزے ترک کرنے اور سال کے دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ لینے اور رمضان کے روزے قضا کرنے کی سہولت عطا فرمانے کا ذکر مذکورہ آیت میں فرمایا ہے :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰ

اللہ تمہارے لئے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کی تعداد بھی پوری کر لو اور تاکہ تم ﷺ کی بڑائی کا اظہار بھی کرو یعنی شکر ادا کرو

اس پر کہ اس نے تمہیں اپنے احکام پر عمل

کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ (سورۃ البقرہ ۱۸۵، آیت ۱۸۵)

اسی کے ساتھ پانی نہ ملنے کے وقت تیمم کی سہولت عطا فرمادی جو موت اُمت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور سرا دیا ۔

مَا يُزِيْدُ اللّٰهَ وَلِيَّكُمْ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ ۚ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
ظاہری اور باطنی نجاتوں سے پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ۖ
کامل کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو ۔
لَكُمْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ۔ (سورۃ المائدہ ۱۶)

✽

۳۔ اسی طرح پورے دین اسلام اور اسکے احکام سے تنگی اور سختی کی نفی فرماتے ہیں ۔
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ ۖ اور ﷺ نے تمہارے اوپر دین کے احکام میں مطلق تنگی
مِنْ حَرَجٍ ۔ (سنن: حج ۱۱۴) نہیں رکھی ۔

امام نووی رحمہ اللہ کا مقصد قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ جب ﷺ نے اپنے احکام میں ہر طرح کی آسانی اور سہولت رکھی ہے اور تخفیف کا اعلان کیا ہے تو تم اپنے آپ کو ساری ساری رات عبادت گزاری کا اور بارہ مہینے روزے رکھنے کا عہد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو، اندیشہ ہے کہ یہ ناشکری میں شمار ہو اور تم بجائے اجر و ثواب کے کفرانِ نعمت کی سزا کے مستحق بن جاؤ۔ لہذا خدا پرستی اور عبادت گزاری میں میاں رومی اور اعتدال کو اختیار کرو ۔

علاوہ ازیں رات دن اس طرح عبادت میں بے تحاشا منہمک ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے خداوندی احکام جو ﷺ نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں مثلاً حلال روزی کمانا اور ﷺ کے حکم کے مطابق اس کو صحیح مصرت میں خرچ کرنا، اولاد کی پرورش کرنا اداہل و عیال کی خدا اور رسول کے فرمانے کے مطابق تربیت کرنا، علم دین حاصل کرنا، اسی طرح وہ تمام حقوق العباد جو ﷺ نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں وہ سب ترک ہو جائیں گے اور قیامت کے دن شبے روز کی اس عبادت کے اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت کے بجائے ان تمام احکام الہیہ کے ترک کرنے کے مجرم بنو گے خصوصاً حقوق العباد کہ ان کو تو ﷺ بھی معاف نہ فرمائیں گے اس لئے اعتدال اور میاں رومی کو اختیار کئے بغیر ﷺ کے

تمام احکام (امورات ومنہیات) پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔

حد سے زیادہ مشقت اور حرص عبادت کا انجام | پہلی حدیث (۱۳۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن (نبی کریم ﷺ) میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا۔ یہ کون ہے، حضرت عائشہ نے عرض کیا، یہ فلاں عورت (غولہ بنت قویث) ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے آپ نے فرمایا، باز آؤ، تم پر لازم ہے کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہے (یعنی جتنی برداشت کر سکو) اس لئے کہ خدا کی قسم اللہ ہمیں اُگتائے گا تم ہی اُگتا جاؤ گے۔ ﷺ کو وہی دین و عبادت پسند ہے جس پر عبادت کرنے والا ہمیشہ قائم رہ سکے۔ (بخاری و مسلم نے بطایت کیا)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کلمہ مَن (عربی میں) جھڑکنے اور منع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لَا یُکْمَلُ اللہُ (اللہ نہیں اُگتاتا) کے معنی یہ ہیں کہ ﷺ تمہیں ثواب دینا بند نہیں کرتا اور تمہارے اعمال کی جزا دینے سے بیزار نہیں ہوتا اور اُگتا جانے والے کا سامنا مل نہیں کرتا کہ بیزار ہو کر ثواب دینا موقوف کر دے یہاں تک کہ تم ہی اُگتا جاؤ اور عبادت ہی ترک کر بیٹھو اور بالکل ہی ثواب سے محروم ہو جاؤ! پس تمہارے لئے مناسب یہ ہے کہ جتنی عبادت ہمیشہ برداشت کر سکو اتنی ہی عبادت کرو تا کہ اجر و ثواب کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور اس کا افضل ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔

تشریح

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث میں جو مَلال کی نسبت ﷺ و تقدس کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مَلال ایک نقص اور کمزوری ہے اور ﷺ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں اس کی حقیقت بتلانا چاہتے ہیں کہ مَلال کا لفظ ﷺ کی طرف اس کے نتیجہ یعنی ترک کے اعتباراً

سے منسوب کیا گیا ہے یا مشابہت و تشاکلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ تو بیشک ملائکہ کے حقیقی معنی کے اعتبار سے طلال یا کسل سے بالکل پاک ہیں یہی دو توجہ ہیں ان تمام الفاظ کے بارے میں کی جاتی ہیں جو حدث و تغیر برد لالت کرتے ہیں اور انفعالی صفات ہیں مثلاً اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَعِيْنُ لَآلِیَّہ کہ اس آیت میں ﷻ کی طرف حیا کی نسبت حیا کے نتیجہ یعنی ترک کے اعتبار سے کی گئی ہے اور لَا یَسْتَعِيْنُ کے معنے ہیں لَا یَبْتَکِرُ۔ اسی طرح اس حدیث میں لَا یَسْمَلُ کے معنی ہیں لَا یَقْطَعُ اور یُعَامِلُکُمْ مَّعَامِلَۃَ الْمُتَمَالِ میں دوسری توجہ مشاکلت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے خلاف اتنی تفصیل سے اس حدیث کی شرح کی ہے۔

تشریح ابہر حال ہوتا یہ ہے کہ انسان خصوصاً جوانی میں عبادت گزاری اور برہیز گاری کے فضائل اور عظیم اجر و ثواب کے تذکرے و اعظوں سے شن کر یا کتابوں میں پڑھ کر اپنی موجودہ قوت و فرصت، اور آئندہ جسمانی طاقت کے انحطاط اور مصروفیت کے فرق کو نظر انداز کر کے نفلی عبادات صوم و صلوات اور نفلی صدقات کے شوق میں رات ات بھر جاگنا اور نمازیں پڑھنا، اور مسلسل روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوت برداشت سے بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد جسمانی قوتیں اور مالی وسعت و فراوانی جواب دیتے ہیں اور وہ تمام نفلی عبادتیں اور صدقات و خیرات بادلِ ناخوابہ ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہونے پر ایسی بے دلی اور بیزاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فرائض میں بھی سستی یا ترک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور اجر و ثواب کے بجائے عذاب و سزا کا مستحق بن جاتا ہے یہ نتیجہ اور ردِ عمل اس بے اعتدالی کا ہوتا ہے جو ابتداء میں اختیار کی جاتی ہے۔ اس لئے فرض عبادتیں تو فرض ہیں انہیں تو بہر حال ادا کرنا ہے۔ باقی ان میں بھی آسانیاں اور سہولتیں ﷻ نے عطا فرمائی ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہی شکرِ نعمت ہے باقی یہ نفلی عبادتیں ان میں خوب سوچ سمجھ کر رفتہ رفتہ اضافہ کرنا چاہیے اپنی صحت، موجودہ اور آئندہ بدنی و مالی طاقت کو پیش نظر رکھ کر اس طرح بڑھنا چاہیے کہ جو قدم بڑھیں پیچھے نہ ہٹانا پڑیں

یعنی جو نفل عبادت شروع کرے اُسے ترک کرنے کی ذیبت نہ آئے خواہ کتنی ہی کم ہو۔ مگر بڑھنے کی رفتار برابر جاری رہنی چاہیے اس لئے کہ ﷺ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہی نفل عبادتیں ہیں جیسا کہ آپ حدیث قدسی مَا ذَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَادُّعِ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

بہر حال مداومت ضروری ہے ورنہ استقامت کے خلاف ہوگا۔ اس کی تفصیل باب استقامت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے استقامت نہایت ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا میانہ روی پر مبنی اُسُوۃُ حَسَنَةٌ | دوسری حدیث (۲/۱۳۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے متعلق استفسار کرنے کی غرض سے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب ان کو رد وین خانہ رسول اللہ ﷺ کی عبادات کی تفصیلات بتلائی گئیں کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں احابت بھی پوری کرتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہر مہینہ میں روزے بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے گویا اس عبادت کو بہت تھوڑا سمجھا اور کہا: ہمیں رسول اللہ ﷺ سے کیا نسبت آپ کے تو اگلے پچھلے کردہ و ناکردہ سب گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں اور ہم تو سراپا گناہ ہیں ہمیں تو اپنی پوری زندگی عبادت کے لئے وقف کر دینی چاہیے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: بھی میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا اور سونا یا آرام کرنا بالکل ترک کر دوں گا دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا رات کو بھی روزہ ترک نہ کروں گا تیسرے نے کہا: میں عمر بھر عورتوں سے الگ ہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم ہی نے ایسا اور ایسا کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تو اگلے پچھلے اور کردہ و ناکردہ سب گناہ

معاف کر دیئے گئے ہیں آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے اور ہم تو سرتاپا گناہ گار ہیں ہمیں تو اپنی ساری زندگی عبادت میں صرف کر دینی چاہیئے، چنانچہ تم نے سمر بھر ساری رات عبادت کرنے اور دن بھر ہمیشہ روزہ رکھنے اور سمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہے) آپ نے فرمایا: سنو! میں خدا کی قسم تم سے بدرجہا زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے بدرجہا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے (ڈرتا اور) بچتا ہوں، اس کے باوجود میں ان میں کبھی روزے بھی رکھتا ہوں کبھی افطار بھی کرتا ہوں (روئے نہیں بھی رکھتا) رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کی ہے اپنی اور ان کی حاجت بھی پوری کرتا ہوں البتہ جس نے میرے سنت (اس طریق خدا پرستی) سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔
(بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا)

تشریح

ان تینوں شخصوں نے عبادت اور برہنہ کاری کا مقصد صرف گناہوں کی مغفرت کو سمجھا تھا، اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو عبادت سے مستغنی اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا محتاج سمجھا تھا آپ نے اِنِّیْ لَا خَشَیَۃَ لِلّٰہِ وَ اَلْقَاضِیَۃَ فرما کر اس غلط فہمی کو دُور فرمایا کہ عبادت کا اصلی محرک تو علما خدا کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کی عظمت و جلال کے امتداد کی بنا پر دل میں پیدا شدہ خشوع و خضوع ہے اور عملاً اس کے تمام احکام و مورات و منہیات کی اطاعت و سرانہ برداری ہے اول کمال علمی ہے اور دوسرا کمال عملی ہے۔ گناہوں کی مغفرت تو ایک ثمر ہے جو اس علمی اور عملی کمال پر آپ سے آپ مرتب ہوتا ہے لہذا ﷺ کی عبادت اُسی کے حکم کے تحت کرنی چاہیئے گناہوں کا ہونا یا نہ ہونا یا مغفرت کا ہونا یا نہ ہونا عبادت کا مقصد ہرگز نہیں اگر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے نہ ہوں گے تو یہ خدا شناسی اور خدا ترسی یعنی عبادت ﷺ سے زیادہ سے زیادہ قرب اور رفیع درجات کا موجب ہوگی۔ یہ ہے میری سنت اور طریق خدا پرستی۔

ان لوگوں پر گناہوں کا ہول اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے ان تمام خدائی احکام کو نظر انداز کر دیا تھا جو ﷺ نے دن اور رات میں حقوق العباد کے طور پر نرس فرمائے تھے جس میں اہل دنیا و آخرت کے علاوہ خود ان کے نفس اور اعضائے بدن کے تقاضے بھی شامل ہیں اگر محفوظ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے طرز عمل کو بیان نہ کر اور فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي کی تنبیہ نہ فرماتے تو یقیناً ان تمام احکام پر عمل نہ کرنے کی بنا پر جو حقوق العباد سے متعلق ہیں مزید گناہ گار ہوتے۔ گناہوں کی مغفرت کے بجائے ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے جو ﷺ بھی معاف نہ فرمائیں گے۔

بہر حال دو چیزیں ہیں ﷺ کی عظمت اور جلالت کی معرفت یہ کمال علمی ہے دوسری چیز ہے ﷺ کی اطاعت اور سزا نبرداری یہ کمال علمی ہے انہی دو چیزوں کا نام عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں قسم کے کاموں میں خدا کے رسول ﷺ سے بڑھ کر تو کیا برابر بھی بلکہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فطری طور پر گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہو ہی نہیں سکتی ان بعض اوقات بقائضائے بشریت منشاء خداوندی کو سمجھنے میں غفلت ہو جاتی ہے اور خلاف اولیٰ امور سرزد ہو جاتے ہیں جن پر ﷺ فوراً یا تاخیر سے متنبہ فرمادیتے ہیں یہی حقیقت ہے ان کے گناہوں کی اور گناہوں کو معاف کر دینے کی اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ عام انسانوں کی خدا پرستی کا معیار تو یہ ہے کہ جن کاموں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اگر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں۔ اگر ان کاموں کا ارتکاب کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن انبیاء کے کام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ منشاء الہی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اگر منشاء الہی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے ہیں تو اس پر فوراً یا تاخیر تنبیہ کر دی جاتی ہے اسی لئے عرفاء کا مقولہ ہے حسنات الابواب سیئات المقربین (نیک لوگوں کے بعض اچھے کام مقربین کی سیئات (خطائیں) ہوتی ہیں) اسی حقیقت کو فارسی زبان میں اس طرح ادا کیا گیا ہے: مقربان را بیش بود حیرانی و مقربین کو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے، اسحق العباد کی بہت آگے آتی ہے۔

سخت کوش عبادت گذار اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ | تیسری حدیث (۳۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہو گئے اپنے اوپر سختیں کرنے والے۔ ہلاکت ہو گئے اپنے اوپر سختیں کرنے والے، ہلاکت ہو گئے سختیں اٹھانے والے: تین مرتبہ فرمایا:

امام نووی رحمہ اللہ المستحیوں کے معنی بیان کرتے ہیں: بے محل اور بے جا سختیاں اٹھانے والے۔

تشریح

بے جا اور بے محل سختیاں برداشت کرنے کی چند مثالیں اور انکے ضرر رساں خطرناک نتائج

۱۔ ﷺ نے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کے خوف کی بنا پر پانی سے دھو کرنے کی بجائے پاک مٹی سے تنمیم کر لینے کی اجازت فرمادی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص کہے میرا تو دل نہیں مانتا اور پانی سے غسل یا وضو کرے اور بیمار پڑ جائے یا مرض بڑھ جائے۔

۲۔ ﷺ نے سفر میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی شخص نہ صرف فرضوں میں دو کے بجائے چار رکعت پڑھے۔ بلکہ فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نفل بھی پڑھنے پر اصرار کرے چاہے اتنی دیر میں ریل چھٹ جائے یا ہوائی جہاز پر ملاز کر جائے اور سفر سے رہ جائے۔

۳۔ رمضان المبارک میں ﷺ نے سفر یا مرض کی حالت میں روزے نہ رکھنے اور رمضان کے بعد سال بھر میں جس وقت بھی آسانی سے ممکن ہو ان روزوں کی قضا کر لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے مگر اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی شخص کہے میرا تو دل نہیں مانتا اور بیماری یا سفر کی حالت میں ہی روزے رکھے اور مرض بڑھ جائے یا لا علاج ہو جائے سفر میں کتنی ہی ناقابل برداشت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں اور روزے رکھ کر گونا گوں مصیبتوں میں گرفتار ہو۔

۴۔ ﷺ نے قبل ناسی کا بدلہ لینے میں درنا و مقتول کو خست یا زد کیا ہے کہ جاہیں کو ظالم قاتل سے

قصاص لیں اور قتل کریں چاہیں بالکل معاف کر دیں اور چاہیں دیت (خون بہا) لیں اب اگر حکومت یا عدالت قاتل کی دولت مندی یا جاہ و منصب کی بنا پر یا قوم میں مقبولیت کی بنا پر ورنہ کو معاف کر دیتے یا خون بہا لینے پر مجبور کریں یا اس کے برعکس ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے ورنہ مقتول یا باپ معاف کر دینا چاہیں مگر حکومت یا عدالت ورنہ یا باپ کو قصاص لینے یعنی دوسرے بیٹے کو بھی قتل کرنے پر مجبور کر دیں تو یہ دونوں صورتیں اس مقصد اور تخفیف کے بالکل خلاف ہوں گی جو ﷺ نے قصاص کے بارے میں تخفیف کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ ہیں بے عمل اور بیجا تخفیف کی چند مثالیں اور ان کے مضرت سال اور خطرناک نتائج جو صرف ﷺ کی عطا کی ہوئی سہولتوں اور آسانوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی بنا پر برداشت کرنی پڑتی ہیں انہی کو حدیث شریف میں ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔

اسی طرح ﷺ نے تقریباً تمام ہی شرعی احکام میں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں جیسا کہ ﷺ نے اعلان فرمایا ہے۔

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ نے دین میں تمہارے اوپرنگلی نہیں کی

ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھانا کفرانِ نعمت بھی ہے طرح طرح کے جسمانی اور مالی سختیاں برداشت کرنا اس ناشکری کی سزا ہے۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے حدیث شریف میں تین مرتبہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے! ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے،

اس سے بڑھ کر نبی رحمت ﷺ کی شفقت اور کیا ہو سکتی ہے، کاش ایسے لوگ جن کے متعلق عرف عام میں کہا جاتا ہے انہیں تو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس شفقت آمیز تعلیم و تنبیہ سے فائدہ اٹھائیں اور بحیثیت ﷺ کی تدریس اور مسلولہ و سلام بھیج کر شکریہ ادا کریں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی بَيْتِيْ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

دین آسان ہے، دین سے زور آزمائی کرنا والوں کو نصیحت | جو بھی حدیث (۱۴۹)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا: بلاشبہ دین تو بہت آسان ہے لیکن دین پر عمل کے بارے میں جب بھی زور آزمائی کی جائے گی دین ہی غالب آئے گا لہذا (دین پر عمل کے بارے میں) راستی پر قائم ہو اور دنیا نہ روی اختیار کرو اور خوشخبری حاصل کرو کہ تم نے مقصد کو پایا اور (دین کے احکام پر قائم رہنے کے بارے میں) صبح کے وقت سے اور شام کے وقت سے اور کسی قدر آخر شب سے مدد حاصل کرو۔ (بخاری)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں آیا ہے: راستی پر قائم رہو اور دنیا نہ روی اختیار کرو اور صبح کا وقت اختیار کرو اور شام کا! اور کسی قدر آخر شب کا! اعتدال کو اختیار کرو اعتدال کو زرافراط و تفریط سے بچو مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔

اس کے بعد امام نووی از روئے لغت الفاظ کے معنی اور حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے قول **لَنْ يَشَاءَ السَّادُّونَ فِي الدِّينِ مَرْفَعُ رِيشٍ** کے ساتھ اور **لَنْ يَشَاءَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ** کا نائب فاعل ہے یہی روایت میں **لَنْ يَشَاءَ الدِّينَ أَحَدٌ** بھی آیا ہے اس روایت کے مطابق **لَنْ يَشَاءَ فَعْلٌ** معروف ہوگا اور **الدِّينَ** مفعول منصوب (زبر کے ساتھ) پڑھا جائے گا اور **أَحَدٌ** فاعل مرفوع (ریش کے ساتھ) ہوگا۔ اور **لَا تَعْلَبُكَ** کا مطلب یہ ہے کہ دین ہی غالب آئے گا اور یہ زور آزمائی کرنے والا دین کے مقابلہ سے عاجز آجائے گا، اس لئے کہ دین کے طریقے (احمال) بہت زیادہ (بلکہ بے شمار ہیں) اور الفدوة کے معنی ہیں دن کے اول حصہ میں یعنی صبح کے وقت سفر کرنا اور الذَّحَّة کے معنی ہیں دن کے آخری حصہ میں یعنی شام کے وقت سفر کرنا اور الذَّجَّة کے معنی ہیں رات کے آخری حصہ میں سفر کرنا۔ سفر کے یہ تین وقت استعارہ ہیں اوقات نشا و کار سے۔ اور مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ تم غلطے بزرگ برتر کی عبادت میں اپنے نشا و کار قلبی اطمینان کے اوقات سے مدد لو اس طرح کہ تم ان اطمینان کے اوقات میں **سَلِّ** کی عبادت کرو تاکہ تم کو **سَلِّ** کی عبادت و طاعت میں لطف و لذت محسوس ہو اور تم عبادت سے دل برداشتہ اور بیزار نہ ہو اور اپنا مقصد (رضا مالہی) حاصل کرنے میں کامیاب ہو جیسا کہ ایک تجربہ کار مسافر صرف ان تین وقتوں

میں (جو سب سے زیادہ موزوں ہیں) سفر کرتا ہے اور باقی اوقات میں خود بھی آرام کرتا ہے اور سواری کا ڈنٹ بھی۔ اور بغیر ٹنگے اور بغیر مشقت اٹھائے اپنی منزل مقصود پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس ایک مشد اور بے تحاشی عبادت گزار دیندار کی مثال اس ناخبر کا دسافر کی سی ہے جو اپنی اونٹنی کو بے تحاشہ دھڑاتا ہے نہ خود آرام کرتا ہے نہ اونٹنی کو آرام لینے دیتا ہے۔ آخر کار اونٹنی تھک کر چور اور نڈھال ہو جاتی ہے اور مفرد ہو رہا رہ جاتا ہے نہ راستہ ملے ہوتا ہے نہ اونٹنی چلنے کے قابل رہتی ہے، جیسا کہ بیہقی کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے :

فَإِنَّ السَّائِرَ الْمُتَنَبِّتَ لَا أَرْضًا
تَقَطَّرَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى۔
اس لئے کہ ایک بے تحاشہ دوڑنے والا مسافر نہ سافٹ ہی ملے
کر پاتا ہے نہ سواری کو ہی سفر کے قابل رہنے دیتا ہے۔

مزید تشریح

اگرچہ امام نوویؒ نے اس حدیث کے نہ صرف معنی بتلائے بلکہ حدیث کے مقصد کی کافی تشریح کر دی تاہم چند محسینوں نے بیان کی محتاج ہیں۔

سادہ لفظوں میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور جہد و ثواب کے کاموں کی جو توفیق اور ذوق و شوق بیشک نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ بڑی قابل قدر نعمت ہے اس سے نہایت اعتدال اور میان روی سے کام لو اور رفتہ رفتہ اس طرح اعتدال کے ساتھ چلو کہ جو قدم اٹھائے اگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے، تاکہ تم تہم تک یہ عبادت و طاعت کا سلسلہ قائم رہے اللہ جہد و ثواب ملتا رہے تم انسان ہو اور انسان کی فطرت خلقی طور پر ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ لہجی سے لہجی چیز سے کچھ عرصے کے بعد اکتا جاتا ہے اور بیزار ہو کر چھوڑ دیتا ہے لہذا نہ ہو کہ یہ عبادت و طاعت کا جذبہ اور ذوق و شوق جو تم کو نصیب ہوا ہے تمہارے غلط طریقے پر استعمال کرنے کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو جائے یا اس میں کچھ فتور آجائے اور تم اس جہد و ثواب سے جبریل رہا تھا، محروم ہو جاؤ اس صورت میں بیشک کا تو کچھ نقصان نہ ہو گا وہ بہر حال تمہاری عبادت سے بالکل بے نیاز ہے، نقصان تمہارا ہو گا کہ تم سر تا پا اس کے فضل کے محتاج ہو، تمہارا اس بے اعتدالی کی بنا پر بندگی کا وہ جذبہ اور ذوق و شوق ختم ہو جائے گا اور تم آخر و ثواب سے محروم

ہونے کے علاوہ ایک عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اس لئے دن میں کام کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے اشراق کے وقت تک تسبیح و تہلیل یا ذکر اللہ میں یا تلاوت کلام اللہ میں مصروف رہا کرو اور سوچ نہ کرنے اور کافی بلند ہونے کے بعد چار رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر خواہ آرام کیا کرو خواہ اور ذہنی و دنیاوی معاشی کاروبار میں مصروف ہو جایا کرو فرصت ملے تو زوال سے پہلے چار رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام (قیلولہ) کیا کرو اس کے بعد سے عصر کی نماز تک کام و دھندوں میں لگے رہو، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک پھر ذکر اللہ یا تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جایا کرو کہ یہ شام کا وقت فراغت و اطمینان سے کام کرنے کا وقت ہے۔ رات یعنی شام نے آرام کے لئے بنائی ہے۔ عشا کی نماز پڑھ کر سو جایا کرو، شب کا آخری حصہ بھی عبادت کے لئے ہیچ موزوں ہے۔ اس میں جتنی میسر ہو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔

اس طرح کام کے بعد آرام اور آرام کے بعد کام کا سلسلہ برابر جاری رہے گا اور عبادت میں نشاط اور سرور و کیفیت بھی میسر آئے گا اور اجر و ثواب کا سلسلہ بھی برابر جاری رہے گا۔ اس کے برعکس اگر تم اس جذبہ عبادت و طاعت سے شب و روز بے تحاشا کام لو گے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق لازمی طور پر یہ جذبہ فنا ہو جائے گا اور اس کے ردِ عمل کے طور پر سب کچھ چھوڑ بیٹھو گے حتیٰ کہ فرض عبادتیں بھی ترک ہونے لگیں گی اور اجر و ثواب کے بجائے گناہ اور عذاب الہی کے سزاوار ہو جاؤ گے اور یہ نتیجہ صرف تمہارے غلط استعمال کا ہو گا۔ اس برے انجام سے ہی حدیث شریف میں خبردار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا کلام نہایت مختصر مگر ہمہ گیر ہوتا تھا، چنانچہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا: مجھے جامع رہبر گرامات اُوتیئے جو اَمْرُ الْكَافِرِ۔ دیتے گئے ہیں۔

اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس ڈیڑھ سطر کی حدیث کی تشریح میں ڈیڑھ دو صفحے صرف ہو گئے اور بفضلہ اس تشریح کی ایک سطر بھی آپ بیکار اور بھرتی کی نہ پائی گئی۔

مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا طرزِ عمل | پانچویں حدیث (۱۵/۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک مرتبہ انبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو اچانک ایک رستی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی تو آپ نے دریافت کیا یہ (رستی) کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ رستی ذینب کی ہے وہ جب رات کو نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس رستی سے ٹک کر (یعنی رسی کے سہارے) کھڑی ہوتی ہیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رسی کو کھول دو (اور فرمایا) تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک طبیعت میں نشاط باقی رہے (نماز پڑھے) جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے نشاط میں فتور آجائے تو اس کو سوجانا چاہیے۔ (ترمذی مسلم)

تشریح

جس عبادت میں لطف و لذت اور کیف و سرور حاصل نہ ہو وہ عبادت تو کیا بیگار اور زبردستی سر پہڑے کا کام کا مصداق ہوگی اس سے رونا و قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور روح کے نشاط کا باعث نہیں ہو سکتی عبادت میں نشاط اور انہماک ایسا قوی ہونا چاہیے کہ تن بدن کا ہوش ہی باقی نہ رہے لیکن اس تغیر و تحوّل جسم اور اس کے قوی کے ساتھ تعلق رہتے ہوئے یہ مدہوشی کی کیفیت چند لمحوں یا چند ساعتوں تو باقی رہ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ دیر تک نہیں باقی رہ سکتی لہذا ان چند ساعتوں کو ہی حاصل زندگی سمجھ کر عبادت کے لئے مخصوص کر دینا چاہیے اور جو نہیں جسمانی عواض نیست تھکن یا اکتاہٹ وغیرہ کی وجہ سے اس نشاط میں فرق محسوس ہونے لگے، عبادت ختم کر کے جسم کے ان ناگزیر تقاضوں کو بُرا کرنا چاہیے نیند آ رہی ہو تو سوجانا چاہیے تھکن محسوس ہو رہی ہو تو آرام کرنا چاہیے طبیعت اکتا گئی ہو تو کوئی دوسرا طبیعت کو مغرب جائز مشغلہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے۔

جَعَلْتُ نَوَازَةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ مِثْرَى آنْكَهْوَ كِي تُعْذِكْ نَازِمْ رُكْعِي كُفِي هِي۔

اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ نے ایسے ہی نسا کے اوقات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ (واللہ اعلم)

نیمہ کی حالت میں نماز پڑھتے رہنے کا نقصان | چھٹی حدیث ۶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اور گھٹنے لگے تو اسے نماز ختم کر کے (اتنی دیر سو رہنا چاہیے کہ نیند کا اثر جاتا رہے اس لئے کہ تم میں سے جو شخص بھی اور گھٹنے اور گھٹتے نماز پڑھے گا تو کچھ بغیر نہ رہے کہ وہ مغفرت کی دعا مانگنے کا قصد کرے (لیکن نیند کے غلبہ کی وجہ سے) زبان قابو میں نہ رہے تو (مغفرت کی بجائے) خود کو برا کہہ بیٹھے کو سننے لگے (مثلاً اے خدا تو مجھے معاف کر دے کی بجائے اے خدا تو میرا ستیاناس کر دے کہہ بیٹھے۔

تشریح

یہ حدیث پہلی حدیث کا تتمہ ہے کہ اگر نیند کے غلبے کے باوجود حرص عبادت کی بنا پر نماز پڑھتا رہے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پڑھنا کچھ چاہے گا اور زبان سے نکلے گا کچھ اور۔ لہذا اس حالت میں نماز کے اندر یہ حالت کی طرف توجہ تو کیا اتنا بھی بھروسہ نہ رہے گا کہ نماز صحیح بھی ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی نماز سے کیا فائدہ جس میں ثواب کے بجائے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا طریق کار | ساتویں حدیث (۱۵۲)

حضرت ابو عبد اللہ جابر بن سمیرہ سوانی سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سب ہی نمازیں پڑھا کرتا تھا تو آپ کی جمعہ کی نماز بھی متوسط ہوتی تھی اور (جمعہ کا) خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا۔ سلم امام نوویؒ حدیث کے لفظ قصد کے معنی بتاتے ہیں: درازی اور کوتاہی کے درمیان رہینے

نہ بہت لمبے نہ بہت مختصر

تشریح | باوجودیکہ اس نماز میں درلحاظ مبلغ صرف جمعہ کے خطبے ہی تھے کیونکہ مسلمان جمعہ کا

بڑا اہتمام کرتے اور بیار یا معذور لوگوں کے علاوہ سب ہی جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے بالفاظ دیگر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہیں جملہ جمعہ کے دن ہی ہوتا تھا اس لئے تمام اجتماع کی اور قومی ضرورتوں سے مسلمانوں کو جمعہ کے خطبہ میں ہی آگاہ کیا جاتا تھا مگر آپ نے جمعہ کا خطبہ بھی نماز بھی، نہ کبھی زیادہ دراز نہ بڑھائی اور نہ زیادہ مختصر بالفاظ دیگر آپ نے خطبہ جمعہ کو سیاسی مقاصد کے لئے کبھی آلہ کار نہیں بنایا اس کے برعکس آپ کی وفات کے بعد امرا بنی امیہ نے اپنے عہد حکومت میں طویل سے طویل خطبے دینے اور مختصر سے مختصر نمازیں بڑھانی شروع کر دی تھیں، اور جمعہ کے خطبے کو سیاسی اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے لمبے لمبے خطبے دیتے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہی نکل جانے کا اندیشہ ہوتا، اسی لئے نماز مختصر سے مختصر بڑھاتے، اسی بے اعتدالی کے خلاف حضرت جابر رسول اللہ ﷺ کے خطبوں اور نمازوں کا مال بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تو نماز بھی متوسط ہوتی اور خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا اور اسی بے اعتدالی کے خلاف امام لدوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبادات کے اعتدال کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک صحابی اور ان کے خیر خواہ دوست کا طرز عمل | انھوں حدیث (۱۵۳)

حضرت ابو جحیفہ وھب بن غبہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان (فارسی) اور ابوذر داء کے درمیان دینی بھائی بنی کارشتہ قائم کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی دینی اخوت کے رشتہ سے سلمان ابوذر داء سے ملاقات کے لئے ان کے گھر آئے تو سلمان نے ابوذر داء کی بیوی (اتم) داء کو معمولی حالت میں (بیوہ عورتوں کی طرح بغیر زینت و آرائش کے) دیکھا تو کہا: یہ تم نے اپنا کیا علیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تمہارے بھائی ابوذر داء کو تو دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت نہیں (بھر میں سنگھار کر کے لئے کروں میں تو شوہر ہونے کے باوجود بیوہ عورتوں کی طرح بے شوہر ہوں) تو راتنے میں ابوذر داء آگئے اور مہمان کے لئے کھانا تیار کرایا چنانچہ (دستر خوان پر

کھانا رکھنے کے بعد کہا: آپ کھاتے میرا تو روزہ بٹے مسلمان بنے کہا: میں ہر وقت تک ہرگز نہ کھاؤں گا، جب تک تم نہ کھاؤ گے (مجبوراً) ابوہریرہؓ نے بھی کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابوہریرہؓ دروازہ مصلیٰ منبہال کے (نماز پڑھنے چلے تو مسلمان نے کہا: کہاں جاتے ہو رگھر میں جاؤ آرام کرو رات سونے کے لئے ہے) جب آخر شب کا وقت ہوا تو مسلمان نے ابوہریرہؓ کو بلا دیا (کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے رتہجذکی نماز پڑھی اس کے بعد مسلمان نے ابوہریرہؓ سے کہا: بلاشبہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے (مگر) تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے لہذا تمہارا فرض ہے کہ تم ہر حق کا کاسق ادا کرو اپنے رب کی عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو اور بیوی کی حاجت بھی پوری کرو) اس کے بعد ابوہریرہؓ (راؤر مسلمان) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرے ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔

تشریح

اس حدیث سے شب و روز بے تحاشا عبادت کرنے کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کا منہاج ہے جس سے رستگاری کی سوائے اُن ارباب حقوق سے مرنے سے پہلے معاف کرانے کے اور کوئی تسیل نہیں ہے۔ بھی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہی ﷺ نے حج مبرور ادا کرنے والوں کے سب ہی گناہوں کے معاف فرادینے کا وعدہ فرمایا۔ ہے مگر دَ مَظَالِہِ دینے بندے کی حق تلفی کے معاف کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اگرچہ ایک ضعیف روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ﷺ نے اُن ارباب حقوق سے حقوق معاف کر دینے کا ذمہ لیا ہے۔ بہر حال امت اس پر متفق ہے

کہ حقوق العباد بڑی سے بڑی عبادت کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواب ثلاث: دواب لا يغفر الله إلا شراكها بالله يقول الله عز وجل إن الله لا يغفران يشرك به ود يوان لا يستركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض ود يوان لا يعيب الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عذب تجاوز عنه رداءه البهيقي وشبهه لا يثبت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک کے اس) تین رجسٹر میں ایک رجسٹر تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس رجسٹر میں شرک کرنے والوں کے نام درج ہوں گے (بے شک کے اس) تین رجسٹر میں ایک رجسٹر تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ دوسرے رجسٹر میں جن کے نام درج ہوں گے ان کو اللہ بخشے گا۔ اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک کہ ان میں سے بعض کو (ظلام کو) ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ دلا دے گا اور تیسرے رجسٹر میں ان لوگوں کے نام ہوں گے جنہوں نے حقوق اللہ (نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ عبادتیں) ادا نہیں کئے۔ اس رجسٹر کی جلائی ہو جائے گی کہ اس لئے کہ ﷺ کو اختیار ہے چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ (بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا)

قیامت کے دن اس اقتصاص (بر لینی کی) بھیانک تفصیل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اس طرح بیان فرمائی ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اندرون المفلس قال: المفلس فينما من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي من ياتي يوم

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ سے) دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس ہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ نہ کوئی سامان (زمین جائیداد وغیرہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں حقیقی مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت

القیامة بصلوة وصيام
وزکوة ویاتی قد شتم
هكذا وقدف هذا واكل
مال هذا وسفك دم هذا
وضرب هذا فیعطى هذا
من حسناته فان جنیت
حسناته قبل ان یقضی ما
علیه، اخذ من خطایام
فطرحت علیہ ثم طرہ فی النار (مسلم)

کے دن نمازیں بھی لائیں گے زکوٰۃ بھی، روزے بھی (لیکن) اس نے کبھی
بے قصور) گالیاں دی ہوگی کسی پر (ناسحق) تہمتیں لگائی ہوگی کسی کا
(ناجائز طور پر) مال کھایا ہوگا کسی کا راسخ (خون بہایا ہوگا کسی کو
بے قصور) مارا پسٹا ہوگا تو (ان تمام ظلموں اور حق تلفیوں کا اس طرح
بدلہ دلایا جائے گا کہ اس ظلم اور حق تلفی کرنے والے کے تمام خُصات
(عبادتیں) اس کو دیدی جائیں گی جس ظلم کیا تھا یا حق تلفیاں کی تھیں)
اگر نیکیاں (عبادتیں) ختم ہو جائیں گی (اور حقوق باقی رہ جائیں گے)
تو اس کی برائیاں (رگناہ) اس ظلم اور حق تلفیاں کرنے والے پر ڈال دیں
جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مصحح مسلم)

حقوق العباد اور ان کی اہمیت | ان دونوں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہ نفل عبادات اور کارما

خیر میں بے اعتدالیاں کرنے والے غور کریں کہ جس قدر ثواب اور قرب الہی حاصل کرنے کا شوق و ذوق میں مُشت
ہو کر عسر بھردن کر دوزے رکھنے رات بھر نازیں پڑھنے کا عہد کرنے والے، اپنے بیوی بچوں پر استبداد
مہالوں، پڑوسیوں اور عام صحابہ مانوں کی کس قدر حق تلفیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بجائے اجر و ثواب
اور قرب الہی کے کس طرح ان حق تلفیوں کے بدلے میں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اعاذنا اللہ منہ اسی لئے
نبی رحمت ﷺ پہلی حدیث میں اپنا طریق کار اور اپنی سنت بیان کرنے کے بعد اعلان فرمایا تھا،
فمن رغب عن سنتی فلیس منی پس جو شخص میری سنت سے اعراض (و انحراف) کرتا ہے اس کا
مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

ہمارا حال | بہر حال یہ تو ان عبادتوں میں بے اعتدالیاں کرنے والوں کا حشر ہوا، ان کے پاس تو حقوق
کے بدلے میں دینے کے لئے عبادات کا ذخیرہ تھا بھی جس سے کچھ نہ کچھ تلافی ہو گئی ہم تہی دامن لوگوں
کے پاس تو یہ نفل عبادات کا ذخیرہ بھی نہیں ہم تو فرض عبادتیں بھی ادھوری سدھوری ادا کرتے ہیں نفل عبادتوں
سے تو ہم بالکل ہی نا آشنا ہیں اور رات دن بے محابا لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں بلا تکلف لوگوں

پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ دھوکے اور فریب سے لوگوں کے اموال منہم کر جانے کو تو ہم اپنا بڑا ہنر سمجھتے ہیں اور مغرور کہتے ہیں۔ ہم نے فلاں شخص یا تاجر یا گاہک کو چمکتے کر خوب لوٹا، اچھے خاصے روزہ نماز کے پابند لوگوں کا بھی معاملات اور کاروباری دنیا میں حال بھی ہے۔

حقوق العباد سے متعلق ان دو حدیثوں کو پڑھ کر ہماری آنکھیں تو کھل جاتی جاہلین خصوصاً معاملات اور کاروبار کے معاملہ میں خاص طور پر اس کا خیال رہنا چاہیے کہ کسی کا حق ہلکے ذمہ نہ رہے اس کے علاوہ عاقلی (عقلانی) اور اجتماعی (معاشرتی) زندگی کے اندر بھی ہر شخص کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کوشش کے بعد بھی جن لوگوں کے حق ذمے رہ جائیں ان سے اور اگر وہ وفات پا گئے ہوں تو ان کے ورثہ سے معاف کرالینے چاہئیں اور پھر بھی اگر کچھ حقوق رہ جائیں تو ان اصحاب حقوق کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنا نام دوسرے رجسٹرڈ مظالمہ (اذائے حقوق العباد میں) نہ آنے دینا چاہیے علیہ السلام ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

عبادات میں بے اعتدالی کا اور نقصان | عبادات میں بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی حالت میں لازمی طور پر اصحاب حقوق کے حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں لیکن عام طور پر حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لئے ہم نہایت بے دردی سے اصحاب حقوق کے حق پر ادا کر رہے ہیں اور جن کے حقوق ادا بھی کرتے ہیں مثلاً بیوی کے، بال بچوں کے، ماں باپ کے، مہانوں اور پڑوسیوں کے وہ بھی محض بدلتی خوش خلقی اور فاداری کی بنا پر ادا کرتے ہیں نہ کہ شریعت کی پابندی اور اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کی بنا پر، اس لئے کہ ہم اس کو کارِ ثواب سمجھتے ہی نہیں کتنی بڑی بے فیسی اور حسرتی ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں مگر سب بیکار آخرت میں ذرہ برابر کام نہ آئے گا اس لئے کہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **بِسْمِ اللَّهِ آمِنُوا مَا تَوْنُوا** (ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی) ہم صرف دنیا داری اور منہ دکھاوے کے لئے کرتے ہیں۔ آخرت سے تو ہم بالکل ہی غافل اور بے خبر ہیں علیہ السلام ہماری حالت بدترسم فرمائیں، اس بے حسی، غفلت اور جہالت سے نجات دیں۔ اسی تنبیہ کی غرض سے ہم نے حقوق العباد کے متعلق تفصیل بیان کی ہے۔

گذارش اور معذرت | ریاض الصالحین اور اس کی احادیث کے ترجمہ سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نبی رحمت ﷺ کی احادیث کے آئینہ میں اپنی صورت دیکھیں اور اس آئینہ کی مدد سے اپنے چہرہ کے داغ و جتے یا کالک دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں ان کی افادیت واضح ہو اور ہم محسوس بلکہ یقین کریں کہ گزشتے ہوئے زمانوں کی بنسبت آج کی زندگی میں ان احادیث کی بیحد ضرورت ہے اور ان احادیث پر عمل کئے بغیر ہم صحیح معنی میں مسلمان اور نبی رحمت ﷺ کی اُمت کہلانے کے مستحق ہرگز نہیں جب تک ان حدیثوں پر عمل نہ کریں اور اپنی شب و روز کی زندگی کو اسلامی زندگی نہ بنائیں۔ اسی مقصد کے تحت احادیث کی تشریح میں طوالت ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ پڑھنے والے معاف فرمائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ کی سترہ عبادت کا عبرت انگیز واقعہ | نویں حدیث (۱۵۳)

۱۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ دن کو روزے رکھا کروں گا اور رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہی یہ کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر ایمان یا رسول اللہ! بیشک میں نے ہی یہ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: زیاد رکھو تم اس پر عمل ہرگز نہیں کر سکو گے (بہتر یہ ہے) تم (کچھ دن) روزہ رکھو (کچھ دن) افطار کرو (روزے نہ رکھو) اور رات کو (کچھ جمعہ میں) سوؤ اور (کچھ جمعہ میں) نماز پڑھو اور ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا) اس لئے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ اور اس حساب سے یہی (ہر مہینہ میں تین روزے) پورے سال کے روزے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ (روزوں کی) طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: تو ایک دن روزہ رکھو۔ دو دن افطار کرو (روزہ نہ)

میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: ایک دن روزہ رکھو اور دو دن افطار کرو۔

یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہی سب سے زیادہ معتدل روزے ہیں اور ایک روایت میں ہے سب سے زیادہ افضل روزے ہیں تو میں نے عرض کیا: میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس سے زیادہ افضل (روزے) نہیں، اور آخر میں عبداللہ بن عمرو کہا کرتے تھے بخدا اگر میں نے ہر مہینہ میں تین روزے قبول کر لیے ہوتے جن کا رسول اللہ ﷺ نے (ابتداءً) حکم فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔

۳۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (فرمایا: کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم (روزانہ) دن کو روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو (نماز پڑھتے ہو) میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ (صحیح بتلایا گیا ہے) تو آپ نے فرمایا تم ایسا مت کرو (بلکہ) کچھ دن روزے رکھو کچھ دن افطار کرو، رات کا کچھ حصہ آرام کرو اور کچھ حصہ نماز پڑھو اس کے بعد فرمایا تحقیق تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہارے لگنے والوں (مہانوں) کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ہمیشہ دن کو روزے رکھنے اور رات بھر قیام کرنے کی صورت میں بلاشبہ ان سب کے حقوق تلف ہوں گے) پھر فرمایا: بلاشبہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا) اس لئے کہ تمہارے ہر نیک کام (عبادت) کا تمہیں دس گنا ثواب ملے گا (تو اس حساب سے ہر مہینہ میں تین روزے پورے سال کے روزے ہو گئے) عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں انہوں نے خود ہی سستی کو اختیار کیا اس لئے مجھ پر سختی عاید ہوئی

چنانچہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ﷺ میں تو اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں آپ نے فرمایا : روکو پھر تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو اس سے زیادہ نہ رکھو میں نے عرض کیا : داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا : آدھے سال کے روزے (ایک دن روزہ ایک دن انقطاع کے حساب سے)۔ تو عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تھے : کاش کہ میں رسول اللہ ﷺ کی تخفیف کو قبول کر لیتا رصیام داؤدؑ (ایک دن روزہ ایک دن انقطاع کی ذمہ داری نہ لیتا)

۳۔ اور ایک روایت میں آیا ہے : رسول اللہ ﷺ نے (ناگوارنی کے طور پر) فرمایا : کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر نماز میں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا : جی ہاں یا رسول اللہ! آپ کو ٹھیک بتلایا گیا ہے مگر میرا ارادہ اس (شب روز کی عبادت) سے خیر پر ہی مبنی ہے (یعنی نیک نیتی سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے) تو رسول اللہ ﷺ نے (نرمی سے) فرمایا : تو تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر مہینہ میں ایک سو تیس رات میں) پڑھا کرو (ایک پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : تو بیس دن میں ایک قرآن پڑھا کرو (پڑھ پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : اچھا اس دن میں ایک سو تیس راتیں پارے روزانہ) پڑھا کرو میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : اچھا سات دن میں ایک سو تیس راتیں پڑھا کرو اس سے زیادہ

مت پڑھو۔ عبداللہ بن عمرو (آخر عمر میں) کہتے ہیں میں نے خود ہی شخصی
 اختیار کی اس لئے مجھے سختی اٹھانی پڑ رہی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
 تمہیں کیا خبر تمہاری عمر زیادہ ہو؟ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں: چنانچہ
 ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور میری عمر کافی دراز ہوئی اچنانچہ
 اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا میں
 رسول اللہ ﷺ کی رخصت (یعنی ایک مہینہ میں ایک قرآن کو قبول
 کر لیتا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تمہاری اولاد کا بھی تمہارے
 اوپر حق ہے (وہ کیسے ادا کرو گے) اور ایک روایت میں ہے: جس نے
 ہمیشہ بارہ مہینے روزانہ روزے رکھے اس نے روزے نہیں رکھے (بلکہ
 ایک وقت کھانے پینے کی عادت ڈال لی) اور ایک روایت میں ہے :
 ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے
 ہیں اور سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدمی رات
 سوتے اور ایک تہائی رات نماز پڑھتے اور (آخری) اچھے جمعہ میں (پھر)
 سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب
 دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو یہ سمجھے نہ بٹھتے۔ اگر وہ روزانہ روزے رکھتے
 اور رات بھر نماز پڑھتے تو دشمنوں سے مقابلہ کی طاقت نہیں باقی رہ سکتی تھی
 ۴۔ ایک اور روایت میں ہے : عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں (میرے والد
 نے میرا نکاح ایک عالی خاندان خاتون سے کیا تھا اس لئے وہ اپنی بہو
 ربیٹے کی بیوی کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور شوہر کے متعلق دریافت
 کرتے تو وہ ان کو جواب دیتی: مرد ہونے کے اعتبار سے وہ بہت
 اچھے مرد ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہمارے بستر کو پا مال نہیں کیا نہ ہی کبھی ہمارے

دل کو ٹٹول کر دیکھنے کی جستجو کر کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے (جب سے میں ان کے گھر آتی ہوں ران کا کس نرغل یہی ہے) تو جب اس ربے تو بھی اور بخبری کی کیفیت کا زائد زیادہ دراز ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اُن کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا: تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا: ہر روز روزہ رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا ہوں تو آپ نے وہی ہدایت سنائی جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر روزے رکھو اور رات راتوں میں ایک قرآن ختم کرو (چنانچہ دن میں اپنے کسی گھر والے کو (بیوی ہی ہو سکتی ہے) جو ساتواں حصہ (منزل) رات کو پڑھنا ہوتا سنایا کرتے (دُور کرتے) تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو۔ اسی طرح ضعف کی وجہ سے جب دوسرے دن روزہ نہ رکھ پاتے تو جتنے دن کے روزے چھوڑتے ان کو یاد رکھتے اور قوت آجانے کے بعد ان کی قضا کرتے تاکہ جو معمول رسول اللہ ﷺ کی حیات میں تھا اور جو کلام اپنے ذمہ لیا تھا اس میں فرق نہ لائے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں (عبداللہ بن عمرو سے متعلق) یہ تمام روایتیں صحیح ہیں بیشتر روایتیں بخاری سلم دونوں میں مذکور ہیں کچھ روایتیں صرف بخاری یا مسلم میں مذکور ہیں۔

تشریح

اس حدیث ابدال سے متجاوز بے تحاشا عبادت گزاری سے حضرت عبداللہ بن عمرو کو منع کرنے کا وجہ ہی حق تفصیلات جن کا ذکر اس حدیث میں بھی آیا ہے اور تفصیل سے اس باب کی دوسری حدیثوں اور ان کی تشریحات میں گزر چکا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیحین اور غیر صحیحین کی تمام روایتوں کو اسی لئے

جمع کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا پورا واقعہ قارئین کے سامنے آجائے اور عبادت میں بے تحاشا بے اہمیت دلی کا نتیجہ بھی سامنے آجائے۔

صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے | دسویں حدیث (۱۵/۱)

حضرت ابو ربیع حنظلہ بن الربیع الأسیدی الکاتب سے روایت ہے جو رسول اللہ ﷺ کے کاتبوں میں سے ایک تھے۔ وہ کہتے ہیں: (ایک دن راستہ میں) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا: (کہو) حنظلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا: حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے (حیران ہو کر) کہا: بُنْحَانَ اللہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: جس وقت ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت راہ جنت میں لے جاتے والے اعمال و افعال (دوزخ راہ دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو رہم پر دنیا و مافیہا سے بے خبری، اور خوف ورجا امید، بیم کی دو گونہ کیفیت کی وجہ سے ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے جنت و دوزخ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے آجاتے ہیں (اور گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچوں میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں یا معاشی مشغلوں میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ جنت و دوزخ کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں تو یہ سن کر ابوبکر صدیق نے کہا: تو خدا کی قسم ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہے تو میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ ہوئے، جب ہم دونوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا: یہ کیسے؟ میں نے عرض کیا: ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت راہ جنت میں لے جانے والے اعمال و افعال

اور دوزخ (اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو ہم پر دنیا و مافیہا سے بے خبری و بیخودی اور امید و بیم کی ایسی دو گونہ حالت طاری ہو جاتی ہے) جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں (اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں) لیکن جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو بڑی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور مٹاشی مشغلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جنت و دوزخ کی بیشتر باتیں بھول جاتے ہیں (دنیا اور دنیوی معاملات ہمارے دل و دماغ پر کس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ سب کچھ بھول جاتے ہیں) یہ سنکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم اسی دنیا و مافیہا سے بے خبری اور ذکر و فکر میں عیویت کی حالت میں ہمیشہ رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راتوں میں (جاتے آتے) تم سے مصالحت کریں لیکن اے حنظلہ یہ بے خبری کسی کسی وقت اچھی ہے تین تربہ یہی فرمایا (رورنہ دنیا اور امور دنیا سے متعلق فرائض کیسے ادا کر سکتے ہو)

تشریح

حضرت حنظلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے ظاہر اور باطن اور دل اور زبان کے اختلاف کی طرح قلب کی حالتوں اور کیفیتوں کے اختلاف کو بھی نفاق سمجھ کر اپنے کو منافق سمجھ لیا تھا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس غلط فہمی کو دور بھی فرمایا اور اس کی مصلحت بھی بیان فرمائی کہ اگر دنیا و مافیہا سے لاطعلق اور بے خبری کی وہی کیفیت ہمہ وقت قائم رہے جو میرے پاس موجودگی کے وقت ہوتی ہے تو میں ﷺ نے تم پر دنیا اور امور و معاملات دنیویہ سے متعلق جو احکام واجب اور فرائض عاید کئے ہیں وہ کیسے انجام دیئے جاسکتے ہیں؛ اس لحاظ سے یہ دنیا و مافیہا سے لاطعلق اور بیخبری کی جستجو بھی حد سے بڑھی ہوئی خدا پرستی اور بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اور اس کا نقصان بھی دنیا

اور امور و معاملاتِ دنیویہ سے متعلق احکام و فرائض سے محسوس ہے جیسا کہ عبادات میں بے ہمتی کا نتیجہ حقوق العباد کی تنگی ہے جو انتہائی خطرناک ہے جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے یوں کہتے کہ بظاہر دنیا اور امورِ دنیویہ سے بے تعلقی اور بے خبری بڑی خوش آئند چیز ہے اور فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچانے میں مجددِ موعود معلوم ہوتی ہے اور سرانِ مکیم کے اعلان:

فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّیْ کُنتُمْ مِّنْہٗ ۙ
کَذِبُوْا مٰثِیْنَ ۙ سِرِّوْا الذَّٰلِیَّاتِ ۙ
پس بھاگنا شکِ جانبِ بیشک میں اس کی جانب سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

پر عمل کرنے کا پہلا قدم ہے مگر یہ کیفیت اور محویت اگر ہم وقت قائم اور کارِ سرِ رہے گی تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کس طرح ادا کئے جاسکیں گے جو علیہ السلام نے انسان پر ان امور سے متعلق عائد کئے ہیں لیکن کسی کسی وقت اس کیفیت کا قلب پر طاری ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے ورنہ انسان صرف سب دنیا اور خالص دنیا پرست بن کر رہ جائے اور نفسِ خواہشاتِ نفس اس پر اس طرح مسلط ہو جائیں کہ حرام و حلال میں فرق اور جائز و ناجائز میں امتیاز کئے بغیر نفس کی اغراض و خواہشات پر راکھ میں منہمک ہو کر خدا کے خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا سے بالکل بے پروا ہو کر نفس اور خواہشاتِ نفس کا پرست بن جائے۔

اٰمَنَیْۤ اَتَّخَذَ اللّٰهُ هَٰوًۢا ۙ
وَاصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عَلِیْہِ۔۔۔
تو کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو اور اس بنا پر اللہ نے اس کو جان کر گمراہ بنا دیا ہو اس کو کوئی بیعت کر سکتا ہے (۱)

کا صدق بن جائے، اس لئے وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی تذکیر اور یاد دہانی کے ذریعہ خدا کا خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا کا ڈر برسرِ رہے یعنی خدا کا بندہ اور خدا پرست نہ ہے اور آپ کے پاس سے جا کر ان تمام احکام پر عمل کرے اور ان تمام فرائض کو ادا کرے جو علیہ السلام نے اس پر عائد کئے ہیں۔

خسوس آج رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تو ہمارے درمیان نہیں ہے مگر آپ کے وہ تمام اقوال و افعال جو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سنتے اور دیکھتے تھے وہ سب حدیث رسول اللہ ﷺ کی صورت میں کتب حدیث کے اندر موجود و محفوظ ہیں، انہی کتب حدیث میں سے ایک کتاب **ریاض الصالحین** بھی ہے جس میں مذکور حدیثوں کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ باور کیجئے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جنت و دوزخ سے متعلق جو تذکیر اور یاد دہانی آپ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی فرما رہے ہیں اگر توفیق الہی ہمارے شامل حال ہوئی تو ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اس تذکیر و یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر خدا اور رسول کے تمام احکام اور عائدہ تمام فرائض ادا کرنے لگیں گے یہی وہ اقتصاد اور میان روی ہے جس کی غرض سے امام نووی علیہ الرحمۃ نے حضرت حنظلہؓ کی اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔

گویا نبی رحمت ﷺ نے سابقہ احادیث میں عملی بے اعتدالی اور اس کی مضرتوں سے آگاہ فرما کر عملی میان روی کی تعلیم دی ہے اور اس حدیث میں ذہنی اور فکری بے اعتدالی اور اس کی مضرت سے آگاہ فرما کر **لکن یا حنظلہ ساعة فاعلم** کے ذریعہ فکری اور ذہنی میان روی کی تعلیم دی ہے۔

احادیث اور کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت | اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی روزانہ دن میں یا رات میں کسی کسی وقت رسول اللہ ﷺ کی تذکیر اور یاد دہانی سے متعلق احادیث اسی تصور اور یقین کے ساتھ مطالعہ کیا کریں اور پڑھا کریں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں تو انشاء اللہ العزیز ان احادیث سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا مقصد!

حدیث کی کتابوں خصوصاً **ریاض الصالحین** میں حدیثوں کا مطالعہ اور قیاً و قیاً پڑھنا دوسرے علوم و فنون خصوصاً تاریخ کی کتابوں کے پڑھنے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لئے کہ اور کتابوں کا پڑھنا صرف آگاہی اور معلومات میں امانہ کی غرض سے مطلوب ہوتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں

کے مطالعہ اور احادیث کے پڑھنے سے مطلوب و مقصود ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنت کے سانچہ میں ڈھالنا اور سنوارنا اور حقیقی اسلامی زندگی بنانا ہوتا ہے۔

ﷺ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی مقصد کے تحت نبی رحمت ﷺ کی حدیثوں یا ان کے ترجموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

شرعاً جائز اور ناجائز نذروں و منتوں کا حکم | گیارہویں حدیث (۱۵۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک دن) اس اشنا میں کہ نبی کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ (وہ سلسل) کھڑا ہے تو آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا یہ کون ہے کھڑا کیوں ہے بیٹھتا کیوں نہیں (تو صحابہ نے عرض کیا: یہ ابوسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہے گا نہ بیٹھے گا نہ کسی چیز کے (سایہ کے نیچے آئے گا نہ بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس سے کہو اس کو چاہیئے کہ بات کرے اور (کسی چیز کے (سایہ میں آئے اور بیٹھ جائے اور روزے کو پورا کرے۔

شرح |

اس حدیث سے پہلی حدیثوں میں بے تحاشا عبادت کرنے کا جوش و خروش شرعی عبادات کے دائرہ میں تھا مثلاً مسلسل روزے رکھنا، ساری رات نمازیں پڑھنا رسول اللہ ﷺ نے ان عبادات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی اور بے اعتدالی سے منع فرمایا۔

مگر اس شخص ابوسرائیل نے محض جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کو ہی عبادت سمجھ لیا، اس لئے مذکورہ نذر مانی جو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ دھوپ میں کھڑا رہنا ۲۔ کسی چیز کے سایہ کے نیچے نہ آنا ۳۔ نہ بیٹھنا ۴۔ بات نہ کرنا۔

۵۔ روزہ رکھنا۔

ان پانچ چیزوں کے اندر صرف ایک روزہ شرف عبادت ہے اس لئے روزے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا: (میرزا) پہلی اُمتوں میں عبادت تھی اور خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ شریعت محمدیہ علی صابجہا الصلوٰۃ والسلام میں چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔ باقی تینوں چیزوں کا مقصد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچانا ہے۔ اس لئے ان چاروں باتوں سے منع فرمایا۔

شریعت محمدیہ میں نذر یعنی منت صرف انہی چیزوں کی مانی جاسکتی ہے جو از قبیل عبادات ہوں مثلاً نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ﷺ کی راہ میں مال خرچ کرنا، حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمارے اس جہالت کے دور میں بھی اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں مثلاً کسی زندہ یا مردہ پیر کے نام پر جانور تیرانی کرنا یا زندہ جانور چھوڑنا وغیرہ اس قسم کی نذریں نہ پڑشید و عید آئی ہے اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ اندیشہ کافر ہو جانے کا بھی ہے اَلْعِيَاذُ بِاَللّٰهِ مِنْ تِلْكَ الْجَهَالَاتِ (یعنی اپنی پناہ میں رکھیں اس قسم کی جہالتوں سے) ناواقف شخص کو منت ماننے سے پہلے کسی عالم یا مفتی سے دریافت کر لینا چاہیئے ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔

پندرہواں باب

اعمالِ خیر کی حفاظت (اور پابندی) کا بیان

قرآن کریم

۱۔ قال اللہ تعالیٰ:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِدِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِّنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
اَدُّوا نَاكِتًا مِّنْ قَبْلِ نَزَالِ
عَلَيْهِمْ الْاَمْرُ فَكَفَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثُرَ بَغْيُهُمْ فَيُقْوَنَ - (سورہ العنکبوت)

۱۔ کیا (ابھی) وقت نہیں آیا۔ ایمان والوں کے لئے کہ ان
کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لئے اور اس حق کیلئے
جو نازل ہوا ہے اور وہ نہیں ان لوگوں کی مانند جن کو پہلے کتاب
دی گئی تھی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل پتھر کی طرح
سخت ہو گئے اور (اب) ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں

۲۔ وقال تعالى: وَكَفَيْنَا بَعِثْنٰ اِبْنِ
مَرْيَمَ وَاتَيْنٰهُمُ الْاِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا
فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاقَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كُنْهَآ عَلَيْهِمْ اِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ
اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -
پارہ ۲۷ - سورہ مدیہ آیت ۲۷

۲۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ہم نے
دی عیسیٰ کو انجیل اور ان لوگوں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی
رکھ دی جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی۔ اور رہبانیت (ترک دنیا)
تو انہوں نے از خود نکالی تھی، ہم نے اس رہبانیت کو
ان پر فرض نہیں کیا تھا بجز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، ہم
نہیں نبھایا اس رہبانیت کو انہوں نے جیسا کہ اس کو
نبھانا چاہیے تھا۔

۳۔ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنَّهُ وَقَعَتْ لَهُمُ الْغُرَّةُ الْأُولَىٰ ۚ فَكَفَرُوا بِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ
 ۴۔ وَقَالَ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الْحَيَّ ۚ ۖ وَأَيُّكُمْ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لِيَسْفِىءَ وَجْهَهُ لِيَوْمٍ أُخْتُبُ فِيهِ ۚ
 ۵۔ اور تم اس عورت کی مانند نہ ہو جس نے اپنے گتے ہوئے سوت کو مضبوط کا تنے کے بعد ادھیر ڈالا (تار تار کر دیا)

تشریح آیات

پہلی آیت کریمہ کا مقصد اہم سابقہ خاص کر یہودیوں کے انجام بد سے ڈرانا ہے کہ اہل ایمان کے دل بلا تاخیر ﷺ کے ذکر اور دین حق کے احکام کی پابندی میں مصروف ہو جانے چاہئیں ایسا نہ ہو کہ بلاوجہ معقول جواب باقی نہیں رہی ذکر اللہ اور دین حق کے احکام کی پابندی میں تاخیر اور ٹال مٹول کی وجہ سے آج کل میں مدتِ دواز گھنٹہ چلی جائے اور دلوں میں جذبِ عباد و طاعت سرد پڑ جائے اور رفتہ رفتہ پہلی امتوں کی طرح ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہونے والے دین سے باغی اور علانیہ نافرمان خَسِدَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کا مصداق بن جائیں جیسا کہ یہودیوں کا شہر ہوا یہ ان دنیا دار لوگوں کا انجام ہوتا ہے جو دنیا کی اغراض و خواہشات میں منہمک اور متفرق ہو کر خدا رسول کے احکام سے غافل اور بے پروا بلکہ مبایک ہو جاتے ہیں حرام و حلال کی تمیز اور جائز و ناجائز کا فرق بھی ختم کر دیتے ہیں۔

دوسری آیت کریمہ میں ان کے برعکس ان حد سے متجاوز خدا پرستوں کا انجام مذکور ہے جنہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کا انوکھا اور غیر فطری طریقہ نکالا کہ تمام دنیاوی اور جسمانی لذائذ اور آرام و آسائش سے کلی طور پر دستبردار ہو جائیں اور تبارک الدنیا بن جانے کو ہی رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا اور ان تبارک الدنیا راہبوں اور نمونوں نے بستیوں سے دور خانقاہوں میں ڈیرے ڈال لئے مگر وہ اس طریقہ کو نبھانہ سکے (اور تبارک الدنیا کہلانے کے باوجود درونِ خانہ یعنی گرجاؤں کے تہ خانوں میں اول درجہ کے نفس پرست اور اعلیٰ درجہ کے دنیا دار ثابت ہوئے جیسا کہ عیسائی گرجاؤں اور کلیساؤں کی رودادوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

دنیا کی دوڑی قوموں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے اس انجام بد کا باعث صرف ان کی افراط و تفریط اور بے اعتدالی ہے ایک قوم خدا پرستی میں اپنی حد سے آگے بڑھ گئی اور نافرمان ہو گئی اور دوسری قوم حد اعتدال سے گر گئی اور ناکام ہو گئی اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے: **جَنَّتُكُمْ بِالْعَنِيفَةِ السَّهْلَةِ** میں تمہارے لئے ایسی آسان حنیفی شریعت لایا ہوں جس **لَيْكُمَا دَنَمَارُهَا سَعَاءٌ**۔ کے لیل و نہار برابر ہیں۔

(۳) تیسری آیت کریمہ میں اسی بے اعتدالی کو ایک احمق بڑھیا کا نفل سردے کر۔ کہ صبح سے دوپہر تک نہایت مضبوط سوت لاتی ہے اور شام تک نہ کتے ہوئے سوت کو ادھیڑ کر تار تار کر دیتی ہے اگلے روز پھر یہی ادھیڑ میں شروع کر دیتی ہے اور اسی میں عمر گزر جاتی ہے۔ مردان راہ خدا کو اس کوٹہ مغز بڑھیا کے مانند بننے سے روکا ہے۔

(۴) چوتھی آیت کریمہ میں اپنے محبوب نبی ﷺ کو مٹے دم تک اسی فراط و تفریط سے پاک دین فطرت پر قائم رہنے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ یہی وہ معتدل دین فطرت ہے جس کے متعلق ارشاد ہے:

فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي قَطَرَ النَّاسَ یہ ﷺ کی وہ (پسندیدہ) فطرت ہے جس پر تمام لوگوں **عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَخْلُوقِ اللّٰهِ رِوَاةُ اللّٰهِ** کو پیدا فرمایا ہے ﷺ کی آفرینش میں مطلق تبدیلی نہیں آسکتی اس فطرت الہیہ میں جو بھی کمی بیشی افراط و تفریط کرے گا وہ فلاح دارین سے محروم اور **خسر الدنيا والاخرة** کا مصداق بنے گا۔

رسول اللہ ﷺ کا معمول "کیسے آپ کی سنت" کا بیان چودھویں باب کی دوسری حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ ﷺ کے اسی حکم کے تحت ساری عمر اس پر قائم رہے۔ یہ حدیث تو پہلے گزر رہی تھی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے

کہ ﷺ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہی ہے جس پر

دیندار ہمیشہ قائم رہے۔

تشریح

چودھویں باب کی پہلی حدیث جس میں حضرت عائشہؓ نے ازراہ تعجب ایک شب بیدار خولہ نامی عورت کا حال بیان کیا تھا اس پر رسول اللہ ﷺ نے ناگواری کا اظہار فرما کر حکم دیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اتنی ہی عبادت کیا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اور آخر میں مذکورہ سابق فقرہ فرمایا تھا اس کی تشریح اس سے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ دیکھ لیجئے۔

نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت

پہلی حدیث (۱۵۱)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص (دکھ بیماری یا سفر وغیرہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر) اپنا رات کا وظیفہ (تہجد کی نماز) قرآن کریم کی تلاوت، اسم ذات کا ذکر وغیرہ معمولات (سب کے سب یا اس میں سے بعض رات کو نہ کر سکا اور سو گیا پھر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان (یعنی آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک) اس کو پڑھ لیا (یعنی قضا کر لیا) تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ گویا اس نے رات کو ہی پڑھا ہے۔

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عبادت گزار مسلمان کے لئے پیچوقبہ فرض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز، تلاوت قرآن کریم اللہ اللہ کا ذکر وغیرہ کچھ نہ کچھ معمولات بھی ضرور ہونے چاہئیں اور ان پر پابندی بھی ضرور کرنی چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے :

خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِئِمَ عَلَيْهِ
وَأَنْ قُلْ - بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، اگرچہ کتنا ہی حقوڑا ہو۔

اگر کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے وہ معمولات یا ان میں سے کوئی معمول چھوٹ جائے تو ان کو ایک فرض نماز (فجر) کے بعد سے دوسری فرض نماز (ظہر) کا وقت آنے سے پہلے ادا کر لئے جائیں۔
 اپنی کریمی سے اس بلا تاخیر قصداً ادا ہی شمار فرمائیں گے۔ اور مداومت و استقامت میں رختہ نہ پڑے گا لیکن اگر مزید تاخیر کی یا یہ سمجھ کر کہ نفل ہی تو ہیں اگر ایک رات نہ پڑھیں تو کونسا گناہ ہو جائے گا تو سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ مکار نفس کا فریب ہے وہ ان معمولات کی عادت چھڑانا اور استقامت کے عظیم مرتبہ اور اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا چاہیئے اور آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ضرور پڑھ لینا چاہیئے تاکہ معمول میں فسوق نہ آئے اور شب بیداری کی عادت نہ چھوٹے۔ (استقامت کی اہمیت و فضیلت باب الاستقامت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکی اس کو پھر پڑھ لیجئے)

قیام لیل (شب بیداری) کی اہمیت

سورۃ منزل میں جو رات کے بیشتر حصہ قیام لیل کا حکم آپ کو دیا گیا تھا ایک سال تک اس حکم پر عمل کرنے کے بعد آیت کہیمہ فَاَقْرَءْ مَا تَشْتَرِي مِنَ الْقُرْآنِ پس پڑھ لیا کرو جتنا قرآن آسان ہو) کے ذریعہ قیام لیل میں تخفیف فرمانے کے بعد بھی۔ جس کی تفصیل باب مجامدہ کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں ارشاد ہے:

عَلِمَانٌ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَ
 اخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُوجُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَءْ مَا تَشْتَرِي مِنْهُ (سورۃ المزمل، ۲۰، ۲۱، ۲۲)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے
 اور کچھ لوگ اللہ کا فضل (رزق) حاصل کرنے کی غرض سے
 رماشی (سفر بھی کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ
 بھی کریں گے لہذا جتنا تم سے آسانی کے ساتھ ہو سکنے رہ رہ
 حالت میں) قرآن پڑھ لیا کرو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو بیماری یا سفر تجارت یا سفر جہاد جیسے اغذار کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرنا چاہیئے اگرچہ چند کعتیں ہی ہوں اور کتنی ہی مختصر قرأت ہو۔

چنانچہ نہ صرف رسول اللہ ﷺ بلکہ صحابہ کرام اور صلحاء امت کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے اگر کسی رات کو کسی ناگزیر شرعی عذر کی وجہ سے ترک ہو جاتا تو سورج نکلنے کے بعد سے زوال سے پہلے تک اس کی قضا کر لیا کرتے تھے تاکہ عادت نہ چھوٹے اور تساہل نہ پیدا ہو۔ تجربہ شاہد ہے کہ اگر ایک دن بھی قیام لیل (رات میں قیام) یا اس کی قضا دن میں نہ کی جاسکے تو بڑے سے بڑے تہجد گزار مسلمان میں بھی سستی پیدا ہو جاتی ہے اور مفتوں بلکہ مہینوں تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور دوبارہ تہجد کی نماز شروع کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔

ہماری حالت | لیکن ہم وائے برا! افسوس ہمارے اوپر! تو باجماعت فرض نمازوں کی پابندی بھی ہم سے نہیں ہوتی ﷺ ہمارے حال پر جسم فرمائیں اور قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت اور اس پر مدد و توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ ثم آمین۔

جن خوش نصیب مسلمانوں کو ﷺ نے قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت عطا فرمائی ہو ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شب کا کوئی معمول چھوٹ جائے تو اس حدیث کے مطابق زوال سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے تاکہ ملاومت اور استقامت کا مرتبہ حاصل ہو جس کی تفصیل اس کتاب کے آٹھویں باب میں آپ بڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔

قیام لیل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ | دوسری حدیث (۱۵۸)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عبد اللہ تم فلاں شخص کی مانند مت ہو جانا کہ وہ قیام لیل کیا کرتا اور تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے بعد اس نے قیام لیل چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح | یہ وہی عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں جن کی حرمین عبادت کا تفصیلی حال آپ

بجو دھویں باب کی زیرِ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو رسول اللہ ﷺ نے مشکل سمجھا بجا کر صیام داؤد را ایک دن روزہ ایک دن افطار پر آمادہ کیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ہی قیام لیل راجی رات سونا اور دوسری آدھی رات کے ایک صحرے میں نماز پڑھنے اور ایک حصہ میں سونے پر آمادہ کیا تھا اور ہفتہ میں ایک ستراں ختم کرنے کی اجازت دی تھی اور یہی وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں جو آخر عمر میں تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی تخفیفِ مہینہ بھر میں تین روزے کو قبول کر لیتا۔ بے اعتدالی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مگر تھے عہد کے پکے آخر عمر میں گو یہ تمنا کرتے تھے مگر جو عہد کیا تھا را ایک دن روزہ ایک دن افطار اس پر مرتے دم تک قائم رہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے یہ بے اعتدالی اختیار تو کی ہے مگر فلاں شخص کی طرح سب کچھ مت چھوڑ بیٹھنا۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔**

تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں | تیسری حدیث (۱۵۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ سے اگر کبھی بیماری کی وجہ سے رات میں کچھ نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن میں (زوال سے پہلے) بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح

یہ رسول اللہ ﷺ کا وہ عملی معمول ہے جس کی اسی باب کی دوسری حدیث میں تعلیم دی ہے۔ فرض نماز اور واجب تراویح کی طرح بھی پڑھے جاتے رات ہی میں پڑھتے تھے کبھی قضا نہیں کرتے تھے نماز تہجد اگر آپ پر واجب بھی ہو تب بھی نفل (زائد) ہے تہجد کی زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے اس لئے بارہ رکعتیں دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تیرہویں رکعت نہیں پڑھتے اس لئے کہ پھر ساری نماز وتر (طاق) ہو جاتی، اور دن میں بحسبِ مغرب کے وتر (طاق) نماز ثابت نہیں ہے وتر (طاق) نماز تو رات ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔** بہر حال نماز تہجد کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہے ﷺ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

سولہواں باب

سُنّت اور اُس کے آداب کی حفاظت (پابندی) کا بیان قرآن کریم

۱۔ ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا أَسْأَلُكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ دَرَّ
مِنْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ حَرِّمُوا (سورہ حشر: ۱)

جو دے تم کو رسول ﷺ تو اس کو لے لو اور جس چیز سے
تم کو منع کرے تو اس سے باز آ جاؤ۔

۲۔ نیز ارشاد ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورہ النجم، آیت ۴)

اور (وہ تمہارا نہیں) نہیں بولتا اپنی خواہش سے وہ تو
وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

۳۔ نیز ارشاد ہے :-

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ (سورہ آل عمران، آیت ۳۱)

اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
اللہ تم سے محبت بھی کیا کریں گے اور تمہارے گناہوں
کو بھی بخش دیں گے۔

۴۔ نیز ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ (سورہ احزاب، آیت ۲۱)

خدا تمہارے لئے رسول اللہ (کی ہستی) میں ایک
بہترین نمونہ (غل) موجود ہے اس شخص کے لئے جو اللہ
سے (ملنے کی) امید رکھتا ہے اور آخری دن کی۔

۵۔ نیز ارشاد ہے :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

تو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ

يُحْكِمُوا كَلِمَاتُ شَجَرٍ بَيْنَهُمْ ۖ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَمًا مِمَّا قَتَلْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
تجھ کر وہ ان جھگڑوں میں نصف ہاں لیں جو ان کے
درمیان پیدا ہوں پھر نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی تنگی
تیرے فیصلہ سے اور خوشی سے قبول کر لیں۔

۶ - نیز ارشاد ہے :-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَرَّةً أَوْ عَنَانٍ
پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو اس کو اللہ کی
اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم ^{پہنچو} اور آخر کار
پر یقین رکھتے ہو۔

قال النودى: قال العلماء: معناه
الى الكتاب والسنة
تنبیہ - علمائے کہا ہے لوٹنے کے معنی کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہیں۔

۷ - نیز ارشاد ہے :-

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ - (سورة النساء آیت ۸۰)
جس نے رسول کی اطاعت کی تو بیشک اس نے
اللہ کی اطاعت کی۔

۸ - نیز ارشاد ہے :-

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (سورة النودى آیت ۵۲)
اور تحقیق تم اپنے قول و فعل سے (صراطِ مستقیم
رہنمائی کرتے ہو۔

۹ - نیز ارشاد ہے :-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (سورة النور آیت ۶۴)
پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم سے
اختلاف کرتے ہیں اس سے کہ وہ رسول کی مخالفت کی
سزا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا دردناک عذاب میں

۱۰ - نیز ارشاد ہے :-

كَذُكِّرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ
اور رہنے والی کی بیویوں (تم) یاد رکھا کرو ان اللہ کی آیات

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اور دانائی کی باتوں
(سورۃ الاحزاب، آیت ۲۴) کو (یعنی رسولؐ کے اقوال و افعال کو)

اس باب میں اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں سے ایک اہم ترین آیت کا ہم اضافہ کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے۔

۱۱۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
اور اللہ نے تمہاری تجھ پر کتاب (قرآن) اور حکمت
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
رِسْتًا) اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور
تَعْلَمُهُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
اللہ کا فضل تو تجھ پر بہت ہی بڑا ہے۔
عَظِيمًا۔ (سورۃ النازعہ، آیت ۱۱۳)

تشریح آیات

۱۔ اس آیت کریمہ میں مائاتی کما (جو دیے تم کو) کے مقابلہ میں مائہا کما (جس سے منع کرے) آیا ہے اور فخذہ (پس اس کو لے لو) کے مقابلہ میں فانتھوا (پس اس سے باز آ جاؤ) اس سے معلوم ہوا کہ مائاتی کما کے معنی ہیں مائما کما (جو حکم دے) اور فخذہ کے معنی ہیں فانتھوا (اس حکم کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو) کے ہیں لہذا آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے: "رسول جس چیز کا حکم دے اس کو قبول کرو۔ اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ" خواہ یہ حکم مال وغیرہ دینے کا ہو یا کسی اور کام کے سلسلے میں ہو، اسی طرح دوسرے جملے کے معنی یہ ہوئے: جس سے منع کرے خواہ مال ہو خواہ کام اس سے باز رہو۔

ماہل آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ رسول کا ہر حکم ماننا چاہیے اور جس چیز سے منع کرے اس کے پاس بھی زبانا چاہیے اس لئے کہ اس کی اطاعت اور کما ماننا فرض ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ رسول ﷺ کی اطاعت کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔

۲۔ دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ جو

کچھ بھی کہتا ہے وہ ﷺ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے خواہ وحی جلی اور متلو ہو جس کا نام قنوان ہے، خواہ وحی خفی ہو جس کا مصداق رسول اللہ ﷺ کی قولی احادیث ہیں دونوں عمل کے اعتبار سے یکساں اور منجانب اللہ ہیں لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ تمام قولی احادیث حجت اور واجب العمل ہیں۔

۳۔ تیسری آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کے اتباع یعنی پیروی کا حکم ہے اور پیروی ہمیشہ اعمال و افعال میں ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے رسول اللہ ﷺ کی تمام فعلی احادیث کا حجت اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا۔ عام طور پر احادیث دوسری قسم کی ہیں قولی یا فعلی، تقریر و برہنہ رکھنا جس کو بیان سکوتی کہا جاتا ہے وہ بھی یا قولی ہوتا ہے یا فعلی۔ لہذا ان دونوں آیتوں سے تمام ذخیرہ احادیث جو کتب صحاح میں مَدُون و محفوظ ہے۔ کا حجت شرعیہ اور واجب العمل ہونا ثابت ہو گیا۔

۴۔ چوتھی آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لئے اُسُوۃً حَسَنَہ رپیروی کے لائق خوب تر نمونہ قرار دیا ہے۔ از روئے لغت اُسُوۃ کے معنی ہیں : نَائِيًا سَتِي بِہ رچکی پیروی کی جائے، اس لحاظ سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام اخلاق و عادات، خصائل و شمائل، درونِ خانہ اور بیرونِ خانہ شب و روز کے تمام مشاغل اہل ایمان کے لئے خوب ترین نمونہ ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی تمام عبادات و مجاہدات، خصائل و شمائل اور اخلاق و عادات و معمولات سے متعلق احادیث بھی حجت اور لائق عمل ہوتیں۔ احادیث کی یہ تیسری قسم ہوئی جس کو عَرَبِ مُحَدِّثِین میں شمائل کہا جاتا ہے۔ اور مذکورہ کتب صحاح کے علاوہ مستقل تصانیف میں بھی محدثین نے اس تیسری قسم کی احادیث کو مَدُون اور محفوظ کیا ہے۔ شکراً اللہ مساعیہم۔

۵۔ پانچویں آیت کریمہ میں تمام باہمی نزاعات و خصومات (جھگڑوں) میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو دل و جان سے ماننے اور بغیر ادنیٰ تنگدلی اور ناگواری کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے

پر ایمان لانے اور مومن کہلانے کو موقوف نہ کر دیا ہے خواہ وہ فیصلے اپنے موافق ہوں
خواہ مخالف۔ بڑا ہی کھٹن اور مشکل کام ہے بہر حال ایمان اس پر موقوف ہے۔ اس لحاظ
سے خصوصیت کے ساتھ تمام احادیث محاکمہ و فصل خصومات کا قوی ہوں یا فعلی حجت
اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا۔

- ۶۔ چھٹی آیت کریمہ سے کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سنت رسول اللہ یعنی
احادیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ امام نوویؒ نے علماء کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔
۷۔ ساتویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی اطاعت رکھنا ماننے کو بعینہ اللہ کی اطاعت قرار دیا
ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن کے بعد دوسرے درجہ احادیث کا ہے۔
۸۔ آٹھویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی ہر ہدایت درمنہائی یعنی ہر حدیث کو صراطِ مستقیم کہا ہے
جس پر قائم رہنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ﷺ سے دعا مانگتے ہیں۔
۹۔ نویں آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کی یعنی احادیث رسول اللہ کی مخالفت کرنے
والوں کو دنیا میں ہی کسی آفت میں مبتلا ہونے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہونے سے
ڈرایا گیا ہے۔

- ۱۰۔ دسویں آیت کریمہ میں ازواجِ مطہرات کو خاص طور پر کائناتِ نبوت میں تلاوت
کی جانے والی آیات اللہ اور درونِ خانہ و انائی کی باتوں یعنی رسول اللہ ﷺ کے
اقوال و افعال کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہی ازواجِ مطہرات ان آیات و احکام کے معلوم کرنے
کا ذریعہ ہیں۔ مردانہی ازواج سے درونِ خانہ آپ کے اقوال و افعال معلوم کرتے ہیں۔
۱۱۔ گیارہویں آیت کریمہ میں کتاب یعنی قرآن کی طرح حکمت یعنی سنت کے بھی
مُتَرَلِّیْنَ اللہ (اللہ کی جانب سے نازل شدہ) ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

فائدہ | رسول اللہ ﷺ کی پیشینگوئی:

لَا تُفَیِّنُ أَحَدُكُمْ مَثَلًا عَلٰی میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ایسا نہ پاؤں جو اپنی سند

أَرَيْكُمْ بِهِ يَا ثَمِيهَ الْأَمْرُ مِنْ
 أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ وَنَهَيْتُ
 عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا تَذَرْنِي مَا دَجَدْنَا
 فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّا بَعَثْنَا -
 (ابوداؤد وترمذی)
 برتیکہ لگائے (فرعون بنا) بیٹھا ہو اس کے سامنے میری سنتوں
 میں سے کوئی سنت (حدیثوں میں سے کوئی حدیث) آئے
 جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہو
 تو وہ (مردود) کہے: ہم (حدیثِ فدیت کو) نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ
 (قرآن) میں پائینگے (اس کو مانیں گے اور) اس کی پیروی کریں گے۔

اس پیشینگوئی کے مطابق ہر زمانہ میں ایسے مسکین حدیثِ محمد ہوئے ہیں جو صرف کتاب اللہ
 (قرآن) کو حجت اور واجب العمل مانتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں
 امام نووی رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی ایسے مسکین حدیثِ سیدینوں کی کمی نہ تھی اس لئے
 امام نوویؒ نے معمول کے خلاف اس باب کے ذیل میں قرآنِ کریم کی مختلف اور متنوع آیات اتنی
 کثرت سے ذکر کی ہیں یعنی دس مختلف اور متنوع آیتیں ذکر کی ہیں، ایک اہم ترین آیت کا ہم نے اضافہ
 کیا ہے اس لئے کہ منکون حدیث کے مقابلہ میں حجت حدیث کو ثابت کرنے کے لئے حدیث کو پیش
 کرنا مناظرہ کی اصطلاح میں مَصَادِرُ عَلَى الْمَطْلُوب کہلاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو
 فریقِ مخالف مانتا ہی نہیں اس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل کے طور پر پیش کرنا، اور اس کو
 اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہونا سمجھا جاتا ہے گویا ہمارے پاس حدیث کے حجت ہونے
 کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے نہ صرف حدیث کے ماننے اور واجب العمل
 ہونے پر دلائل پیش کئے اور قرآن کی طرح حدیث کا بھی منزلِ منزل من اللہ ہونا ثابت کیا بلکہ منکرین
 و مخالفین حدیث کو حدیث کی مخالفت سے ڈرانے کے لئے آیتِ وعید بھی پیش کی۔ یہ دین کی اسکی
 ضرورت ہے جس کو انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے خصوصاً محدث کا تو کام ہی یہ ہے اور اسی کے لئے
 وہ اپنی زندگی وقف کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کو جمع کرنے سے پہلے ان کا حجت اور
 واجب العمل ہونا ثابت کرے۔

درحقیقت منکرین حدیث دین سے گلو خلا ہی اور نجات حاصل کرنے کی غرض سے یہ پُر فریب

حریر استعمال کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لئے کتاب اللہ (قرآن) کافی ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں حقیقت شانس لوگ جو کچھ بھی قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ دراصل بے دین اور زندقہ ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث دونوں سے جان پھڑانا چاہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان کہلانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دُجالوں کے فریب سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

بے تکلف اور لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت | پہلی حدیث (۱/۱۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تک میں تمہیں چھوڑوں (یعنی تم سے کچھ نہ کہوں) تم بھی اس وقت تک مجھے چھوڑے رہو (یعنی کسی بھی چیز یا کام کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلی اُمتوں کو صرف اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے طرح طرح کے سوالات کثرت سے کیا کرتے تھے (اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے) لہذا جب میں تم کو کسی چیز (یا کام) سے منع کروں تو تم اس سے دور رہو (اس کے پاس بھی نہ جاؤ) اور جب میں کسی چیز (یا کام) کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔

تشریح |

اس حدیث کے دو جزو ہیں ایک کثرتِ سوال سے ممانعت۔ دوسرے منہیات یعنی ممنوعات و محرمات سے کلی طور پر احتراز کرنا یعنی دُور رہنا اور پاس بھی نہ جانا اور مامورات یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں (مثلاً عبادات) جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ اس لئے تشریح بھی ہر جزو کی الگ الگ مناسب اور مفید ہے۔

پہلا جزو نبی دُنیا میں بھیجا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اپنی اُمت کو خداوندی احکام بتلائے اور

لے تفصیل کے لئے دیکھیے راہِ تم کی کتاب "سنت کا تشریحی مقام قرآن کی روشنی میں" یا ڈاکٹر مصطفیٰ ابوالہادی کی کتاب "مکانة السنة فی التشریح الاسلامی" کا ترجمہ اسلام میں سنت کا مقام۔

اُن پر عمل کراتے وہ دن رات اپنے منصب رسالت و تبلیغ احکام الہیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے میں مصروف رہتا ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو کسی کام کا حکم نہ دوں تم خاموش رہو اور یقین رکھو کہ اگر کوئی حکم خداوندی ہوتا تو میں ضرور اس سے آگاہ کرتا اور اس پر عمل کراتا۔ تم محض اپنی ذہنی غارِ شس اور عقلی چون چپڑا کی بنا پر طرح طرح کے امکانی امور و احتمالات سے متعلق سوالات۔ کہ اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے۔ مت کیا کرو۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے۔

”مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے احمقانہ سوال اور کھود کرید کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوگئی اگر وہ شخص کھود کرید نہ کرتا، اور نہ پوچھتا تو حرام نہ ہوتی۔“

اس حدیث کا مقصد صرف احمقانہ سوالات اور کھود کرید کرنے والوں کا منہ بند کرنا ہے ورنہ شریعت میں جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کسی شخص کے دریافت کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی ہو، اگر وہ دریافت نہ کرتا تو حرام نہ ہوتی رسول اللہ ﷺ نے جس چیز کو بھی حرام یا حلال کیا ہے صرف ﷺ کے حکم سے، بذات خود حرام یا حلال کیا ہے جسکے آپ ﷺ کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ - (سورہ المائدہ، ۶۷، آیت)

اے رسول !! تم پہنچا دو جو حکم تم پر اتارا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، پس اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے اپنے رب کی پیغام رسانی نہیں کی اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔

اس کے برعکس آپ نے ایسے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے اور بار بار کے ہزار پر تنبیہ کی ہے اور جواب دینے کی وجہ بھی بیان کی ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا (تفسیر کی) اور فرمایا:

اے لوگو! بیشک ﷺ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کیا کرو

تو ایک شخص نے دریافت کیا: ہر سال حج کیا کریں؟ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو میری مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں رہتا ہوں تو اس سوال کے جواب میں "اے" کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور یقیناً تم ردور دراز ملکوں سے ہر سال سفر کر کے مکہ نہیں آ سکتے، تم (ہر سال) حج نہیں کر سکتے (اور حکم خداوندی پر عمل کرنے کی پاداش میں پہلی امتوں کی طرح ہلاک ہوتے)۔

اس کے بعد آپ نے وہی پہلی امتوں کا شریان کیا جو اس باب کی پہلی حدیث میں مذکور ہے اس شخص کا سوال تو پھر بھی کسی وجہ میں دریافت طلب ہے اس لئے کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہجرت نمازیں ہر روز ادا کرنا فرض ہیں، رمضان کے روزے رکنا ہر سال فرض ہے، شاید ایسے ہی ہر سال حج ادا کرنا بھی فرض ہو۔ آپ نے سکوت کی وجہ بیان کر دی کہ ﷺ نے عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ ہر سال نہیں۔ اس سے زیادہ لایعنی اور بیکار سوالات کی مثالیں جن پر آپ کو غصہ بھی آیا ہے۔ آنے والی حدیث میں مذکور ہیں:

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے بعد کے تیس سال اپنے رب کے حکم کے تحت رجوع شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں ضرورت اور حالات کے مطابق احکام الہیہ سے آگاہ کرنے اور احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں صرف کئے ہیں تاہم صحابہ کرام مذکورہ بالا آیت کریمہ کے نازل ہونے اور احادیث میں کثرت سوال کی ممانعت کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ہم کو رسول اللہ ﷺ سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس لئے ہمیں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند آدمی (بطور وفد اپنے قبیلہ کی طرف سے) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوالات کرے اور ہم سنیں چنانچہ الخ اس کے بعد قتام بن ثعلبہ کا بقعہ

بیان کیا ہے، مسلم ج اول۔

یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک غیر معروف اور ناقابل شناخت انسان کی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے ایمان، اسلام احسان وغیرہ سے متعلق صحابہ کے سامنے نہایت اہم اور دقیق سوالات کئے اور آپ نے ان کے نہایت واضح و محکم اور تسلی بخش جوابات دیئے اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
یہ جبریل علیہ السلام انھیں تم تو سوال کرتے نہیں یہ تم کو دین کے متعلق سوال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے آئے تھے کہ دین کے متعلق اس طرح سوال کیا کرتے ہیں

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو کی تشریح | حدیث کا دوسرا جزو نہایت اہم ہے ہر مسلمان کو ہر حالت میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: تو جس چیز (یا کام) سے میں تم کو منع کروں اس کو تو بالکل چھوڑ دو (پاس بھی نہ جاؤ) اور جس چیز (یا کام) کا میں حکم دوں اس پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہیات (یعنی ممنوعات و محرمات) میں ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کا کوئی سوال نہیں ان کو تو کئی طور پر ترک کر دو اور مامورات (وہ کام جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ حج وغیرہ عبادات) ان پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔
مَامُورَات اور مَنْهِيَّات میں فرق کی وجہ | اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممنوع اور حرام چیزوں یا کاموں کو بالکل ترک کیا تو جو بھی مامور عبادات ادا کی جائیں گی اور مامورات پر قبضہ بھی عمل کیا جائے گا سب بیکار جائے گا مثلاً ایک شخص ہے جو نہ صرف پنجگانہ فرض نمازیں بلکہ سنتیں اور نفل بھی تہجد و اشراق کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ سود لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ تمام کاروبار سودی کرتا ہے۔ یا یتیموں کا مال بے درتھ کھاتا ہے یا شراب پیتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یا رشوت لیتا ہے۔ غرض حرام و دھلال کی بدوا کئے بغیر روپیہ کھاتا ہے یا ہنگامنگ کرتا ہے چور بازار کی کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا ریس رگموڑ (ڈٹ) میں حصہ لیتا ہے۔ اس کی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، حج و عمرہ غرض کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت و طاعت اس کو حرام خوردی کے عذاب سے

نہ بچا سکے گی جب تک ان حرام کاموں کو کلی طور پر ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے جس کو شریعت میں توجہ کہتے ہیں یہ تمام محرمات وہ گندگیوں اور نجاستیں ہیں جن کے باقی رہتے نماز پڑھنا ایسا ہی بیکار ہے جیسے ناپاک کپڑے پہنے یا بغیر وضو یا غسل کے ناپاک کی حالت میں نماز پڑھے۔ ایسی نماز نماز نہیں بلکہ نماز کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بالکل یہی ہورت محرمات کو کلی طور پر ترک کئے بغیر عبادت کرنے کی ہے جو حرام خوری یا حرام نوشی یا حرام پوشی کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے :

۱۔ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتٍ مِنْ سُحْتٍ جو گوشت مال حرام سے بنا وہ تو جہنم ہی کے لائق ہے۔
فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

ایسا اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ ایک شخص کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ۱۔

۲۔ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يُؤْذَا اے کعب بن عجرہ! بلاشبہ جو گوشت بھی مال حرام لَحْمٌ نَبَتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ سے بنا وہ جتنا بھی بڑھے گا جہنم کے لائق ہی ہو گا اور جہنم النَّارُ أَوْلَى بِهِ۔ کی آگ ہی اُس کے لائق ہوگی۔

دعا اللہ پاک ہر مسلمان کو حرام مال یا کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو رہا و حجاج و عمرہ کے لئے دور دراز سفر کرتا ہے سر کے بال پر اگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے۔ اتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اے پروردگار! اے پروردگار! حالانکہ جو کھا یا ہے وہ حرام ہے جو پیا ہے وہ حرام ہے جو پہنے ہوئے ہے وہ حرام ہے جو غذا ملی ہے وہ حرام ہو تو اسکی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب تک حرام خوری اور حرام پوشی اور گناہوں اور معصیتوں کو کلی طور پر ترک کر کے اور ان تمام غلاظتوں اور ناپاکیوں سے خود کو پاک و صاف کر کے ہی ﷺ کی عبادت و طاعت نہ کی جائے گی ﷺ کے اہل ہرگز قابل قبول نہ ہوگی اور جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی تھوڑی ہو یا بہت صرف بے الف ہوں یا زائل و مستحبات سمیت۔ اسی لئے رسول اللہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن کاموں کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں ان پر جتنا تم سے ہو سکے عمل کرو۔ یعنی تم حرام کاموں یا چیزوں سے اور گناہوں اور ناپسندیدہ باتوں سے کئی طور پر دور رہ کر جتنا بھی مامورات (عبادات و طاعات) پر عمل کرو گے قابل قبول اور مفید ہو گا تھوڑا ہو یا بہت۔ تقویٰ کے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ تَغْيِيْلُ عَنِ الذَّوْاِثِلِ کے بغیر تَحْيِيْلُ بِالْفَضَائِلِ ممکن نہیں یعنی رذیلیتوں سے پاک و صاف ہوئے بغیر فضیلتوں سے آراستہ ہونا ممکن نہیں یہی تقویٰ کے معنی ہیں اسی کتاب میں باب تقویٰ کو دو بار بڑھ لیجئے تاکہ ہر وقت پیش نظر رہے۔

ہمارا زمانہ اور ہماری حالت ہمارا زمانہ ایسا خدا شناسی سے دور اور خدا پرستی سے محروم زمانہ ہے کہ بیدنیوں کا تو ذکر ہی کیا، دیندار لوگوں پر بھی زرا ندوزی اور زر پرستی اس بُری طرح مسلط ہے کہ ہر شخص - اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰہُ - اندھا دھند مال دولت جمع کرنے بلکہ سمیٹنے میں اس طرح منہمک ہے کہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا سوال ہی ختم کر دیا ہے۔ مال آنا چاہیئے کسی بھی راستہ سے آئے حرام راستہ ہو یا حلال، کچھ پروا نہیں۔

ہم جیسے زر پرست لوگوں کے متعلق ﷺ فرماتے ہیں:

وَيُحِبُّونَ لِمَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْبُحُوْبَ۔ اور تم تو مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔

دُعَا ﷺ اپنے فضل سے ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور اس حب مال اور زر پرستی سے نجات دیں اور غلامی و غلامی کی توفیق عطا فرمائیں خصوصاً دیندار عبادت گذار مسلمانوں کو اس آخر زمانہ کے فتنے حب مال و زر سے مبرا و نجات دیں تاکہ ان کی عبادتیں اور طاعتیں رائیگاں نہ جائیں اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو نہ صرف پنجوقتہ نمازیں بلکہ دن کو چاشت کی اور رات کو تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی نکالتے ہیں، حج بھی ہم نے کیا ہے اس لئے ہم ضرور بخشے جائیں گے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے پڑھیں اور معنی کو سمجھ کر پڑھیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔ احکام الہیہ پر عمل کرنے کی قوت اور رگناہوں سے بچنے کی طاقت

صرف ﷺ کی جانب سے (میسر ہوتی) ہے۔

اور دُعا مانگتے، پڑھتے نہیں،

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا اَكْبَرَهُمْنَا لِيُؤْتِيَ اللّٰهُ قُودُنِيَارًا اَوْ مَوْرِدُنِيَا اَوْ يَهْدِيَ لَنَا سَبِيلًا مَّا نَكْفُرُ بِمَا نُبْنِيُو
 وَلَا مَبْلَغُ عَلَمِنَا وَلَا غَايَةُ رَغْبَتِنَا اور نہ ہمارا انتہائی علم بنائیو اور نہ انتہائی مرغوب چیز بنائیو۔
 ﷺ آپ کو صدق دل اور خلوص سے نکلی ہوئی دُعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور سب سے
 بڑا فکر آخرت کو بنادیں گے اور منتہائے علم، علم دین کو بنادینگے اور سب سے زیادہ مرغوب چیز نعیم جنت کو بنادینگے۔
 نوٹ! ایسے علماء دین جو دنیاوی علوم سے ناواقف ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں ایک فیصدی بھی مشکل
 سے ہوں گے، باقی ننانوے فیصد ایسے تعلیم یافتہ ہیں جو دین اور مومن سے بالکل ناواقف یا نیم مکتلاً
 خطرۂ ایمان کے مصداق ہیں نام کا اسلامیات میں ایم۔ اے اور پی، ایچ ڈی می، اصل عربی زبان
 اور قرآن و حدیث اور فقہ و عقائد وغیرہ علوم دینیہ سے بالکل نا آشنا ہیں اور اردو ترجمے پڑھ کر امتحانات
 پاس کر لیتے ہیں، اصل عربی سے جو قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کی زبان ہے بالکل کوئے ہوتے ہیں
 ان ایک فیصدی علماء دین کو انگریزی زبان اور علوم دنیا سے واقف ہونے کی تمیق کی جاتی ہے،
 پروگرام بنائے جاتے ہیں اور ننانوے فیصد نام نہاد تعلیم یافتہ کو نہیں کہا جاتا کہ تم اصل عربی زبان اور
 علوم دینیہ حاصل کرو، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔

وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ چیزوں
 کے متعلق سوالات کئے گئے جو آپ کو ناگوار گزرتے جب لوگوں نے آپ سے اس قسم کے بے شکے
 احمقانہ سوالات کثرت سے کرنے شروع کئے تو آپ ناراض ہو گئے اور غصہ میں لوگوں کو خطاب فرمایا:
 "جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا چنانچہ ایک شخص نے سوال
 کیا: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: تیرا باپ حذیفہ ہے،
 دوسرا شخص اٹھا اور کہا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے
 جواب دیا: تیرا باپ سالم مولیٰ شیہ ہے۔ اس کے بعد آپ برابر فرماتے رہے:
 سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اب کیوں نہیں پوچھتے؟

جب لوگوں نے خصوصاً حضرت عمرؓ نے آپؐ کے چہرہ پر غیظ و غضب اور قہر و جلال کے آثار دیکھے تو سب آہستہ آہستہ رونے لگے اور حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر دو زانو بیٹھ کر کہا :
 ”ہم ایسے یہودہ سوالات کرنے سے تو برکتے ہیں آپؐ بھی معاف فرمادے کیجئے“ تب آپؐ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔
 اسی پر ذیل کی آیت کریمہ نازل ہوئی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
 عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَحْوُكُمْ
 إِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حَتَّى يُنْزَلَ الْعَزْازُ
 يُبَدَّلَ لَكُمْ عَقَابًا اللَّهُ عَنِهَا اللَّهُ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمَ مِّنْ قَبْلِكُمُ
 ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ سُرَّةُ الْاَلْفِ

اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر نزولِ قرآن کے زما میں تم دریافت کرو گے تو ضرور ظاہر کر دی جائیں گی۔
 ﷺ نے ان سوالات کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا رہے۔ بیشک تم سے پہلی قوموں نے اس قسم کی چیزوں کو دریافت کیا، پھر ان کے سبب کافر ہو گئے۔

اس باب کی پہلی حدیث اور اس سلسلہ کی دوسری احادیث قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں ہی وارد ہوئی ہیں۔

ضروری احکام شرعیہ کے متعلق سوالات کرنے کی اجازت | بہر حال سوالات کرنے کی ممانعت اسی قسم کے بے تکے اور لایعنی سوالات سے متعلق ہے۔ احکام الہیہ سے متعلق احکاماً کھود کرید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپؐ مذکورہ بالا احادیث میں پڑھ چکے ہیں ورنہ تو حضور ﷺ سے احکام الہیہ سے متعلق ہر ضرورت کے موقع پر سوالات کئے گئے ہیں اور آپؐ نے بخند و بشتانی جوابات دیئے ہیں خود قرآن کریم میں ﷺ کا حکم ہے :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
 (سورۃ الانبیاء آیت ۶)

پس دریافت کر لیا کرو و شرعی احکام اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے

اور قرآن کریم میں تو سوالات اور جوابات کا ایک سقل عنوان ہے جس کے تحت مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں مثلاً یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِیَّةِ، یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُتَّقُونَ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّوْحِ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ وغیرہ۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صرف اسی لئے اونٹنی پر سوار ہو کر مناسک حج ادا کئے ہیں تاکہ ہر شخص آپ کو دُور سے دیکھ سکے اور احکام حج دریافت کر سکے اور متعدد لوگوں نے آپ سے احکام حج دریافت کئے ہیں اور آپ نے بتلائے ہیں۔

چنانچہ آیام جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرو کرنا اَفْجِدُ فُجُودَ (بدترین بہکاری) سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ نے اس عقیدہ بلکہ رسم کی عملی طور پر بیخ کنی کی غرض سے ان تمام حاجیوں کے جن کے ساتھ ہدی رسانی کا جانور نہ تھا حج کے احرام عمرو سے تبدیل کرادیئے اور عمرو کر کے حلال ہو جانے کا حکم دیا بڑی مشکل سے لوگ اس پر آمادہ ہوئے اس پر ایک شخص نے دریافت کیا:

أَلَيْسَ بِهَذَا أَمْرٌ لَدَائِبُ؟ کیا یہ حج کے آیام میں عمرو کرنے کا حکم حدیث اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے؟ آپ نے جواب دیا:

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عمرو حج میں قیامت تک کے لئے داخل ہو گیا۔

چنانچہ حج تمتع میں تو حاجی یقات سے عمرو ہی کا احرام باندھتا ہے اور حج قرآن میں عمرو اور خبز دونوں کا احرام باندھتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید (دوسری حدیث ۱۵۸)

حضرت ابو یحییٰ عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں منع فرمایا جس سے ہمارے دل لرز گئے اور آنکھیں اشک ریز ہو گئیں تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ (وعظ) تو گویا ایک (دنیا سے) رخصت ہونے والے کا ماوعظ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شیئ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمانوں کے امیر (خدا) کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ کوئی بخشی غلام

ہی تم پر مسلط ہو جائے (تب بھی تم اس کی اطاعت کرنا) اور بلاشبہ تم میں سے جو شخص (میرے بعد) زندہ رہے گا وہ (امت میں) بکثرت اختلاف دیکھے گا تو تم میری سنت رکی پیروی (کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی) کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا اور تم (دین میں) نئے نئے امور (بدعتوں) سے بچنا (اور دور رہنا) اس لئے کہ ہر بدعت (دین میں) نئی چیز اگر اہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی میں بھی امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

لفظ کے معنی کَوَاجِدُ عربی زبان میں یا عام دانتوں کو یا خاص ڈاڑھوں کو کہتے ہیں۔

تشریح | اس حدیث کے بھی کئی جزو ہیں ۱۔ اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد مسلمانوں کو تقویٰ اللہ کی وصیت فرماتے ہیں۔ تقویٰ کی حقیقت گذشتہ حدیث کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں ﷺ قرآن کریم میں ہر قسم کی عبادات کی قبولیت کو صرف متقین کے اندر منحصر فرماتے ہیں۔ گویا تقویٰ کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ارشاد ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
(سورۃ المائدہ: ۱۰۱)
نیز ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
كَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
بالتحقیق ﷺ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کی بے کیف معیت کو تقویٰ اور احسان والے لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے احسان کی حقیقت اسی کتاب کے باب مراقبہ کی حدیث جبریل علیہ السلام کے ذیل میں پڑھیے۔

۲۔ دوسری وصیت۔ امیر المسلمین کی اطاعت سے متعلق ہے کہ اگرچہ کوئی امیر شریعت

کے اصول کے خلاف محض اپنی قبائلی یا نسلی طاقت یا فوجی قوت کے زور سے تم پر مسلط ہو جائے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو بش طیکہ وہ مسلمانوں کو خلاف شرع کاموں پر مجبور نہ کرے۔ اس لئے کہ ایسے مُتَغَلِّب (زبردستی امیر) کے خلاف محاذ آرائی خانہ جنگی کے مترادف ہے جو مسلمانوں کے جان و مال کی تباہی کا موجب ہے ہاں اگر وہ شریعت کے قطعی امور کے خلاف کام کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرے تو اس کے خلاف مسلمانوں کو متحد و متفق ہو کر بغاوت کرنا جائز ہے۔

بہر حال امیر المسلمین جیسا بھی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا حکم نہ ماننا اپنی اور قوم کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق امیر المسلمین کی "سول نامانی" ناجائز ہے۔

۳۔ تیسری وصیت میں اول آپ امت کے داخلی اختلافات کی پیشین گوئی فرماتے ہیں جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ہی امت مسلمہ کو سابقہ پڑا ہے اور آدمی صدی بھی نہ گذری تھی کہ عالم اسلام انہی اختلافات اور باہمی خانہ جنگیوں میں تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت علی کے خلاف محاذ آرائی اور جنگ جمل جنگ صفین جیسی ہولناک لڑائیاں ہوئیں جن کے نتیجہ میں دو طرفہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔

ایسے پُر آشوب اور پُر فتن زمانہ میں اللہ کے رسول امت کو اپنی سنت کی پیروی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت فرماتے ہیں کہ ایسے افراد فصری کے زمانہ میں بھی قطعی طور پر دنیا اور آخرت کی فلاح کا واحد راستہ یہی ہے اس لئے کہ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ واجب العمل ہے اور سنت رسول اللہ ﷺ کے بعد سنت خلفائے راشدین بھی باجماع اہل سنت واجب العمل ہے۔ یہی جز و ترجمہ الباب سے متعلق ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو باب فطنت سنت کے ذیل میں لائے ہیں۔

اور چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے اس خدا ناکشنا اور خدا فراموش زمانہ میں بھی

ہمارا فرض ہے کہ ہم ﷺ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور دنیا و آخرت کی فلاح کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت کو بھی انہوں سے پکڑے رہیں اس لئے کہ انہی حضرات کے سامنے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے ﷺ کے حکم کے مطابق انہی حضرات کو قرآن کے معانی، حقائق و وقائع اور احکام بتلائے اور سمجھائے جو حدیث کی کتابوں میں محمد اللہ محفوظ و موجود ہیں۔ یہ ہماری انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے درمیان موجود و محفوظ ہیں اور ہم نظام شریعت کے لئے احرار و مبراہنک ہے ہیں ہماری اس حالت پر تعجب کرتے ہوئے ﷺ فرماتے ہیں۔

وَكَيْفَ تَعْفُونَ ذَانَتْكُمْ تُشَلِّيٰ اَوْ تَمَّ كَيْفَ كَافِرٌ هُوَ جَارِبٌ هُوَ دُرَّانَ حَالِيكَ ﷺ
عَلَيْكُمْ اَيُّتُ اللَّهُ وَفِيكُمْ كُمْ آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان
دَسُوْهُ۔ (سورۃ النبا آیت ۱۰۱) موجود ہے (اس کا ہر قول و فعل کتب حدیث میں موجود ہے)
ﷺ ہماری حالت پر حرم فرمائیں آمین تم آمین۔

سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے | تیسری حدیث (۱۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو جنت میں داخل ہونے سے ہی انکار کرے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جنت میں داخل ہونے سے بھی کوئی شخص انکار کرے گا، آپ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی حکم مانا جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔

تشریح

ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :

فَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے کہ ﷺ کے اذن

بِإِذْنِ اللَّهِ - (سورۃ النساء آیت ۱۶۴) سے (حکم سے) اس کی اطاعت کی جائے۔

گویا جو شخص رسول ﷺ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ مقصدِ خداوندی کو چیلنج کرتا ہے کہ ”دیکھ میں تیرے رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہوں“۔ قہرِ خداوندی ایسے فرعون بے سامان کو کب چھوڑ سکتا ہے؟ اگر کسی مصلحت کے تحت اس دنیا میں اس کی گردن نہ توڑے تو آخرت میں تو اسے ایسا عذاب دیگا کہ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی کر سکیں گا نہ دیگا۔ واضح رہے کہ عربی زبان میں اِسْ ذَلَّت کو قبول کرنے سے انکار کو کہتے ہیں گویا ﷺ کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے والا آپ کی فرمانبرداری کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لئے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جنت میں داخل ہونے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسی لئے اس سے بھی انکار کرتا ہے۔ ایسے مغرور و سرکش کی سزا یہی ہے کہ اُن پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (سورۃ اہزاب آیت ۱۴) پس تیرے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے (اسی لئے قرآن کریم کی آیات میں سے نویں آیت میں رسول ﷺ کے حکم کے خلاف کرنے والوں کو فتنہ یا عذاب الیم سے خبردار کیا گیا ہے نویں حدیث کی تشریح دیکھئے۔

سنت پر از راہِ تکبر و نخوت عمل نہ کرنے والے کی سزا | چوتھی حدیث (۱۶۴)

حضرت ابو موسیٰ خولانی رضی اللہ عنہ سے یا بقول بعض حضرت

ابو ایاس سلمۃ بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک

آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہاتھیں ہاتھ سے کھانا شروع

کیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے کہا: ”دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس

نے کہا میں ہوا میں ہاتھ سے (نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا: (خدا کرے)

تو نہ کھا سکے (یہ بددعا آپ نے اس لئے دی کہ) صرف اس کے غرور اور تکبر

نے اس کو آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کی بات ماننے سے منع کیا تھا

اور نہ وہ اس وقت دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا (چنانچہ آپ کی بددعا کے بعد)

اس کو مرتے دم تک) داتیں ہاتھ کو اٹھا، نصیب نہ ہوا (دایاں ہاتھ مثل ہر کر و گیا)

تشریح

رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ کر انکار کرنے کا مصداق آپ کے زمانہ میں یہ شخص تھا۔ چنانچہ اس پر ایسی مار پڑی کہ ہاتھ مثل ہر کر رہ گیا اور مرتے دم تک نہ اٹھا سکا۔ سچ فرمایا ﷺ نے :-

فليحذر الذين يخالفون عن
أمر من أن يصيبهم فتنة أو يعذبهم انہیں ڈرتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی وجہ سے
عذاب الکبیر - (س، التورۃ آیت ۶۲) کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب آجائے۔

ہمارا زمانہ ہمارے اس خدا شناس زمانہ میں تو ایسے سر پھرے سرکش لوگ بے شمار ہیں خاص کر جدید تہذیب (یورپین تہذیب) کے پرستار اگر ان سے کہا جائے کھانا بیٹھ کر کھا، نہنت بے سنت کا خلاف نہ کرو، بیٹھ کر کھاؤ، بسبح اللہ کہہ کر کھاؤ، پلیٹ کو صاف کرو، با بھرا ہوا ٹھنڈے پانی کا گلاس پھینک دیئے صرف اسلئے کہ اس میں سے ایک دو گھونٹ کسی مسلمان نے یا ان کے والد بزرگوار نے پی لئے، بیالی میں دو گھونٹ چائے یا لیمن وغیرہ کی بوتل میں دو چار گھونٹ ضرور چھوڑ بیٹھے، لاکھ ان کو سمجھائیے کہ خلاف سنت ہے ایسا مت کرو۔ انتہائی متکبرانہ انداز میں "اؤ فٹھ" کہہ کر منہ پھیر لیں گے، گردن موڑ لیں گے، بڑبڑائیں گے۔ یہ سب پرانے خیالات اور قیافہ نو تہذیب ہے، آج کل اسلامی تہذیب یہ ہے جو ہمیں یورپین قوموں کی خوشہ چینی (روٹ چاٹنے) سے ملی ہے، انگریز کے بچے بنے ہوئے ہیں، پوری نئی تعلیم یافتہ اور تہذیب آموختہ نسل انگریز کی نقالی میں سنسن و آداب نبوی ﷺ پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ رہی ہے یہ سب اس حدیث اور آیت کریمہ نمبر ۹ کا مصداق ہیں۔ خدا ان پر رحم کرے کسی آفت یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اسی بنا پر امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو سنن و آداب نبوی کی پابندی کے باب میں

میں لائے ہیں -

ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے | پانچویں حدیث (۵/۱۴۱)

حضرت ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان ہلک سے سنا آپ فرمادے تھے تم اپنی نماز کی صفوں کو ضرور سیدھا برابر کرو ورنہ شیطان تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان ایسی ہی مخالفت ڈال دیں گے (جیسی تمہاری صفوں میں ہے)۔ بخاری و مسلم

ادرسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع کرنے سے پہلے ہماری صفوں کو اس طرح برابر کیا کرتے تھے کہ گویا آپ ان صفوں سے تیر کی لکڑیاں سیدھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہم صفوں کو سیدھا کرنا سمجھ گئے ہیں تو یہ اہتمام ترک کر دیا پھر ایک دن نماز پڑھانے کے لئے، باہر تشریف لائے اور (منسلے پر) کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپ اللہ اُگڑو کہیں، تو دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ آگے کو نکلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ صف میں برابر نہیں کھڑا تھا تو آپ نے ربط و تہنیز فرمایا: اے اللہ کے بندہ! تو تم اپنی صفوں کے برابر کرو ورنہ شیطان تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے -

تشریح

نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے اور پروردگار کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ صف بستہ کھڑے ہونا آدابِ صلوٰۃ میں سے ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ صرف ایک ظاہری اور جسمانی عمل ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اس ظاہری عمل کا باطنی اثر یہ ہے کہ نماز کا یہ اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کی تمام تر اسلامی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ سببِ نیاد ہے جو لوگ دِیْبُ الْغُلَیْنِ کے حضور

میں باہمی اختلاف کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آسکتے تو یاد رکھو تمہاری قومی اور اجتماعی زندگی باہمی اختلافات اور باہمی مخالفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب تم خدا کے گھر میں خدا کے سامنے باہمی اجتماع کے وقت باہمی اختلافات اور باہمی مخالفت کا مظاہرہ کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ تم مسجد سے باہر اس سے باز آ سکو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دلوں میں خدا کا خوف مطلق نہیں، پھر تمہارے دلوں میں اسلامی اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کیسے اور کون پیدا کر سکتا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے۔

ہماری نمازیں | ہم تو مسجد کو خدا کا گھر اور نماز میں کھڑے ہونے کو حکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہونا سمجھتے ہی نہیں۔ بچپن سے جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کے تحت ایک رسمی حمیت سمجھ کر حسب عادت مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اور انام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یہ خبر ہوتی ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، بے روح اور بے جان رکوع مسجد سے کرتے رہتے ہیں صحیح معنی میں کہتے "مگر میں اسے رہتے ہیں" سلام پھیرنے کے بعد دنیا بھر کے افکار و خیالات جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی لئے ہوئے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ آئے ایسی بے جان اور بے روح نمازیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتیں ہماری یہ حالت صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والہ وسلم کی تعلیمات اور نمازوں کے آداب و سنن سے لمواقت اور بے بہرہ ہونے کا نتیجہ ہے۔

ﷺ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان رسمی اور بے جان نمازوں کو اپنے فضل سے حقیقی اور جان دار نمازیں بنادے تاکہ ہم الصلوٰۃ مغرًا جز المؤمنین کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ یاب ہو کر قُرْآنَ عَرَبِیِّ رَفِی الصَّلٰوۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے) کے کیف و سرور کا مزہ چکھ سکیں اَمِیْن یَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

سونے کے وقت آگ بجھا دیا کرو | چھٹی حدیث (۶/۱۹۳)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مدرسہ میں

ایک گھر میں آگ لگی، گھر والوں سمیت سب کچھ جل گیا جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ لہذا جب تم سو یا کرو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم

تشریح

یہ حدیث ان آداب و تعلیمات نبوی میں سے ہے جن کی رحمتِ عالم ﷺ نے ازارِ شفقت اپنی امت کو تعلیم دی ہے گویا اللہ کے رسول ﷺ صرف احکامِ الہی (وامورِ دات و منہیات) ہی کی تعلیم نہیں دیتے اور جہنم کی آگ سے ہی نہیں بچاتے ہیں بلکہ دنیاوی فلاح و بہبود کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تمام دنیا اس پر متفق ہے کہ آگ انسان کی ایسی دشمن ہے کہ چشمِ زدن میں انسانوں کے جان و مال اور املاک کو کھونک کر رکھ دیتی ہے، اس کی ایذا رسانی اور مضرت و نقصان رسانی کو بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے جلد از جلد بجھا دیا جائے۔ اسی لئے دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ملکوں کی حکومتوں نے بڑے بڑے کوہ شکن فائر بریگیڈز رکھ رکھاںے والے انجن اور ٹرک ہر وقت تیار رہنے کا اہتمام کیا ہوا ہے، اطلاع ملتے ہی چند منٹ میں پہنچ کر گھنٹوں یا دنوں میں آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ مگر آگ لگنے سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان حکیمانہ آدابِ تعلیمات نبوت پر عمل کیا جائے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد بجھا دی جائے تو نہ آگ لگے گی نہ جان و مال کا نقصان ہوگا۔

امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تین طبقے | سابقین حدیث (۱۶۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ہدایت اور علم دے کر ﷺ نے مجھے بھیجا ہے (اور میں نے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے) اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر خوب (موسلا دھار) بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ قطعے ایسے علاہ اور محل خیر مٹتے ہیں کہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے ہیں اور ان میں طرح کی خشک تر پیداوار (غلہ پھول اور پھل) اور گھاس چارہ خوب فراوانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے شور نشیبی خطے ہوتے ہیں

کر بارش کے پانی کو اپنے اندر صرف روک لیتے ہیں اور پانی بڑے بڑے تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں جمع ہوتا ہے جس سے اللہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں، مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور کچھ قطعے ایسے سنگلاخ چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ بارش کے پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں اور نہ شور ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ اگتا ہے۔

پس یہ پہلی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں اور جو ہدایت اور علم ان کو میرے ذریعہ پہنچا اس کو خود کو بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ (آخری) مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے راز راہ و تکرار اس علم و ہدایت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جو ﷺ نے میرے ذریعہ بھیجا اور نہ ان کو قبول کیا۔

شرح

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ﷺ کا یہ بہت بڑا احسان انعام ہے کہ اُس نے رحمت دو عالم ﷺ کو حسبِ عدو ہدایت و علم لے کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا لیکن آپ کی ہدایت سے نفع اٹھانے والے دوسم کے لوگ ہیں ایک وہ علماء و عالمین جنہوں نے اس علم و ہدایت پر خود بھی عمل کیا، اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو بھی سرسبز و شاداب بنایا اور دوسروں کی زندگی کو بھی تعلیم و تربیت کے ذریعہ سرسبز و شاداب بنایا بالکل اسی طرح جیسے بارانِ رحمتِ خداوندی ہے مگر اس بارش سے نفع اٹھانے والے زمین کے خطے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض خطوں کی زمین نہایت عمدہ اور حاصل خیز ہوتی ہے وہ اس بارش سے خوب پھولتے پھلتے اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور خلقِ خدا کو ان سے جسمانی غذا حاصل ہوتی ہے اور بعض خطوں کی زمین شور اور زنجیر ہونے کی وجہ سے خود تو کچھ نہیں اگاتی مگر وہ خطے اس بارش کو ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ ندی نالوں اور بڑے بڑے تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں بارش کے تمام پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور لوگ اس پانی کو پیتے پلاتے

اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں خلق خدا اس پانی سے حسبِ ضرورت منتفع ہوتی رہتی ہے (یہ وہ علماء اور واعظین ہیں جو خود تو عمل نہیں کرتے، مگر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں)۔ اور کچھ خطے ایسے سنگلاخ اور چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ نہ خود اس پانی سے نفع اٹھاتے ہیں نہ ہی پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں تمام پانی ضائع جاتا ہے یہ وہ مفرد و تکبر اور سرکش لوگ ہوتے ہیں جو بر بنا یعنی نہ خود اس علم و ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

بہر حال لوگوں کے تین طبقے ہیں ایک علماء، عاملین اور دوسرے وہ حاملین علم جو اپنے علم سے خود کو فائدہ نہیں اٹھاتے مگر مسلمانوں کو اپنے علم سے فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ تیسرے وہ منکرین و متکبرین جو ازراہ عناد نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔

یہ علم و ہدایت جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے قرآن و حدیث کی صورت میں موجود محفوظ ہے۔ علم اور عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود بھی عمل کریں دوسروں سے بھی عمل کرائیں، یہی لئے امام نووی اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

اُمت کو جہنم میں گرنے سے بچانے والے نبی رحمت ﷺ | آٹھویں حدیث (۱۴۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلانی تو روشنی کو دیکھ کر بھیس کر اور پروانے آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو راگ میں گرنے سے بچاتا اور ہٹاتا ہے (اسی طرح) میں تمہاری کمزوری سے بچتا ہوں (اور تمہیں آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں) اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو (اور) آگ میں گرے پڑتے ہو

رسول نے اس حدیث کو روایت کیا

تشریح

یہ آگ، لذات و خواہشات کی مقناطیس کشش رکھنے والی حرام کاریوں، منہ پانوں، اور کبر و تکبر کی آگ ہے جس میں گرنے کے لئے نفسِ آمارہ کے پرستار بے تاب ہیں تاہم سے باہر ہوتے جا رہے ہیں

اور اللہ کے رسول ﷺ رات دن مہنوم چیزوں اور کاموں سے بلا استثنا دُور رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اَلَا مَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا اور ارشاد ہے: اِنْ اَعْدَيْ عَذَابِيْكَ نَفْسَكَ اَلَيْسَ يَنْجُبِيْكَ رَبُّكَ اَسْبَ سَے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں رہیٹھا ہوا ہے) لیکن اس مکار نفس کی دعوت پر کب تک کہنے والے نبی رحمت ﷺ کی اس شدید ممانعت کے باوجود پروانوں کی طرح اس آگ میں گرنے کے لئے بے تاب ہیں تاہو سے باہر ہوئے جا رہے ہیں مکار نفس نے لذتوں اور خواہشات نفسانی کا ایسا سبز باغ دکھایا ہے کہ آدمی رحمت کی تہنیدِ حَقِّقَاتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ کے باوجود اس دشمن نفس کا پھایا ہوا جال ایسا ہم رنگ زمین ہے کہ بے ساختہ اس میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں: دام ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم۔ بجز ان پاکباز نکور کار اہل ایمان کے جنہوں نے ﷺ کی رحمت سے اللہ کے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرماتے ہیں:- اِنَّ النَّفْسَ لَا مَادَّةَ بِالشَّوْءِ اِلَّا بِالشَّيْءِ نفس تو بے حد راہیوں کا حکم دیتا ہے بجز اسکے جس پر مَا رَحِمَ دِيْنِيْ - (سورہ یوسف، آیت ۵۲) میرا رب رحم فرمائے۔

ایسے پاکیزہ لوگوں کے نفوسِ مُطْمَئِنَّہ کے زمرہ میں آجاتے ہیں اور ﷺ ان کو خطاب فرماتے ہیں اور شارت دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ادْجِیْ اِلَی رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّذْخِيَةً فَادْخِلِيْ ۖ سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی پس تو مجھے بندوں میں شامل فی عِبَادِيْ وَادْخِلِيْ جَنَّتِيْ (سورہ الحجر)

یہ اطمینان کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے ﷺ خود ہی اس کے حصول کا ذریعہ بتلاتے ہیں۔ ارشاد ہے:

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَظْمِيْنُ الْقُلُوْبِ سُنْ لَوْ! اللّٰهُ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔
(سورہ الزمر، آیت ۲۸)
اللّٰهُ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں: اَفْضَلُ الدِّكْرِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ: سب سے

افضل ذکر لآلہ الا اللہ ہے۔

ہم سب کے اس ذکر کی توفیق دیں اور توبہ مٹمٹتہ عطا فرمائیں آمین۔

آداب نبوی کے خلاف شیطان کے دواؤں کا بیج (۹) نویں حدیث (۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برحق رسول اللہ ﷺ نے کھانے کے وقت انگلیوں کو چاٹنے اور پلٹ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: تم نہیں جانتے کہ کھانے کے (کون سے) جزو میں برکت ہے (اگر تم نے انگلیوں کو نہ چاٹا اور پلٹ کو صاف نہ کیا اور اس جزو میں برکت ہوئی تو تم برکت سے محروم ہو گئے حالانکہ پیٹ اللہ کی رکھی ہوئی برکت نہیں سے بھر رہا ہے) سلم

اور سلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (کھاتے وقت) جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اسکو اٹھالے اور جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اس کو دور کرے اور کھالے، اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور ہاتھوں کو جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے تولیہ سے نہ پوچھے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے جزو میں برکت ہے (اگر برکت اُسی جزو میں ہوئی جو اس نے تولیہ سے پوچھ دیا تو وہ برکت سے محروم ہو گیا)

اور سلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے، بلاشبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہر چیز کے وقت اور ہر حالت میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اسے دور کر دینا چاہیے پھر لقمہ کو کھالینا چاہیے شیطان کے لئے نہ چھوڑنا چاہیے۔

تشریح

یہ شیطان خود انسان کا نفس لقاۃ رطامت کرنے والا نفس ہے جو شیطان کے عطا کئے ہوئے رزق کی ہم سے توہین کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے: شان کے خلاف ہے کہ فقیروں کی طرح ہر گزنی چڑی حبیب زکوٰۃ کھا کر کھا دیا پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا کھاؤ، انگلیوں میں لگا ہوا کھانا چاؤ، لوگ کہیں گے کیسا ندید ہے ایک آدھ لقمہ بھی نہیں چھوڑا اور پلیٹ یا انگلیوں کو چاٹنا تو پہلے درجے کی بدعت ہی ہے۔ مہذب لوگ تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ یہ سب مکار نفس لقاۃ کا فریب ہے، وہ ہمیں اس طرح بہکا کر شیطان کے دیئے ہوئے رزق کی توہین اور ناشکری کا مرتکب بنانا چاہتا ہے۔ اس کے فریب میں کسی بھی مسلمان کو نہ آنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودہ آداب پر بلا جھجک عمل کرنا چاہیے اور کھانے میں شریک لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ یہی رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے مسلمانوں کا مقصد، اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ نہ ہی آجکل کے فرعون مہفت نام نہاد مہذب لوگوں میں سرخروئی۔ اسی باب کی چوتھی حدیث کی تشریح کے ذیل میں ہم آجکل کے مہذب لوگوں کی حالت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس مقام پر تو صرف اس شیطان سے تعارف کرنا ہے جو ہمیں رسول اللہ ﷺ کے فرمودہ آداب و سنن سے باغی اور مخرف بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اسی مقصد کے تحت امام نووی علیہ الرحمہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں ﷺ ہم سب کو آداب و سنن نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر عمل کرنے کی خصوصاً اس زمانہ میں تو فیق عطا فرمائیں۔

بدعات پر عمل کا شرمناک نتیجہ | دسویں حدیث (۱۱۶۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان وعظ فرماتے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم سب حشر کے میدان میں جمع کئے جاؤ گے (اور) ﷺ کے حضور میں ننگے پاؤں، تن برہنہ غیر محنتوں پر پیش ہو گے) ﷺ کے فرمان کے مطابق:

”جیسے ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو (عدم سے وجود میں لا کر) پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کرینگے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ بلاشبہ ہم ایسا ضرور کریں گے۔“
 اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بن لو، سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا اور خلعتِ اصطفاۃ خلعت سے سرفراز کیا جائیگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے (آپ فرماتے ہیں اور) سن لو! میری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کو پکڑ کر بائیں جانب (جہنم کی طرف) لیجا یا جائے گا تو میں کہوں گا: یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، (ان کو بائیں جانب کیوں لیجا یا جا رہا ہے؟) تو کہا جائے گا بلاشبہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد (دین میں) کیسی کیسی نئی راتقادی اور عملی، مگر میاں پیدا کی ہیں تو میں وہی کہوں گا جو ایک صالح بندے (عیسیٰ السلام) نے کہا ہے:

وَكَنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَمَا تَخَافَتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَرْحَمْهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ مائدہ ع ۱۶)

اور میں ان سے باخبر تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی تھا ان کا نگران، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عبادِ کَ وَإِن تَرْحَمْهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ مائدہ ع ۱۶)

تو مجھے بتلایا جائے گا: جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو یہ لوگ برابر (دین سے) اُلٹے پاؤں لوٹتے رہے ہیں (یعنی دین سے پھرتے رہے ہیں) تجارتی سکیم امام زوی علیہ الرحمہ غفرلہ کے معنی غیر مختون بتلاتے ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں چند چیزیں محتاج تشریح ہیں:

۱ - قیامت کے دن تمام انسانوں کے پابرہنہ تہن پہنڈ اور بغیر غنڈ اٹھائے جانے کی وجہ خود ﷺ نے بیان فرمادی کہ دوسری پیدائش بالکل پہلی پیدائش کی طرح طبعی ہوگی، انسانی صنعت کا اس میں مطلق دخل نہ ہوگا۔

۲ - سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنانے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ﷺ نے تمام انبیاء میں سب سے پہلے اصطفا۱۱ اجتبار اور غفلت سے انہی کو سرفراز فرمایا ہے اسلئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں ایسے موجد عظیم ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف منعم پرستی بلکہ ارواح پرستی، کواکب پرستی، غرض ہر غیر اللہ کی پرستش کی تردید نہ کر خدا کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا ہے اسی لئے ان کا خصوصی لقب ابراہیم خلیل اللہ ہے، ﷺ کا ارشاد ہے: **وَإِنَّا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلَانِ**

۳ - علماء محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر سنت کے مقابلہ پر بدعت ہے اور احیائے سنت بدعت کی امانت ہے سنت کی تعریف تو آپ ﷺ ہی چکے ہیں بدعت کی تعریف اسی حدیث کی روشنی میں یہ ہے:-

بدعت کی تعریف | ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل جو قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اس کو عبادت اور احسن ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِنَّا كُنَّا دُعَاةَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَدْعُوُنَا إِلَى دِينِ الْحَقِّ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أَهَمَّتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهَا جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد عمل نہ کرنے کی وجہ سے (مرگئی تھی) اُس کو اُس

وَأَجُودٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ
 أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْءٌ وَدَّ
 مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةٍ لَا يُؤْصَاهَا
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ وَدُهَا
 وَوَرَدَ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يُنْقُصُ
 مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْءٌ

سنت کا اجر بھی ملیگا اور اس سنت پر عمل کرنے والوں
 کا اجر بھی ملیگا اس کے بغیر کہ اُن عمل کو نہ والوں کا کچھ بھی اجر کم کیا
 جائے اور جس نے کوئی نئی بات اختراع کی جس کو ﷺ اور اس
 کے رسول ﷺ پسند نہیں کرتے اس پر اُس بدعت کا گناہ بھی ہوگا
 اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا۔ اس کے بغیر
 کہ اُن کے گناہوں میں کچھ بھی کمی کی جائے۔

لہذا ان احادیث کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر سنت
 پر عمل اور اس کی اشاعت عام ہوگی اسی قدر بدعات مٹتی چلی جائیں گی۔ مثلاً جس قدر
 مسلمانوں میں روزانہ مجالس ذکر قائم و رائج ہوں گی، مجالس میلاد وغیرہ آپ سے آپ ختم
 ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح جس قدر سنت کے مطابق ایصالِ ثواب کے طریقے رائج ہوں گے،
 اُسی قدر معین و غیر معین مار سچوں اور دونوں میں نذر تیار اور بزرگوں کے ناموں پر فاتحہ خوانی اور عرس، سبجے
 اور چالیسویں ختم ہوتے چلے جائیں گے، اسی تحقیق کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ ہر سنت کے مقابلہ پر
 بدعت ہے اور ارجحائے سنت بدعات کی اہانت ہے۔

اسلامی آداب زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حالت مثلاً کھانے پینے، اُٹھنے بیٹھنے، سونے
 جاگنے، ملنے ملانے اور لباس پہننے وغیرہ سے متعلق جو طور طریقے، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام
 کے تعال سے ثابت ہوں، اور وہ کسی دوسری غیر مسلم قوم کا شعار (امتیازی نشان) نہ ہوں وہ سب
 اسلامی آداب ہیں۔ اہم مسلمانوں کو حتی الامکان انہی آداب کا اختیار کرنا چاہیے جو احادیث سے ثابت
 ہیں کسی دوسری غیر مسلم قوم کے شعار (امتیازی نشان) کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا ہے :-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
 جس نے کسی قوم کے ساتھ (کسی بھی چیز میں) مشابہت اختیار
 کی وہ انہی میں سے ہے۔

ہماری حالت | ہم اس زمانہ میں بدعات سے بدرجہا زیادہ غیر قوموں کی نقالی میں مبتلا ہیں، البتہ جس طرح بدعات سے نجات پانے کے لئے احیاء سنت کی سیدہ ضرورت ہے اسی طرح غیر اسلامی طور طریقوں سے نجات پانے کے لئے اسلامی آداب کی ترویج و اشاعت کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ جس قدر ہماری معاشرت میں آداب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سنون طریقے رائج ہوتے جائینگے، اسی قدر غیر قوموں خصوصاً یورپین قوموں کے طور طریقے ختم ہوتے چلے جائینگے، ایک آدابِ طعام ہی کو لے لیجئے اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیان کردہ طریقہ پذیرش پر بیٹھ کر دستِ خوان بٹھا کر چٹہرا لٹھ کہہ کر کھانا کھانے کو رواج دیں تو میز کرسیوں پر بیٹھ کر یا جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے ہاتھوں میں گداؤں کی طرح کارہ گدائی لئے لیئے پلیٹ ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر ڈشوں میں سے کھانے کو کھانے کے مروجہ غیر اسلامی طور طریقے آہستہ آہستہ سب چھوٹ جائیں گے اسی پر بقیہ زندگی کے تمام شعبوں کو قیاس کر لیجئے اور اللہ زیادہ سے زیادہ احیاء سنت اور اسلامی آداب کی ترویج کی کوشش کیجئے تاکہ ہم خود اور ہماری آئندہ نسلیں مسلمان رہ سکیں ورنہ ہم خود بھی گنہگار ہوں گے اور آنروالی نسلوں کے گناہ بھی ہم پر ہوں گے ﷺ ہم پر رحم فرمائیں۔

غرض اس حدیث کا ماحصل صرف اس ہولناک انجام سے خبردار کرنا ہے، جب قیامت کے دن ہمارے رسول ﷺ ہم کو اپنی طرف بلائیں گے مگر ہم اپنے خلاف سنت عقائد و اعمال کی بنا پر حرج کا حال فرشتوں کی زبان سے سن کر فرمائیں گے: ”دور ہوں دور ہوں“۔ جہنم میں جائیں گے اور آپ کی شفاعت سے بھی محروم ہوں گے۔ اَلْعِیَاضُ بِاللّٰهِ۔

بلا ضرورت اور بے مقصد کام کرنے کی ممانعت | گیارہویں حدیث (۱۱/۱۶۷)

حضرت ابو سعید عبداللہ بن مَعْقِل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بے مقصد ادھر ادھر (کنکریں پھینکنے سے منع کیا اور فرمایا: یہ کنکریں نہ تو شکار کے آلات ہیں نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہیں راہ گزرنے والے کی آنکھ بیشک بھوڑ دیتی ہیں (سامنے کوئی ہو تو اس کے امانت کو بیشک

توڑ دیتی ہیں۔ (بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)
 اور ایک روایت میں ہے کہ ابنِ مغفل صحابی کے ایک رشتہ دار نے (یوں ہی)
 لنگر چھینکی تو ابنِ مغفل نے اسکو منع کیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے لنگر چھیننے سے
 منع کیا ہے اور فرمایا ہے: لنگر شکار کو نہیں بارتی یہ سننے کے باوجود اُس نے
 پھر لنگر چھینکی تو ابنِ مغفل نے کہا: میں تم سے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور تم پھر بھی لنگر میں چھینکتے ہو (جادو میں
 تم سے کبھی بات نہ کروں گا۔

تشریح

اِس ممانعت کا مقصد اُن تمام بے مقصد حرکات اور کاموں سے منع کرنا ہے جو دانستہ طور پر یا دوسرے
 شخص کو ضرر پہنچا سکتے ہیں ورنہ نشتِ درست کرنے کی غرض سے نشتِ بازی خواہ تیرکان سے ہو خواہ غلہ
 اور غلیل سے خواہ اِس زمانہ میں چھترہ دار بندوق سے۔ نشتار کی مشق کرنا اور مخصوص جگہ پر تیر یا غلہ یا چھتر
 مارنا بالکل جائز ہے۔ بلکہ دشمنوں سے لڑنے کی غرض سے اِس رسم کی مشقیں نہایت ضروری ہیں خود
 رسول اللہ ﷺ نے مختلف احادیث میں اِس کی ترغیب دی ہے وَاعِدُذُ الْكُفْرِ مَا شَطَطْتُمْ مِنْ قُدُو
 کا مصداق آپ نے تیر اندازی ہی کو بتلایا ہے اور اِس کی تعریف کی ہے۔

ہماری آج کی زندگی میں تو اِس رسم کی احمقانہ حرکتوں کے نتیجہ میں بڑے بڑے جھگڑے سماجی
 نزاعات رونما ہو جاتے ہیں اور ان کے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں اِس لئے رسول اللہ ﷺ کی اِس
 حکیمانہ ممانعت پر عمل کرنا علاوہ عملِ بالسنۃ کے اجر و ثواب کے اِس زندگی میں سلامتی اور
 عافیت کا ذریعہ بھی ہے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی عمل کرانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن
 مغفل رضی اللہ عنہ کی یہ غیرتِ ایمانی ہے کہ حدیثِ رسول اللہ ﷺ لینے کے باوجود دیدہ و دانستہ اِس کے
 خلاف کرنے والے رشتہ دار سے سلام و کلام ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم کر دیا۔ یہیں بھی اِس کی تشریح
 عطا فرمائی کہ دیدہ و دانستہ سنت کا خلاف کرنے والوں سے تعلقات کی پروا کئے بغیر سلام و کلام اِسی طرح

بِسْمِ اللَّهِ كَبَيْتُكَ اللَّهُمَّ كَبَيْتُكَ كَبْنِي دَالِے حاجی سے اَللّٰہ کے گھر پہنچنے پر اسکا تلبیہ (حاضر می) قبول فرماتے ہیں اور ساتھ ملا تے ہیں مصافحہ کرتے ہیں اور بندہ دِیْتِ الْعَلَمِیْن کی اس ذرہ نوازی اور عزت افزائی پر زار و قطار روتا ہے اور خوشی کے آنسو بہاتا ہے، کون عقل کا دشمن ہے جو رسول اللہ ﷺ کے اس اتباع کو صنم پرستی کہتا ہو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجرِ اسود کو جو ہم پہنچے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور خوشی کے آنسو بہا رہے تھے حضرت عمر فاروقؓ آپ کے پیچھے کھڑے دور پہ تھے حضرت عمر کو روتے دیکھ کر فرمایا: یَا عُمَرُ هُمْنَا تَكْتَلِبُ الدُّمُوعُ لے عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اتباع رسول کا اعلان ایسا ہی ہے جیسے بَيْتُ اللّٰہ کے طواف کے متعلق ﷺ کا اعلان ہے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں رز کہ اس گھر کی، (سورۃ القریٰض، آیت ۳) (یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں طواف کریں نازیں پڑھیں اس گھر کی نہیں)

اس لئے کہ بیت اللہ اس پتھروں کی چار گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ محدود و فضاء جو فرش سے فرش تک ایک بقعہ نور کی شکل میں قائم ہے۔ جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ اس فضاء کا نام بَيْتُ اللّٰہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان دنیا کے ہر گوشہ میں نازیں پڑھتے ہیں مشرق میں ہوں یا مغرب میں شمال میں ہوں یا جنوب میں مگر مکرر کی سطح کی نسبت نشیب میں ہوں یا فراز میں پہاڑوں کے اوپر آباد ہوں یا غاروں میں۔

ظاہر ہے کہ مکرر میں مسجد کے صحن میں بنی ہوئی پتھروں کی عمارت تو پہاڑوں کی بلندی کی نسبت بہت زیادہ نشیب میں واقع ہے مگر نازیں اسی فضاء نور کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ جدید سعودی تعمیر حرم کے اندر دوسری اور تیسری منزلوں پر بھی اور زمین و وزت خانوں کے اندر بھی نماز اسی بقعہ نور کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ طواف اوپر کی منزلوں پر بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے حرم کے ہموار فرش پر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور نازیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے

معلوم ہوا کہ بَيْتُ اللّٰہ اس پتھروں کی بنی ہوئی چلہ گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے اور مسلمان نہ اس عمارت کا طواف کرتے ہیں نہ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ بَيْتُ اللّٰہ اور خانہ کعبہ اس فضاء اور بقعہ نور کا نام ہے جس کی بلندی دِیْتِ الْعَلَمِیْن

کے عرش سے فرش یعنی زمین کی پچھلی سطح تک ہے اسی کا طواف کرتے ہیں اسی کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم :
 فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَ الْمِشْقَدِ الْحَرَامِ پس رخ کر لو تم اپنا مسجد حرام کی جانب ۔
 اور اسی کے طواف کرنے کا حکم :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سورہ الحجہ آیت ۲۹)
 اور چاہیئے کہ وہ اس قدیم گھر کے کثرت سے طواف کیا کریں ۔
 باقی یہ فضا محمد و اولاد اور بقیعہ نور بھی صرف اس دُخْدَہ لَا تَمُوتُ لَكَ کی عبادت میں یک گز وحدت کی شان (یعنی اتحاد، یکجہتی اور یکسوئی) پیدا کرنے کے لئے ہے ورنہ اس بَيْتِ اللہ کا رب جو ہمارا معبود ہے وہ تو جسم و جسمانیات یا کیف و کم اور جہت و سمت سے دَوَّاءُ الْوَدَاعِ ہے وہی بُتْحَانُ تَعَالٰی شَئْءُ (یا کہ ہے وہ اور عقل و فہم کی رسائی سے اس کی شان بلند و برتر ہے) وہی اس بیت (گھر) کا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے اسی کے ہم بندے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم اسکے بندے عالم اجسام سے متعلق رکھتے ہیں زمین پر رہتے اور بستے ہیں ہم اسکی عبادت میں وحدت کی شان (یکجہتی، یکسوئی بغیر جہت اور سمت کی تعیین کے نہیں قائم رکھ سکتے اس لئے صرف ہماری ضرورت سے احکم الحاکمین اس بقیعہ نور اور فضا محمد کو نماز میں قبلہ اور طواف میں بیت اللہ قرار دے دیا اُسی کے حکم کی تعمیل میں ہم بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں ۔

بہر حال ہم مسلمان تو اس رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَحْدَہ لَا تَمُوتُ لَكَ کے فرمانبردار ہیں اور اسکے رسول اللہ کی پیروی کے امور ہیں ۔

معذرت | عام طور پر مسلمان لاعلمی کی بنا پر عبادات کی حقیقت اور روح سے ناواقف ہیں خصوصاً نماز میں قبلہ اور طواف میں خانہ کعبہ اور اس کی تقبیل (رو بہ دینے) سے، اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنی مناسب سمجھی ۔ اس دروازہ نویسی کی ہم معذرت چاہتے ہیں اور قارئین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طواف کرتے وقت اور نماز پڑھنے کے وقت اس بیان کو اپنے ذہن میں رکھیں ۔ ﷺ ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنّت کی حقیقت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ۔

سترھواں باب

- ۱۔ اللہ کے حکم کی فرما بیزداری کے فرض ہونے کا بیان۔
- ۲۔ اور جسکو فرما بیزداری کی دعوت دی جائے اسکو کیا جواب دینا چاہیے۔
- ۳۔ اور جسکو شرعاً بھلائی کی بات بتلائی جائے اور (شرعاً) بُری بات سے منع کیا جائے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے۔

قرآنِ کریم

ﷺ کا ارشاد ہے :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
سو یوں نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ
تجھ کو منصف مان لیں ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان
برپا ہو پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلہ سے،
اور دل و جان سے بخوشی قبول کر لیں۔

تشریح

اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ ایمان کے معتبر ہونے میں — رسول اللہ ﷺ کے ہر فیصلہ کو
اس طرح بطیب خاطر و رضا و رغبت قبول کرنا کہ اس فیصلہ سے دل میں ذرہ برابر تنگی اور ناگواری محسوس نہ ہو۔
ضروری ہے خصوصاً باہمی نزاعات کے فیصلوں میں کہ ہر فریق کو آپ کے فیصلہ کو اس طرح رضا و رغبت،
اور بخوشی قبول کرنا ضروری ہے، حالانکہ طبعی طور پر جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں
ناگواری ضرور ہوتی ہے گو زبان یا عمل سے ظاہر نہ ہونے دے تب ایمان کامل ہو گا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمانی قوت اتنی قوی اور غالب ہو کہ انسان کی طبیعت اور فطرت ایمان کے تابع اور ایمانی رنگ صبغة اللہ سے ہم آہنگ ہو جائے اور بندہ مومن کی مرضی دہی ہو جائے جو مولیٰ کی مرضی ہو۔ بالفاظ دیگر اپنی مرضی کو مولیٰ کی مرضی میں فنا کر دے اس مرتبہ پر پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول ﷺ کا کوئی بھی فیصلہ مومن کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں اس حالت کو مقام رضا و تسلیم کہتے ہیں قدامت حقیقین ہیں سے بعض بزرگ اسی مرتبہ کو ایمان کہتے ہیں اسی لئے بزرگ شیخ تسلیم کے لقب کے ساتھ معروف ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ارتقا ایمان کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ سے ﷺ کے حکم کے انقیاد (طبیعت خاطر اور برضا و رغبت) قبول کرنے کو فرض ثابت کرتے ہیں۔

ﷺ کا ارشاد ہے :-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رسولہ النور - ۵، ۶

اس کے سوا نہیں کہ ایمان والوں کا کہنا۔ جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، اُن کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سُن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا انحصار انہی مومنوں کے اندر فرمایا ہے جو یہ سنتے ہی کہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ تمہارے بارے میں کوئی حکم فرمانے کے لئے تم کو بلا تے ہیں فوراً سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہہ کر اس دعوت (بلائے) پر کَبِيلَتِکَ (ہم حاضر ہیں) کہتے ہیں گویا ہر وقت ﷺ اور اس کے رسول کا حکم سننے اور ماننے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ یہی اَیْمَانٌ بِاللّٰهِ اور اَیْمَانٌ بِالرُّسُولِ کا تقاضا ہے اور اسی سرعتِ اجابت کی بنا پر ان کو فلاح یافتہ قرار دیا ہے۔

اسی سلسلہ میں ہم دوائیوں کا اور امنا و مناسبات سمجھتے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ﷺ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو! تم (فورا) جواب دیا کرو (اور لبتیک کہا کرو)

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

جب بھی تمہیں ﷺ اور اس کے رسول ﷺ ایسی چیز کی طرف

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

بلا میں جو تمہیں (راہی) زندگی بخشنے والی ہو اور یاد رکھو بیشک

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

ﷺ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں لا ادراس

الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ

دعوت پر تاخیر یا انحراف کرنے کی بنا پر لبتیک کہنے سے محروم کر دیتے

إِلَيْهِ مُخْتَدُونَ

(ہیں) اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں بھی اسی سرعت اجابت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے اور ساتھ ہی جواب دینے سے غفلت یا بے پروائی کے انجام بہ سے ڈرایا ہے چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے (سوچا نماز پوری کر کے جواب دے گا) جب وہ نماز پوری کر کے حاضر ہوئے تو آپ نے اس تاخیر پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور آیت کریمہ نازل ہوئی اس آیت کریمہ میں منازعات کے فیصلہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہرادی زندگی بخشنے والی دعوت پر لبتیک کہنے کا حکم ہے جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

چنانچہ علمائے کرام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر نماز بیچ میں ہی چھوڑ کر جانا چاہیئے تھا اس لئے کہ آپ کا بلانا کسی نہ کسی حکم الہی سے آگاہ کرنے کے لئے تھا اور تنہا نماز ظاہر ہے کہ نفل ہی تھی اور ﷺ کا حکم سنا اور مانا فرض تھا اس لئے نماز کو چھوڑ دینا ضروری تھا اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی سننے کے لئے بلا تاخیر حاضر ہونا چاہیئے اس لئے کہ تاخیر میں اندیشہ ہے کہ قلب کی حالت تبدیل ہو جائے اور ایمان سے منحرف ہو جائیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں :

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْ الرَّحْمَنِ - تحقیق (انسانوں کے) دل ﷺ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جس طرح چاہتے ہیں (ایک لمحہ میں) الٹ دیتے ہیں۔

اسی تفسیر رالٹ دینے کو آیت کریمہ میں یَحْذَرُ (مائل ہونے سے) تفسیر کیا ہے۔
 بہر حال آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حکم الہی سننے اور ماننے کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیے
 اسی غرض سے ہم نے اس آیت کریمہ کا اضافہ کیا ہے۔

اسی عنوان کے تحت مذکورہ ذیل آیت کریمہ بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ وَآرَاضٍ وَأَنْتُمْ سَائِرُونَ﴾ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ
 إِذَا اقْتَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (سورہ الاحزاب)

اور کام نہیں کسی یون مرد کا نہ کسی یون عورت کا جبکہ فیصلہ
 کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا کہ ان کو
 اختیار ہوا ہے کام کے بارے میں۔ اور جس نے اللہ
 اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی
 میں مبتلا ہو گیا۔

تشریح

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب ﷺ اور ان کے رسول ﷺ کسی یون مرد یا یون عورت کے شخصی اور نجی معاملہ میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے نجی کام میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا وہی اختیار کرنا پڑتا ہے جو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے طے کر دیا اور اس کے خلاف اپنی رائے سے کام کرنے کو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور کھلی ہوئی گمراہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے ذینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لئے پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایک شخصی اور نجی معاملہ ہے، ہم جاہل اس رشتہ کو قبول کریں یا چاہئے رد کریں ہمیں اختیار ہے، انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ﷺ اور ان کے رسول ﷺ کے طے کردہ رشتے سے انکار کو نافرمانی اور کھلی ہوئی

گمراہی قرار دیا گیا تو ایمانی غیرت خاندانی غیرت پر غالب آئی اور دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے۔ چنانچہ زینبؓ اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلہ کے مطابق زید بن حارثہ کے نکاح میں آگئیں حالانکہ یہ نکاح خاندانی عصبيت کے خلاف کھلا چیلنج تھا کیونکہ زینب قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں اور زید بن حارثہ بہر حال ایک آزاد کردہ غلام تھے ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے اس خاندانی بڑائی کے بت کی سرکوبی کی غرض سے بھی زید بن حارثہ حب رسول اللہ کے ساتھ زینب کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا اور زینب اور ان کے بھائی کی غیرت ایمانی نے یہ معلوم کر کے کہ اس رشتہ سے انکار کرنا اللہ رسول کی نافرمانی اور کھلی گمراہی ہے خاندانی شرافت و عصبيت کو ایمانی قوت کے زور سے کچل ڈالا۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کی بیوی بننے کو دنیا و آخرت کی سرخروئی کا موجب اور سرمایہ فخر سمجھا۔ ان چاروں آیات کریمہ سے جن میں سے دو امام نوویؒ نے پیش کی ہیں اور دو بہن، یہ ثابت ہو گیا کہ مومن کا قول اور جواب رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر بلا تاخیر سیمعنا و اطعنا ہونا چاہیے ورنہ اس سے انکار و انحراف، نافرمانی اور گمراہی ہے اور غفلت و بے پڑائی ایمان کے صنف کی دلیل ہے اور خطرہ کی علامت ہے باب کے تیسرے جزو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے ثبوت کے متعلق کوئی آیت نہیں پیش کی۔ آیت کریمہ ذیل اس کے مناسب ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﷺ کا ارشاد ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذُوُ الْمُنْكَرِ تَتَرَفَعُونَ عَلَيْهِمْ نُجُومًا ۚ

تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے حکم کرتے ہو (شرعاً) اچلی بات کا اور منع کرتے ہو (شرعاً) بُری بات سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اُمرو بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا طغرائے امتیاز و نشان افتخار ہے۔ اور حسب استطاعت اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا سابقہ آیات کے تحت ہر دعوت رسول پر

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہنا فرض ہے ۔

امام نووی رحمہ اللہ نے احادیث کے سلسلہ میں گذشتہ باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے کثرت سوال سے ممانعت کے بعد فرمایا ہے : جب میں تم کو کسی چیز پر یا کام اسے منع کروں تو اس سے دھڑا دو یا اس میں زباجاؤ اور جس چیز پر یا کام کا میں حکم دوں اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرو اس پر منتقل بحث آپ پڑھ چکے ہیں ۔

یلۃ المعراج میں اُمت محمد علیٰ ماجبا الصلوۃ والسلام کے لئے ﷺ کا عطا کیا ہوا عظیم تحفہ و قبول شد دعائیں (پہل حدیث ۱۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

بَلِّغْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ
اِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يَعْلَمْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰی
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَّسُوْلُهٗ الْبَقَرَةُ ٢٤٠
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ۔

تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کو بہت دشوار محسوس ہوئی ۔
رکراچھے بُرے خیالات کا بھی حساب ہو گا اور ان پر عذاب بھی دیا جا سکے گا (تو وہ
رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر گھٹنے ٹیک کر رہنمائی عاجزی کے ساتھ)
بیٹھے (جیسے ایک مرید اپنے پیر کے سامنے یا ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے
بیٹھتا ہے) اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! جن اعمال کا ہمیں حکمت بنایا گیا
وہ ہماری قدرت (و اختیار) کے تحت داخل تھے (مثلاً نماز روزے، جہاد اور
صدقہ رزقہ) (ہم نے اُن پر عمل کیا اور کر رہے ہیں) اب آپ پر یہ مذکورہ بالا
آیت نازل ہوئی ہے (جو کہ کچھ تمہارے دلوں میں ہے چلبے تم اُس کو ظاہر کر دیا
نہ کہ وہ سب کا حساب ہو گا) یہ ہماری قدرت و طاقت سے باہر ہے (و دل

میں تو اچھے بُرے ہزاروں خیال آتے ہیں انہیں کون روک سکتا ہے (رسول اللہ ﷺ نے) انگواری کے لہجہ میں فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے تم بے پہلے ردہ کتابوں (تورات و انجیل) والوں نے کہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا لیا اور نہیں مانا ایسے ہی تم بھی کہو رُسُن تو لیا مگر عمل نہیں کر سکتے (خبردار! تم ایسا ہرگز مت کہنا بلکہ تم کہو: رِیَاضُ اللہ کے بر حکم کو اسن لیا اور مان لیا رضر و عمل کرینگے اور (جو کو تا ہی ہوگی اس کی تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اے ہمارے رب (تو ہمیں بخش دے) اور ہمیں مرنے کے بعد تیرے ہی پاس لوٹنا ہے (تو مژدہ ہر نیک و بد کا حساب لیگا) تو صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) ان کلمات کو نہایت عاجزی کے ساتھ ادا کیا اور ان کی زبانیں رآپ کی اس معجزانہ تلقین کے زیر اثر بلا تردد و تذبذب آمادہ ہو گئیں تو ﷺ نے اس کے بعد اپنے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کے ایمان کی تصدیق بھی فرمادی اور آپ کی معجزانہ تلقین کے زیر اثر صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے عاجزانہ کلمات کو بھی بغیر تحسین انہی کی طرف منسوب کر کے بعینہ نقل فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ ۚ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّۢهُمْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَا يَفْسِقُوْنَ بَيْنَۤ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَ قَالُوْۤا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا ۚ عَفُوًّاۤ نَّكَ وَبْنَا وَ اٰتٰنَكَ

ایمان لے آیا رسول بھی اس حکم پر جو اس کے رب کی جانب سے آتا رہا گیا اور ایمان لانے والے صحابہ بھی، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر جو اسن کا حکم لاتے ہیں اور اسکی تمام کتابوں پر (تورات ہر یا انجیل) اور اس کے تمام رسولوں پر (موسیٰ ہوں عیسیٰ یا محمد) اور کہا، ہم اس کے رسولوں کے درمیان رہیں گے اور عیسائیوں کی طرح (فرق نہیں کرتے) کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں (اور انہوں نے کہا) اللہ کے ہر حکم کو اسن لیا اور (دل و جان سے) مان لیا اور اس پر عمل کرنے میں جو کو تا ہی ہوگی اسکی ہم (تجھ سے مغفرت کی رضا

الْمَصِيْرُ - مانگتے ہیں (تو اُسے بخش دیجیو) اے ہمارے رب، اور ہم یقین رکھتے ہیں

رسورۃ البقرۃ ۲۰۵، آیت ۲۸۵) کہ ہمیں (تمہارے ہی پاس) لٹ کر آنا ہے (اور تو ہمارا حساب ضرور لے گا)

تو جب صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) اس پر عمل کیا (اور قدرت ہو یا نہ ہو)

اس پر عمل کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا) تو ﷺ نے (اپنے فضل و کرم سے) اس

پہلے حکم کو منسوخ بھی فرما دیا اور اس کے بعد صحابہ کی دعاؤں کے قبول فرما

لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ حسب ذیل آیت نازل ہوئی:

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ
(سورۃ البقرۃ ۲۸۵، آیت ۲۸۵)

اللہ ہر نفس (شخص) کو ایسی چیز کا مکلف بناتا ہے جو اس کی
وسعت (قدرت) میں ہو (لہذا جو (نیک کام) وہ کرے گا اس کا نفع اسی کو
پہنچے گا اور جو (گناہ) وہ کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔

درخواستوں کی منظوری اور دعاؤں کی قبولیت کا اعلان:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن لَّيْسَ بِنَا
أَوْ أَخْطَاْنَا۔ (سورۃ البقرۃ ۲۰۵، آیت ۲۸۵)

اے ہمارے رب! اگر ہم تجھ کو جانتے یا (بلا ارادہ) ہم سے کوئی خطا سرزد
ہو جائے تو تو ہم سے اس پر مواخذہ نہ کیجیو۔

ﷺ نے فرمایا: اَقَدْ كَعَلْتُ (بہت اچھا یہ درخواست منظور ہے)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْرَاسَنَا
كَمَآ كُنَّا نَحْمِلُهَا عَلَیْكَ
(سورۃ البقرۃ ۲۰۵، آیت ۲۸۵)

اے ہمارے رب! تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ (ناقابل عمل احکام) نہ ڈالو
جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔

ﷺ نے فرمایا: نَعَمْ (بہت اچھا یہ بھی منظور ہے)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا
حِثَّاءَ لَنَا بِهِ۔ (سورۃ البقرۃ ۲۰۵، آیت ۲۸۵)

اے ہمارے رب! تو ہم پر ایسی مصیبتیں بھی نہ ڈالو جن کے برداشت
کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔

ﷺ نے فرمایا: نَعَمْ (بہت اچھا یہ دعا بھی قبول ہے)

اور چہند دعائیں:

كَاعَفُّ عَنْكَ مَا عَفَرْنَاكَ
اور تو (ہماری کوتاہیوں کی معاف فرما اور) ہمارے گناہوں کو)

وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا ۖ بِحَشِّ دے اور تو ہمارے اوپر رحم فرما تو تو ہمارا مولیٰ (آقا) ہے
فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ پس تو کافر قوموں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔

ﷺ نے فرمایا: اَلَعَمْرُ رَبِّہٖت اچھا یہ دعائیں بھی قبول ہیں +

تشریح

یہ حدیث چند وجوہ سے اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جن کی تشریح ضروری ہے۔

اُمتِ محمدیہ کے ایمان لانے والوں کی یہ انتہائی سعادت ہے کہ ﷺ نے اُن کے ایمان کی تصدیق ان کے محبوب رسول ﷺ کے ایمان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ فرمائی گویا رسول ﷺ بھی اُن کے ایمان کی تصدیق فرماتے ہیں یہ تصدیق ایسی ہی ہے جیسے اُن کے اخلاص کی تصدیق آیتِ ذیل میں فرمائی ہے۔

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَرِضْوَانًا ۖ سِرَّةَ الْحَشَرِ ۚ اَللّٰهُ کے فضل اور رضامندی کے طلبگار ہیں۔

اور آیتِ کریمہ ذیل میں ﷺ نے اُن سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ (سورۃ البیِّنات ۸) اَللّٰهُ ان سے راضی ہے اور وہ اَللّٰهُ سے راضی ہیں۔

یہ شرف اور سعادت اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اہل ایمان کو صرف اس لئے حاصل ہوئی کہ ان کے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن کے علی وجہ البصیرۃ ایمان لانے کی شہادت ذیل کی آیتِ کریمہ میں دی ہے :

هَذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ ۖ يٰہ (اسلام) میرا راستہ ہے اسی کی طرف میں (لوگوں کو) دعوت دیتا ہوں
بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اومید میرا اتباع کرنے والے بھی۔

اسی لئے ﷺ ان نفوسِ قدسیہ کو مرنے کے وقت (یا آخرت میں) خطاب فرماتے ہیں۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف واپس آ تو اَللّٰهُ سے راضی

اَوْ جِئْنَا اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّقْرَصَةً
 اللہ تجھ سے راضی پس تو میرے (مخلص) بندوں میں داخل ہو جا
 ناؤ خلی فی عبادی وادخلی جنتی
 اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اس لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے والے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ
 انتہائی شکر و امتنان کے اظہار اور محبت کے ساتھ اپنے ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ ﷺ کی سنت
 اور صحابہؓ کی سنت کا ایسا اتباع کرے کہ اس کی زندگی کا شعار و امتیازی نشان بن جائے کہ ہر دیکھنے
 والا بے ساختہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے پیرو ہیں مگر اتباع کی یہ سعادت بغیر محنت کے حاصل نہیں
 ہو سکتی مسلم کی حدیث میں خود آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يَجُوزُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
 تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک تو من کامل نہیں ہو سکتا جب
 أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
 تم میں اس کے دل و دماغ میں اس کے باپ سے اولاد سے اور
 النَّاسِ أَجْمَعِينَ
 تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث محبت میں وَ مِنْ نَفْسِهِ را در اپنی جان سے بھی زیادہ
 کا امتنا فرمائی آیا ہے۔

یاد رکھئے! زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع سنت کے بغیر محبت کا دعویٰ بے معنی بلکہ استہزاء ہے۔
 شب و روز سنت کے خلاف کام کرتے رہیں۔ اور ایک محفل میلاد کر لینے یا نمازوں کے بعد بندہ آواز سے
 درود شریف پڑھ لینے پر محبت رسول اور اتباع سنت رسول کا دعویٰ منعکس خیر ہے۔
 ہماری دُعا ہے کہ ﷺ ہر مسلمان کو اور ہمیں بھی اس نعمتِ عظمیٰ محبت رسول ﷺ اور اتباع سنت
 سے سرفراز فرمائیں۔

۲۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نکایت کرنے والے صحابہ آپ کی خدمت میں وَلَا تُطِيقُهُ کہنے کے
 لئے آئے تھے تو آپ نے اہل کتابیں (یہود و نصاریٰ) کا دتیرہ اختیار کرنے پر سرزنش فرمانے کے بعد
 اُن کو بلا پس و پیش ایمان لانے کی تلقین فرمائی، اس کے بعد جو پسندیدہ کلمات اُن کے دل کی گہرائیوں سے
 نکلے ﷺ نے بنیہ اُن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

إِنَّكَ الْمَصِينُ كَوَيَا مَتِّمْ كَلِّ لِنِي كِتَابِ رُسُلِي (کا جزو اور ان صحابہ کی فرمانبرداری کی یادگار بنا دیا۔ یہ ان صحابہ کے دلوں اور زبانوں کی کایا پلٹ اور دم کے دم میں یہ انقلاب درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی تلقین اور روحانی قوتِ لغز کا نتیجہ بلکہ معجزہ تھا جیسا کہ قَاتِلَةُ مَا الْقَوْمِ وَذَلِكَ بِمَا أُكِنْتُمْ مِنْهُ سے ظاہر ہے لہذا امتثالِ امر اور بے چون و چرا فرماں برداری کی سعادت کا سہرا بھی اُمت کے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سر ہے۔ اُمت کی اس عزت افزائی پر اُمت کو نہ صرف ﷺ کا شکر ادا کرنا چاہیئے کہ اُس نے ایسا اُمت کا خیر خواہ نبی ہمیں دیا۔ بلکہ اس محبوب رسول ﷺ کی محبت اور اتباعِ سنت میں اس لحاظِ عظیم کی بنا پر بدنِ دوزخ امتناز اور ترقی ہونی چاہیئے۔

دعا ہے کہ ﷺ ہم کو اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اور شائع کرنے والوں کو اور ہر مسلمان کو محبتِ رسول ﷺ اور اتباعِ رسول ﷺ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

۳۔ رسول اللہ ﷺ کے ایمان اور آپ کی رحمت کے ایمان کی تصدیق کے ذیل میں ﷺ نے لَا تَقْرَبُوا نِسَاءَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِكُمْ كَمَا أَفْوَكَرَ کہ رسول اللہ ﷺ کی اس سرزنش کی تائید فرمائی ہے جو آپ نے، أَتَرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالِ أَهْلُ الْكِتَابِ بَيْنَ يَمِينِنَا وَعَصِينَا۔ چنانچہ یہود عیسوی علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہتے تھے اور نصاریٰ یہود کی ضد میں مرسو علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہتے تھے اس لئے آپ نے صحابہ کو تلقین فرمائی بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اگر یہ تائید منظور نہ ہوتی تَوَلَّيْنَا قُرْبَانَ لَّنَا وَنَحْنُ نَحْنُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِكُمْ کا جملہ بے مقصد ہو جاتا۔

۳۔ شکایت کرنے والے صحابہ نے قُرْآنِ تَبْدُ وَأَمَّا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ يُمَارِسْ كُفْرًا بِاللهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا کہ نیک و بد اعمال کا جیسے معاہدہ ہو گا ایسے ہی اچھے بُرے خیالات کا بھی معاہدہ ہو گا خواہ ان خیالات پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یعنی جیسے گناہ اور ناسزائی کرنے پر مواخذہ (پکڑ) اور عذاب ہو گا ایسے ہی ان کے خیالات پر بھی مواخذہ ہو گا کہ یہ خیال بھی تمہارے دل میں کیوں آئے اور ان پر بھی عذاب ہو گا اگرچہ ان پر عمل نہ کیا ہو

اعضاد و جوارح رابطہ پاؤں انسان کے بس ہیں وہ ان کو گناہوں اور نافرمانیوں سے روک سکتا ہے لیکن خیال انسان کے قابو سے باہر ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے خیالات کو بھی اپنے دل میں نہ آنے دے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے مثلاً چوری کرنے کا ڈالنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، شراب پینے، زنا کرنے کسی پر جھوٹی تہمت لگانے، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن ان کے خیالات کو بھی دل میں نہ آنے دے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ خود ﷺ نے بغرض ابتلا و آزمائش ہر انسان کے دل میں بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کو ڈالا ہے یعنی آگاہ کیا ہے اور بتلادیا ہے ارشاد ہے :

وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا۔
(سورۃ الشمس، آیت ۷، ۸)

اور قسم ہے نفس کی اور اس کو (نیکو کاری و بدکاری کے لئے) تیار کر دینے کی پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری (یعنی دونوں سے آگاہ کر دیا)۔

بہر حال ﷺ نے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ فرا کو وضاحت فرمادی کہ مراد خدا اور عذاب خیالات پر نہ ہوگا بلکہ اعمال پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی غایت کرم کی بنا پر رُبَّتْ لَا تَقْوَاهَا اخذنا ان نُسَيِّئًا اَوْ اَخْطَاْنَا کے ذریعہ مجہول چوک بھی معاف کر دی۔ چنانچہ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے:

رُفِعَ عَنِ اُمَّتِي الْخَطَاُ وَالْزِّنْيَانِ۔ میری امت سے مجہول چوک معاف کر دی گئی ہے۔

تنبیہ | باقی قلب کے اعمال جو قلب ہی سے تعلق رکھتے ہیں اعضا و جوارح سے ان کا کوئی تعلق نہیں جیسے کتمان حق، کتمان شہادت، کسی مسلمان سے بغض، کینہ، حسد دل میں رکھنا، نفاق ردل سے ایمان نہ لانا، دنیاوی عنراض کی بنا پر محض زبان سے اپنے کو مسلمان کہنا، معرفت دکھا دے یا شہرت پسندی وغیرہ اغراض حاصل کرنے کے لئے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا، صدقات خیرات کرنا۔ حج و عمرہ کرنا جس کو شریعت کی اصطلاح میں شرکِ خفی "رہچھا ہوا شرک" کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ وہ تمام ذمائم و معائب ردل کی برائیاں اور عیوب، ان پر ضرور مواخذہ ہوگا اور اگر ﷺ نے معاف نہ کئے تو عذاب بھی ہوگا چنانچہ کتمان شہادت (گواہی کو چھپانے) کے متعلق تو اسی رکوع سے پہلے آیت کریمہ

میں دَمَنَ یَکْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِذْ تَمَّ قَلْبُهُ رَاوَدَّ جِسْنَہُ نے گواہی کو چھپایا تو اُس کا دل گنہگار ہے)

فرمایا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ذیل :

فَمَنْ كَانَ يَدْعُوُ الْبَقَاءَ رَبِّہُمْ فَلْيَمْعَلْ ۖ اور جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اُس کو چاہیے عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُتْرَکْ بِعِبَادَةِ رَبِّہِمْ کَعَمَلِکَ کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
سے معلوم ہوا کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے جس کی مثالیں اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔

۴ - سورۃ بقرہ کی ان آیات کریمہ کی عظمت و اہمیت اس لئے اور بھی بڑھ گئی کہ ﷺ نے ان تمام درجہ استوں کے منظور فرمانے اور دعاؤں کے قبول فرمانے کا اعلان دنیا میں ہی تَمَسُّدُ فَرَاکِ نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے کر دیا سُبْحَانَ اللہ قربان جلیسے دیت جہلیں کی اس کریمہ کی ان آیات کریمہ کی عظمت کی ایک جبر یہ بھی ہے کہ ﷺ نے یُنَلِّئُہُ الْاِسْمَاءُ رُشْبِ مَعْرَاجِ میں نبی رحمت ﷺ کو اُمت کے لئے سچو قنۃ نمازوں کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عنایت فرمائی ہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیلئے الْاِسْمَاءُ کی حدیث میں بیان کرتے ہیں :
رسول اللہ ﷺ کو اُمت کے لئے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عطا کی گئیں۔
ان آیات کریمہ کی عظمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ان متبرک آیات کو لے کر ایک مخصوص فرشتہ بھیجا گیا جو اس سے پیشتر کبھی بھی کسی نبی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

چنانچہ مسلم ہی کی ایک روایت میں : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :
کہ اس اثنائیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اُدبر سے کسی چیز کے ٹوٹنے، چٹھنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اُدبر آسمان کی طرف اٹھایا تو اس پر جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ نیز اس دروازہ سے ایک فرشتہ اُترا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا : یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا آپ اس کو سلام کیجئے تو جواب سلام کے بعد اس فرشتہ نے کہا : آپ کو اور آپ کی اُمت کو

دو توروں کی خوشخبری ہو (مبارک ہو) جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کئے گئے ایک فاتحۃ الکتاب (سورۃ فاتحہ) ہے اور دوسرے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آپ لا اور آپ کی امت ایک کلمہ بھی ان آیتوں میں سے پڑھیں گے را در مانگیں گے تو ضرور اُس کو دیا جائے گا قبول کیا جائے گا اسی حدیث کو دوسری روایت میں ہے: جو شخص بھی ان آیتوں کو رات میں پڑھے گا اس کے لئے کافی ہوگی۔

تنبیہ | اس خصوصیت، اُورانیت، عظمت اور اہمیت کو سن لینے اور پڑھ لینے کے بعد بڑا ہی محروم قسمت ہے وہ مسلمان جو ان عظیم آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے۔ خدا کے لئے اپنے اوپر رحم کیجئے اور آج سے ہی ان مبارک آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سویئے۔ دو منٹ بھی ان کے پڑھنے میں نہ لگیں گے مگر دل سے پڑھیے خدا کی طرف متوجہ ہو کر پڑھئے تو بیڑا پلہ ہے۔

پیشکش اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خود پڑھنے اور دوسروں کو بتلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب کے لکھنے اور شائع کرنے والوں کو بھی دُعا تے خیر میں یاد رکھیے۔

امام خودی رحمہ اللہ نے اس باب کے عنوان میں تین چیزیں رکھی ہیں وہ تینوں اس حدیث سے ثابت ہیں یہی لئے اس باب میں صرف اس حدیث ہی کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ذرا غور و فکر سے کام لیجئے۔ آپ بھی سمجھ جائیگے کہ یہ تینوں چیزیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔

اٹھارواں باب

بدعتوں اور (دین میں) نئے نئے امور کے اختراع کرنے سے ممانعت کا بیان
 قرآن کیم کی آیات اور ان کی تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿۱﴾ کا ارشاد ہے :

كَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴿۲﴾ پس سچ رکھو ڈرنے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟
 (سورہ یونس آیت ۳۱)

تشریح

عربی زبان میں حق کے معنی سچی اور واقعی بات یا چیز کے آتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اسی معنی کے اعتبار سے حق کا مصداق سچا اور حقیقی دین اسلام کو قرار دیا ہے جو محسوس ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اہل معنی کے پیش نظر سنت رسول اللہ ﷺ کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا بھی گمراہی ہے اسلئے کہ جو شخص سنت رسول اللہ ﷺ کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اس کے بعد جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ یا اپنے نفس کے اغراض و خواہشات کی رہنمائی کے تحت خست یار کرے گا یا اپنے ہم شرب نفس پرست لوگوں کی رہنمائی کے تحت دوزخ و موتوں میں وہ نفس مارہ ہی کی پیروی کرے گا اور نفس مارہ سوائے گمراہی اور گمراہی کے اور کچھ جانتا ہی نہیں

﴿۳﴾ کا ارشاد ہے :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ (سورہ یونس آیت ۱۰۳) نفس تو بلاشبہ بُرے کاموں کی کا بیحد حکم دینے والا ہے۔

اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیوی اغراض اور لذات و خواہشات کے سبز باغ دکھا کر جائز و ناجائز اور سنت و بدعت کے فرق اور امتیاز کو مٹا کر خود بھی اور اپنے پیروؤں کو بھی گمراہوں اور خدا رسول کی نافرمانیوں کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ لہذا سنت رسول ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام حق ہے اس کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا گمراہی ہے۔

لیکن اگر اس آیت کو میرے سیاق و سباق کے پیش نظر دیکھیں تو یہی آیت پڑھی جائے گی ہے۔
 فَذَلِكُمُ اللَّهُ دَبُّكُمْ الْحَقُّ
 كَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
 الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ
 یہ تمہارا اللہ نہیں تمہارا سمجھا اور واقعی رب ہے تو اس سے
 رب (کو چھوڑنے اور اس پر ایمان نہ لانے) کے بعد گمراہی کے
 سوال اور کیا ہے پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔

تو اس حق کا مصداق دَبُّ الْعَالَمِينَ کی ذات ہے اور آیت کریمہ دَبُّ الْعَالَمِينَ کی ربوبیت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔

بہر حال حق کا اصل مصداق دین حق ہے اور اس کے دو بنیادی ستون ہیں (۱) ایک کتاب اللہ (۲) دوسرے سنت رسول اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا گمراہی ہے۔
 ۲۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 مَا خَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
 مِنْ شَيْءٍ (سورہ یوسف آیت ۱۰۸) کو بیان کر دیا۔

شرح یعنی رسول اللہ نے دین کے امور میں جو چیزیں بیان کر دی ہیں لہذا جو امر۔ قول ہو یا فعل۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن و حدیث میں نہیں وہ دین نہیں ہے۔ اب جو کوئی بھی ایسے امر کو جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں نہیں اس کو دین کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔

خبردار! اس سے بچو اور پاس بھی نہ جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بدعت ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب و سنت میں نہ ہو۔ واضح ہو کہ سنت رسول اللہ کا اور اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم کتاب (قرآن) میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
 وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعُذُّوْهُ
 اللَّهُ كَارِهُ لِمَنْ يَفْعَلْ تَمَاهُ لَئِنْ رَئَيْنَاكُمْ كُفْرًا
 يَأْتِيهِ سَمْعًا مَلِكًا
 اس کو لے لو قبول کرو اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے تمکو منع کرے اس سے دور رہو (اسکے پاس بھی نہ جاؤ)

(سورہ المشرع ۱۱ آیت ۱۷)
 اور حضرت عرواض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں آپ خلفائے راشدین کی سنت

پر عمل کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں۔

عَلَيْكُمْ دِينِي وَسُنَّتِي لازم کرو تم اپنے اوپر میری سنت کو اور میرے ہدایت یا فتنہ خلفاء
الْمُخْلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ راشدین کی سنت کو۔

اس لئے کہ ان کی سنت بھی درحقیقت آپ کی ہی سنت ہے کیونکہ وہ دین کے بارے میں
اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں اسی طرح کبار تابعین۔

کیونکہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَدْ فِي تِلْكَ الدِّينِ بہترین عہد میرا عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد جو میرے عہد والوں کے
يَلُوكُهُمْ تِلْكَ الدِّينِ يَلُوكُهُمْ قریب ہیں پھر ان لوگوں کا عہد جو (دوسرے عہد والوں کے) قریب ہیں۔
لہذا جو عقیدہ یا عمل نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو نہ سنت صحابہ کرام و کبار
تابعین میں ہو وہ نیا اختراع کردہ عقیدہ یا عمل ہے اس سے بچو اور اسکے پاس بھی نہ جاؤ کہ وہ بدعت ہے
اور اگر ایسی ہے یہی تین عہد قدون مشہود لہا بالخیر میں یعنی وہ عہد جن کے بہترین عہد ہونے کی شہادت
رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔

۳۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﷻ کا ارشاد ہے:

وَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رِسْرَةَ النَّاسِ پس اگر تم میں (اور اولی الامر میں) کسی بھی چیز کے بارے میں نزاع
ہو تو اس نزاع کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔

تنبیہ۔ انا نویدی اللہ اور رسول کی تفسیر کتاب و سنت سے کرتے ہیں۔

تشریح | یعنی جیسے اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے ایسے ہی رسول سے مراد سنت

رسول اللہ ﷺ ہے اور سنت رسول اللہ کا مصداق رسول اللہ ﷺ کی تمام قولی و فعلی
یا سکوتی امادیت ہیں۔ لہذا جیسے کتاب اللہ حجت اور دلیل ہے ایسے ہی امادیت رسول ﷺ بھی
حجت اور دلیل ہیں ان دونوں کے علاوہ کسی کا بھی قول فعل شرعی دلیل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ ہمارے
اسلاف اور بزرگان دین ہوں یا درکھتے ہمارے چاروں ائمہ مجتہدین کوئی ایسی بات نہیں کہتے اور کوئی ایسا کام

نہیں کرتے جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام
سب سنت پر عمل کرنے کی شدید تاکید اور بدعت سے دور رہنے کی سخت تاکید فرماتے ہیں۔
۴۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ﴾ کا ارشاد ہے:

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا اور یہ کہ بیشک یہ (کتاب و سنت پر عمل) میرا راستہ ہے بالکل
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ سیدھا پس اسی پہلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ (دوسرے
رستے) تم کو اس راہ سے راستے سے جدا کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ
سَبِيْلِهِ سِدْرَةُ الْاِفْهَامِ، ۱۸: ۱۸) دیگے (اور مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیں گے)

تشریح

یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرو یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس کی
تم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو اس راستہ کے علاوہ اور سب نفس پرستوں
کے اختراع کردہ راستے ہیں اور بدعت ہیں اگر تم نے ان نئے نئے راستوں کو قبول کر لیا اور ان پر
عمل کیا تو تم مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور دور جا پڑو گے۔
چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسی آیت کے تحت پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ عنقریب میری امت
تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں نجات یافتہ صرف ایک فرقہ ہوگا اور وہ وہی فرقہ ہوگا
جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جس کو عرف
میں اہل السنۃ والجماعت سنت اور جماعت صحابہ کو ماننے والے کہا جاتا ہے باقی تمام فرقوں کو عربوں
اہل الاھواء و نفس کی اغراض و خواہشات کی پیروی کرنے والے کہا جاتا ہے نیز اس آیت کریمہ سے معلوم
ہوا کہ صراطِ مستقیم یعنی کتاب و سنت کا راستہ ایک ہی ہے اسکے بالمقابل بدعتوں کے راستے
بے شمار ہیں جیسا کہ السُّبُل جمع کے صیغہ سے ظاہر ہے اور یہی مذکورہ بالا حدیث بھی ظاہر ہوتا ہے حدیث میں بہتر
کا عدد محض کثرت بیان کرنے کے لئے ہے شمار بتلانے کے لئے نہیں ہے۔

۵۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ﴾ کا ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (سورۃ آل عمران، آیت ۳۱) بخش دے گا۔
 (اے نبی تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی
 کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی
 دُفُوعاً کرے گا۔)

تشریح

رسول اللہ ﷺ کے اتباع اور پیروی کے معنی آپ کے ہر قول و فعل کی یعنی سنت کی پیروی
 کے ہیں اور اللہ کی محبت اور گناہوں کی مغفرت اگر جن سے نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ
 اور کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہو سکتا) کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس سنت کو پس پشت ڈال کر
 نئی نئی بدعات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا خدا کی ناراضگی کا واحد راستہ ہے جس پر چل کر
 انسان گمراہیوں کے جہنم میں گر جاتا ہے۔

احادیث

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن کی آیات اس باب میں نہایت ہیں اور قرآن
 پڑھنے اور سمجھنے والوں کو معلوم ہیں باقی حدیث تو اس سے بھی زیادہ اور مشہور ہیں۔ ہم ان میں سے
 چند احادیث یہاں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی حدیث (۱)

بدعت کی تعریف اور اس کا حکم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسی نئی بات

(عقیدہ یا عمل) نکالی (اور اختراع کی) جو دین کی نہیں تو وہ مردود ہے (بخاری و مسلم)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا

عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔

یہ حدیث مزید تشریح کی محتاج نہیں بالکل واضح طور پر بدعات کی تشخیص اور ان کی قلعی

تردید کرتی ہے۔

بدعت کی جگہ جہنم ہے

دوسری حدیث (۲/۱۷۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا آنکھیں لال ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی اور غصہ پیدا ہو جاتا یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ (غافل لوگوں کو) دشمن (کے حملے) سے خبردار کر رہے ہیں اور سڑتے:

صبح کو تم پر حملہ ہوا یا شام کو، اور فرماتے: بیشک میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (راگے بچھے) بھیجا گیا ہوں اور اپنی کمر کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھلاتے کہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنا ذرا سا فاصلہ ہے تم کس خواب غفلت میں گہری نیند سو رہے ہو اب آنی قیامت اور اب آنی اور فرماتے: اما بعد پس بیشک بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین سیرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت ہے اور بدترین امور (عقائد و اعمال) وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے گئے ہیں اور ہر بدعت (نیا عقیدہ یا عمل) اگر اہی ہے اور ہر گراہی (کی جگہ جہنم میں ہے)۔

پھر (اس کے بعد) فرماتے: ہر مومن کی جان سے اس کی نسبت میں قریب ہوں (یعنی مجھے اس کے جان و مال پر اس سے زیادہ اختیار ہے لہذا) جس مسلمان مرنے والے نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل یعنی وارثوں کا ہے اور جس نے کوئی قرض چھوڑا یا ضائع ہونے والے (مال بچے) چھوڑے (جس کا کوئی سرپرست نہیں) وہ میرے حوالے ہیں (ان کی کفالت میں کروں گا) اور وہ قرض مجھ پر ہے (میں ادا کروں گا)

شرح | اس حدیث کے تین جزو ہیں ایک اُن دنیا کے دھندوں میں گرفتار آخرت

سے غافل لوگوں کو قرب قیامت سے خبردار کرنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد بس قیامت ہی آئے گی اور اس کے آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے اب آئی اور تب آئی اور دو انگلیوں سے اس آگے پیچھے آنے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔

دوسرے جزو میں دین کے دو بنیادی ستونوں کا بیان ہے ایک یہ کہ قرآن کریم ﷺ بہترین کتاب ہے اس سے بہت کوئی کتاب نہیں۔ دوسرے یہ کہ ﷺ کے محبوب نبی محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و سنت بہترین سیرت و سنت ہے جو امور عقائد و اعمال ان دنوں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں وہی امور دین ہیں وہی عبادات ہیں انہیں پر اجر و ثواب ملتا ہے اور جو امور عقائد و اعمال ان دنوں سے ثابت نہ ہوں وہ نئی ایجادیں اور گناہ و عذاب کا موجب ہیں انہی کا نام بدعت ہے اور سرگرمی کی جگہ جہنم میں ہے یہی دوسرا جزو عنوان باب کو ثابت کرتا ہے اور اسی جزو کے لئے امام نووی علیہ الرحمہ اس پوری حدیث کو اس باب میں لائے ہیں حدیث کے تیسرے حصہ میں مومنین کے جان و مال پر رسول اللہ ﷺ کی ولایت عامہ کا بیان ہے کہ خود اہل ایمان کو اپنے نفسوں پر وہ اختیار حاصل نہیں جو رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے۔ جس کا اعلان ﷺ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ارشاد ہے:

أَلَمْ يَأْتِ الْوَيْلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ نَبِيٌّ ﷺ مومنوں کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ قریب اور با اختیار ہیں چنانچہ اسی ولایت عامہ کی بنا پر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرنے کے بعد اپنے ذمہ قرض چھوڑ گیا وہ بھی میں ربیت المال سے ادا کروں گا اور جس کے بال بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ان کی کفالت بھی میں ربیت المال سے کروں گا۔

گذشتہ حدیث کا حوالہ |

حضرت عبدالباقر بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو باب المعافاة علی السنۃ کے ذیل میں آچکی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: تم دو دور ہو اور پس بھی زجاوہ دین میں انہی نئی باتوں (عقائد و اعمال) کے اس لئے کہ ہر بدعت

رنیا ایجاد کردہ عقیدہ یا عمل اگر اسی ہے۔

اس حدیث کی تشریح بھی گذر چکی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے۔

عبرتساک جائزہ | کلام اللہ کی ان آیات کریمہ اور رسول اللہ ﷺ کی ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ جن رسوم و بدعات میں ہم عام طور پر گرفتار ہیں اور عبادت سمجھ کر ان کو کرتے اور موجب اجر ثواب سمجھتے ہیں ان کا نہ صرف قرونِ اخیر بلکہ اسلام کے تمام اڈوار میں کہیں پریشان کیا صحابہ کرام نے اپنے محبوب نبی ﷺ کی وفات پر یا اہل بیت کی وفات پر یا صحابہ رضی اللہ عنہم کی وفات پر یا ایک دوسرے کی وفات پر تہجہ چالیسواں یا سالانہ عرس کیا تھا یا آپ کی تاریخ ولادت پر یا اہل بیت میں سے کسی کی تاریخ ولادت پر یا صحابہ میں سے کسی کی بھی تاریخ ولادت پر محفل میلاد منعقد کی تھی اور عمدہ و لذتہ کمانوں کی دگیں بکوائی تھیں اور بے دریغ فضول خرچیاں کی تھیں؟ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے یا آپ کے صحابہ کبار یا تابعین نے کبھی دسترخوان پر کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھی تھی؟ یا آپ نے اور کسی بھی عہد کے مسلمانوں نے فرض نمازوں کے بعد دوسری دعا اور بیک آواز زور زور سے درود شریف پڑھا تھا؟ یا پاکستان بننے اور کراچی آنے سے پہلے اسلام کے تیرہ سو سالہ عہد میں کسی نے بھی اذان کے بعد اذان کی طرح بلند آواز سے الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کسی بھی زمانہ میں کسی بھی مؤذن نے کہا ہے؟ یا عشرہ محرم میں تعزیری جوبت پرستی کی حد کو پہنچ چکی ہے یا یرساہ اور سربلانس اور فوطے کسی نے بھی پہنے تھے؟ اور لکھنؤ کے شاعروں کے گھرے ہوئے مرثیے اور ان پر ماتم اور سینگ کوئی کسی نے کی تھی؟ کہیں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہندوستان و پاکستان میں ہوتا ہے جتنی کہ ایران کی حکومت نے جس کا مذہب تشیع ہے ان تمام لغویات کو حکماً ممنوع قرار دیدیا ہے یا رجب کے مہینہ میں بی بی فاطمہ کے نام کے کوئٹے عہدِ اول کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کتے ہیں؟

انیسواں باب

اس شخص کا بیان جس نے کسی اچھے طریقہ کی بنا ڈالی یا بُرے طریقہ کی بنا ڈالی
آیات قرآن کریم اور ان کی تشریح

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَوَّةً لَّغَيْنَ ۖ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّعَيْتَنَا إِمَامًا ۖ
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں : اے ہمارے رب ! تو ہمیں آنکھوں
کی ٹھنڈک بیویاں اور اولاد عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا
پیشوا بنا۔

تشریح

پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنانے کی دعا کے معنی یہ ہیں کہ تو خود ہمیں بھی پرہیزگار بنا اور
پرہیزگاری کے طریقے اور راستے قائم اور جاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرما تاکہ ہماری ذریت (اولاد) بھی
اور دوسرے مسلمان بھی ان طریقوں پر چل کر پرہیزگار بن سکیں یہاں تک کہ ہم پرہیزگاروں کے امام اور پیشوا
بن جائیں۔ گویا دو چیزوں کی دعا ہے ایک خود پرہیزگار بننے کی اور دوسرے اولاد کے لئے پرہیزگاری کے
طریقے جاری کرنے کی اور یہ دونوں عمل دعا کرنے والوں کے بھی عمل ہیں، اسی لئے وہ ان رستوں پر چلنے
والوں کے ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں جیسا کہ آگے حدیث آرہی ہے اَلَّذَانِ عَلَى الْحَبِيرِ كُفَّاعِلُهُ
رنیک کاروں کا راستہ بتلانے والا (اجر و ثواب میں) ان نکو کاروں کی مانند ہے؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً ۖ
اور ہم نے اُن (علماء بنی اسرائیل) کو امام (پیشوا) بنایا وہ ہمارے حکم سے
(لوگوں) کی رہنمائی کرتے ہیں۔

تشریح | اس آیت کریمہ میں تصریح فرمادی کہ امام وہی تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق

رہنائی کرے خواہ قولاً خواہ فعلاً لہذا کسی اچھے طریقہ کو جاری کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

یہ سنتِ حسنہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان ہوا
سنتِ سیئہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَقَاتِلُوا أَلْبَنَاءَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَكَايِمٌ
لَا أَمَانٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْصَحُونَ

پس جنگ کرو ان کفر کے پیشواؤں (مشرکین و کفارِ عرب) سے
بیشک ان کی تسبیح (اور عہدِ پیمان) کچھ نہیں، تاکہ یہ باز آجائیں۔

تشریح

آیت کریمہ میں مشرکین کہ اور کفارِ عرب کو صرف اس لئے ائمہ کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وہ خود بھی
کفر پر اڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی کفر و شرک کے راستے بتلاتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے
وَقَالُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَتَقُولُونَ سَمِيعٌ غَرِيبٌ
وَالْقَوْلُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتْلُونَ

اس قسم کی کفر و شرک کی قولاً و فعلاً رہنمائی کا ذکر بہت سی قرآن کریم کی آیات میں آیا ہے۔
جیسے سابقہ آیات میں ائمہ ہدایت اور سنتِ حسنہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ائمہ و
منالائے اور ان کی سنتِ سیئہ کا ذکر فرمایا ہے۔

خوٹ! عربی زبان میں اس راستہ کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص جاری کرے اور اس کے بعد اس
راستہ پر دوسرے لوگ چلیں یہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی ہو سکتا ہے اس پر چلنے والوں
کی نلاح و بہبود کا سہرا یا تباہی و بربادی کی ذمہ داری اُسی شخص پر عائد ہوتی ہے جس نے
اس کی بنیاد ڈالی اور جاری کیا اور یہ سنتِ اُسی کی طرف منسوب ہوتی ہو وہی اس کا بانی اور حاکم
کنندہ کہلاتا ہے۔ یہی سنت ہے جس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک حسنہ دوسری سیئہ
باقی شریعت کی اصطلاح میں جس کو سنت کہا جاتا ہے اور کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے
جس کا بیان اس سے پہلے باب میں گذرا ہے وہ سنتِ نوحہ ہی حسنہ ہے وہ سیئہ ہو ہی

نہیں سکتی کیونکہ اس سے مراد یا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے جو ہمیشہ وحی علی یا وحی خفی پر مبنی ہوتی ہے یا صحابہ کرام یا ائمہ دین کی سنت ہے یا سنت بھی چونکہ کتاب اللہ پر سنت رسول اللہ ﷺ پر مبنی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی سنیہ نہیں ہو سکتی اس فرق کو مزید یاد رکھتے۔ بہر حال امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی دو آیتوں سے عنوان باب کو ثابت کیا ہے۔ مگر ان دونوں آیتوں سے صرف سنت حسنة کا ثبوت ہوتا ہے تیسری آیت کریمہ کا اضافہ سنت سنیہ کے لئے مناسب معلوم ہوا اس لئے تیسری آیت کا بھی ذکر کر دیا گیا۔

احادیث اور ان کی تشریح

کسی اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مردان راہ خدا کی ہمت افزائی | پہلی حدیث (۱/۱۶۱)

حضرت ابو عمر و جریہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم (ایک دن) دن کے اول حصہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپکے پاس تن برہنہ گلے میں کبل ڈالے گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت آئی ان میں بیشتر بلکہ تمام تر مقربین کے لوگ تھے (اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہو کر آئے تھے کہ آپ ان کے لئے زاد راہ اور سامان جنگ کا بندوبست کر دیں تو وہ عازہ جنگ پر جائیں) تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک ان کی فاقہ زدگی خستہ حالی، بے سرد سامانی کو دیکھ کر متغیر ہو گیا رنج و ملال کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ گھر میں تشریف لے گئے کہ ان کے لئے کچھ لائیں مگر گھر میں کچھ نہ پا کر (پھر واپس تشریف لائے اور حضرت بلالؓ کو (ظہر کی) اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ بلالؓ نے اذان دی (کچھ دیر کے بعد) اقامت ہوئی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر دستوں سے فارغ ہو کر خطبہ دیا اور آپ نے سورہ نسا کی یہ آیت پڑھی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا
وَبَثَّ رُسُلَهُمْ بَاطِلًا كَثِيرًا
وَنَسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَوْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر
پھیلانے، ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اور
ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک
دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رجب دار رہا کرو اقرب
والوں سے بے شک ﷻ تمہارے اوپر نگران ہیں۔

اس کے بعد سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدْ تَبَدَّدَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۹۱)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہر شخص کو چاہیئے
کہ وہ دیکھے اُس نے کل رقیامت کے دن (کے لئے کیا پہلے
سے تیار کیا ہے اور ﷻ سے ڈرتے رہا کرو بیشک ﷻ
جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب (اچھی طرح) باخبر ہیں۔

تو کسی آدمی نے اپنے دیناروں میں سے دینار صدقہ میں دیا۔ درہم دالے نے اپنے دیناروں
میں سے درہم دیا، کپڑے دالے نے کپڑا دیا، گیہوں دالے نے ایک صاع گیہوں دیتے، کھجور دالے
نے ایک صاع کھجور دیتے، آپ نے فرمایا: اگرچہ کسی نے کھجور کا ایک ٹکڑا دیا یا در کھوسے اللہ
اچھی طرح باخبر ہے کہ کس نے کیا دیا

تو ریسنک انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک قمیسی لایا جو اتنی وزنی تھی کہ تیرہ
تھا کہ اس کے اتھار سکے اٹھانے سے عاجز ہو جائیں بلکہ عاجز ہو گئے۔ پھر تو لوگ پے درپے
صدقات دینے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے، خوردنی اشیاء اور کپڑوں
وغیرہ کے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک زفر طسرت سے دکنے لگا گیا بالکل سنہری
ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی سنت کی بنا ڈالی اور جاری کی اس کو اس

سُنّت کے جاری کرنے کا ثواب بھی ملیگا اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان سب کا ثواب بھی ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو اور جس نے اسلام میں کوئی بُرا راستہ جاری کیا تو اس شخص پر اس بُرا راستہ جاری کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس بُرے راستہ پر چلے ان کا گناہ بھی ہوگا اس کے بغیر کہ ان عمل کرنے والے کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔

رگو یا اس سُنّت کا سہرا پھیلی پیش کرنے والے صحابی کے سر ہے۔ اسی کو دیکھ کر دوسروں کے ہاتھ کھلے اور ذرا کی ذرا دیر میں دو ڈھیر لگ گئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ حدیث کے بعض الفاظ کو ضبط کرتے ہیں اور معنی بیان کرتے ہیں۔
مُجْتَبَاۃُ النَّمَارِ مجتبیٰ جیسے کے ساتھ اور الف کے بعد ایک نقطہ والی ب ہے۔ النَّمَارِ نَمَرٌ کی جمع ہے اون کے دھاری دار کبیل کو کہتے ہیں اور مُجْتَبَاۃُ النَّمَارِ مرکب کے معنی یہ ہیں کہ کبیل کو بیچ سے چاڑ کر کفن کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ مجتبیٰ، جو ب سے ماخوذ ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے: وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِیِّ اور وہ قوم ثمود جنہوں نے وادیِ احقاف میں پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر زمین دوز قلعے بنائے تھے تمغدر عین کے ساتھ یعنی متغیر ہو گیا رنج و ملال کے آثار نظر آنے لگے کو ماوین کو ماء بالفتح و بالضم کا تنقیہ ہے یعنی بڑے بڑے ڈھیر مذہبۃ ذہب بمعنی سونا سے ماخوذ ہے بمعنی سنہری۔ قاضی عباس وغیرہ نے اسی طرح ضبط کیا ہے بعض شارحین نے تصحیف (غلطی) کی ہے اور مدھنتہ دال کے ساتھ دھن بمعنی تیل سے ماخوذ پڑھا ہے امام حمیدی نے بھی اسی طرح ضبط کیا ہے لیکن صحیح اور مشہور مذہبۃ ہی ہے۔

تشریح

اگرچہ مذکورہ بالا حدیث میں من سن سنۃ حسنۃ الخ ایک واقعہ سے متعلق آیا ہے مگر حقیقت

یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت مذکورہ واقعہ بھی آتا ہے۔ اسی لئے اس موقع پر آپ نے فرمایا جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے۔ اس ضابطہ کی تحقیق و تشریح آیات کے ذیل میں آپ بڑھ چکے ہیں۔

بُڑے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر

دوسری حدیث (۱۴/۲)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: دُنیا میں جو شخص بھی ناحق قتل کیا جائے گا۔ اس کا عذاب (قائل کی طرح) آدم کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ بخاری و مسلم

تشریح

گویا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان کے قاتلوں پر عذاب کے علاوہ قابیل پر بھی عذاب ہوگا اس لئے کہ اُس نے ہی حقیقی بھائی اہیل کو ناحق قتل کر کے اس سنتِ تیسہ اور رسمِ بد کی بنیاد ڈالی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے۔ گویا رسول اللہ ﷺ قرآن کریم میں مذکور قتل ناحق کے اس سب سے پہلے واقعہ سے اس ضابطہ کا استنباط فرما رہے ہیں۔

بیسواں باب

اچھے کام کی رہنمائی اور ہدایت کی دعوت دینے یا بُرے کام اور گمراہی کی دعوت دینے کا بیان
قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اٰپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں:-

اُدْعُ اِلٰی دِیْنِکَ اِنَّکَ لَعَلٰی اور تو بلا (لوگوں کو) اپنے رب کی طرف بلا (تو بلا (یقیناً ہدایت کی
ہُدٰی مُسْتَقِیْمٌ (سورۃ الحجہ ۱۹) سیدھی راہ پر (قائم) ہے۔

تشریح

بِت منبہ ہر خیر و خوبی ہے اس کی طرف دعوت دینے اور بلانے کے معنی ہر خیر و خوبی کی طرف
دعوت دینا اور بلانا ہے خاص کر جبکہ ﷺ نے تصدیق فرمادی کہ بلاشبہ تو ہدایت اور سیدھی راہ پر قائم ہے
اللہ کے رسول نے اس حکم کی تعمیل کس طرح کی قرآن عظیم بتلاتا ہے:

فَقَدْ وَاٰلِیْٓ اِهْلَیْکَ اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْہٗ بِذِیْقٍ مُّمِیْنٍ۔ پس تم (دنیا و مافیہا سے) بھاگو اللہ کی طرف اُسی کے سایہ رحمت
میں (دنیا و مافیہا کے فتنوں سے پناہ ملیگی) میں تمہیں اس کی جانب
سورۃ الذاریت ۵۰ سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم:

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ ۱۵ اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو معبود مت بناؤ بیشک میں
اِلٰہًا اَخْدَعْتُ لَکُمْ ۱۶ اُس کی جانب سے تم کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں کر کہ
مِّنْہٗ بِذِیْقٍ مُّمِیْنٍ۔ ۱۷ کفر و شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

پہلی آیت کریمہ میں تقویٰ کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ادنیٰ درجہ کا ذکر ہے۔

دونوں آیتیں اسی ترتیب سے آگے پیچھے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

ﷺ اپنے رسول ﷺ کو دعوت کا طریقہ بتلاتے ہیں۔

۲ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

اور بلا اپنے رب کی راہ (تو حید کی جانب) انائی اور دشمنی عداوت کے ذریعہ اور (معاندوں کو) الزام دے اُس طریق سے جو بہتر ہو بے شک وہ (تیرا رب) خوب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستہ سے بھٹک چکے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔

أَدْعُرَالِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ مِّنْ عَنِّي سَبِيلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ - (سورہ اٰحلہ، ۱۸، ۱۹، ۲۰)

اس حکم پر اللہ کے رسول نے کس طرح عمل کیا؟ قرآن کریم بتلاتا ہے:

اس کے سوا انہیں کہیں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو اور ایک ایک (یعنی اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر) کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق (نبی) کو سودی تو نہیں ہے؟ وہ تو صرف ایک شدید عذاب رکاوٹ (آنے) سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔

إِنَّمَا آتَاكُمْ هِيَ وَاحِدَةً
أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُزْدٍ
ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا أَنَا بِمَا هِيَ كُمْ مِنْ
جَنَّتِمْ هُوَ أَتَاكُمْ لَذِيذٌ لَّكُمْ بَيْنَ
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ - (سورہ بقرہ، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹)

درا مجھے بتلاؤ اگر مجھ کو اور جو مجھے ساتھ ہیں ان کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے (اُس کی مرضی) تو من کروں کہ دو ذرا عذاب سے کون بچائے گا؛ یعنی میری نکرت کرو اپنی خبر لو اور اسی قسم کی مثالیں بکثرت قرآن عظیم میں موجود ہیں۔

۲ - أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَ
مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُّجْبَرُ
إِلَيْهِ مِنَ الْعَالَمِينَ أَلِيسَ اللَّهُ
بِغَفُورٍ رَحِيمٍ - (سورہ بقرہ، ۲۱۰، ۲۱۱)

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۳ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نہ کوئی اور پرہیز نگاری پر اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کیا کرو گناہ اور ظلم پر اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ - (سورہ المائدہ، ۲، ۳، ۴)

تشریح | تعاون کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی عملی دعوت اور بلاوا ہے۔

آیت کریمہ میں سِرِّ دَنْقَوٰی پر اس بلا وادینے کا حکم فرمایا ہے یعنی تمہیں ہمیشہ داعی الی الخیر ہونا چاہیے اور گناہ و ظلم پر دعوت اور بلا وادینے سے منع فرمایا ہے یعنی تمہیں داعی الی الشر ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

۴۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی ﴿۱۰﴾ کا ارشاد ہے :-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ﴿۱۰﴾ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کی خیر کی طرف دعوٰت دے (یعنی بھلائی کی باتیں بتلائے) اور بُری باتوں سے المنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ منع کرے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں قولاً دعوت الی الخیر کا حکم فرمایا ہے اور دعوت الی الشر سے منع فرمایا ہے۔ بہر حال ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کو دعوت اور بلا دے کا حکم مذکور ہے اسی بنا پر امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں آیتوں کو اس باب کے تحت لائے ہیں۔

احادیث اور اُن کی تشریح

کسی کو نیک کام کی راہ بتلانا بھی ثواب کا موجب ہے | پہلی حدیث (۱/۱۲۱)

حضرت ابو مسعود و عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نیک کام کی راہ (کسی کو) بتلائی اس کو

اس نیک کام کرنے والے کی مانند اجر ملے گا۔ مسلم

تشریح

اس لئے کہ یہ بتلانا بھی ایک نیک کام اور موجب ثواب عمل ہے جیسے اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا عمل ان کے لئے موجب ثواب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بتلانا دعوت دینے کے معنی میں ہے اس لئے حدیث باب کے مطابق ہے۔

جس طرح نیکی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہے
اسی طرح بدی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والے کے عذاب میں شریک ہے

دوسری حدیث
(۱۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ہدایت کی جانب (لوگوں کو) دعوت دی اس کو ان تمام لوگوں کے ثواب کے مانند ثواب ملے گا، جنہوں نے اس کی پیروی کی اس ثواب دینے سے اُن پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے گمراہی کی جانب (لوگوں کو) دعوت دی اور بلایا اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے مانند گناہ اور عذاب ہوگا، جنہوں نے اس کی پیروی کی اس عذاب سے پیڑی کرنے والوں کے گناہ اور عذاب میں مطلق کمی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم

تشریح

پہلی حدیث میں صرف دعوت الی الخیر کا حکم مذکور تھا اس حدیث میں دعوت الی الخیر اور دعوت الی الشر دونوں کا حکم مذکور ہے۔ اسی لئے امام نووی پہلی حدیث کے بعد اس حدیث کو لائے ہیں اسلامی جہاد کا فروں سے لڑائی کا مقصد ایک کافر بھی اگر بغیر لڑے پھڑے تیسری حدیث مسلمان ہوتے تو یہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے بہتر ہے

(۱۲۵)

حضرت ابوالعباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خیبر میں (ایک دن) فرمایا: میں کل (اسلامی) جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خنجر (فتح ہوگا یہ خوش خبری) اس کو تمام لوگوں نے سخت اضطراب اور چیمگیوں میں رات گزاری (کہ دیکھتے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملتا ہے) جب صبح ہوئی تو راہمیدار (صحابہ جنہوں نے الصلوٰۃ و استقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شہنشاہ امید کرتا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض: وہ بیمار ہیں

اُن کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اسی لئے وہ آئے نہیں) آپ نے فرمایا: اُن کے پاس کرسی کو بھیجو (بلالؓ) تو حضرت علیؓ کو (ساتھ بکڑ کر) لایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اُن کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن ڈالا اور دُعا سنائی تو وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے ان کی آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں، پھر ان کو جھنڈا دیا تو (اس نام) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں ان سے برابر جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم ہی وقتِ رمجاؤں کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اُن کے میدان میں جاؤ۔ وہ جنگ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور اسلام کی رو سے جو اللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں ان سے آگاہ کر دو پس (ابے علی) خدا کی قسم اگر اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعہ ہدایت فرمادی تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔

امام خودی رحمہ اللہ مشکل الفاظ کے معنی اور تلفظ بتلاتے ہیں یہ دُکُون کے معنی ہیں غور کرتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے علیؓ رَسِلْ ذِیْہِ زِیْرٍ دُونِہِ کے ساتھ آتا ہے لیکن زِیْر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔

تشریح اہل خیر کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی شرعی قاعدہ کے اعتبار سے اُن کو دعوت دینے کی ضرورت نہ تھی اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دینا صرف یہ بتلانے کے لئے تھا کہ اگر بغیر لڑے بھڑے تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہاری انتہائی سعادت ہے اور سرخ اونٹنیوں سے (جو عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا) بدرجہا زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ حضرت علیؓ انتہائی جنگجو اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے بھیجے تھے آپ کو یقین تھا کہ یہ جاتے ہی جنگ شروع کر دیں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے اس لئے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ اسلام کا مقصد صرف خون ریزی نہیں ہے، بلکہ

اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے اگر بغیر لڑے بھڑے ہی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ
ہاں اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں اور کفر و براڑے رہیں تو بدرجہ مجبوری ایسے سرکشوں سے
نہٹنے کا واحد سہ جنگ ہے تاکہ ﷺ کی زمین کفر و شرک کے فتنے سے پاک ہو جائے۔
چنانچہ ﷺ کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الذِّينُ لِلَّهِ نہ رہے اور اطاعت ﷺ کے لئے ہو جائے۔

یہی اسلامی جہاد کا مقصد ہے (یعنی اسلامی احکام رمان لیں)
اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔
کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا۔
خود نہ کر کے تو سفارش کرنا بھی کار خیر ہے
چوتھی حدیث
(۱۲۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک جوان
نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال
نہیں ہے کہ میں سامان جنگ مہیا کر سکوں تو آپ نے فرمایا: تم فلاں شخص کے پاس
جاؤ اس نے سامان جنگ تیار کیا تھا مگر وہ بیمار ہو گیا (اس لئے نہیں جا رہا)
تو وہ جوان اس شخص کے پاس آیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں سلام کہا
ہے اور فرمایا ہے: تم نے جو سامان جہاد کے لئے تیار کیا تھا وہ مجھے دیدو
میں جہاد میں جا رہا ہوں اور میرے پاس سامان جنگ مطلق نہیں ہے
تو اس شخص نے اپنی بیوی کا نام لے کر کہا: اے فلاں جو سامان میں نے لڑائی
کے لئے تیار کیا تھا وہ سب کا سب ان کو دے دے اس میں سے کوئی چیز
بھی مت رکھو اسلئے کہ جو چیز بھی تو نے اس میں سے روکی (اور نہ دی) تو خدا
کی قسم اس میں تیرے لئے کوئی خیر و برکت نہ ہوگی۔ صحیح مسلم

تشریح

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی تعمیل تمام قیمتی سامان دیدینے کی تاکید کئے ساتھ اس قیمت کا اظہار ہوتا ہے جو مساجد کرام آپ کے حکم کی تعمیل میں کیا کرتے تھے دعوتیں طبعاً بخیل ہوتی ہیں قیمتی سامان دینے میں بخل سے کام لیتی اور زیادہ قیمتی چیز روک لیا کرتی ہیں اس لئے بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے اگر تو نے کوئی ذرا سی چیز روکی اور نہ دی تو یاد رکھ اس میں خسار و برکت مطلق نہ ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کا اس بے سرو سامان غازی کی سفارش کرنا اور اس کو معذور مجاہد کے پاس بھیجنا یقیناً دعوت الی الخیر کا مصداق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو بھی کار خیر کے لئے اسی طرح دعوت دینا دعوت الی الخیر کا مصداق ہے ﷺ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایسی برقیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ کسی بڑے کام کے لئے کہنا دعوت الی الخیر ہے ﷺ ہمیں اس سے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

ہر دو ابواب میں فسق | انیسویں اور بیسویں بابیں بنظر فرق نہیں محسوس ہوتا اور بلا تردید تکرار کا شہرہ ہوتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ابواب میں نمایاں فرق ہے۔ پہلا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو کسی نئے اچھے یا بڑے کام کی بنا ڈالیں اور اس کو جاری کریں اور لوگ بغیر کہے اس اچھے یا بڑے راستہ پر چلنا شروع کر دیں اور دوسرا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو بذات خود قصداً ہدایت یا گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور بلا تائید جیسا کہ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔